

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER S No	DUE DTATE	SIGNATURE

THE
VIDYABHAWAN RASHTRABHASHA GRANTHAMALĀ

63

SANSKRIT-SUKAVI-SAMĪKSHĀ

[A Comprehensive Criticism of the
major Poets of Sanskrit Literature]

With Appendix

[Critical verses about Sanskrit Poets with
their historical accounts.]

BY

BALDEVA UPADHYAYA,

*Head of the Puran-Itihasa Deptt.,
Sanskrit University, Varanasi.*

Ex-Reader, Sanskrit Deptt Benares Hindu University.

35126

THE
CHOWKHAMBA VIDYABHAWAN
VARANASI-1

1963

परम भागवत

पूज्यपाद पितृचरण

पण्डित राम सुचित उपाध्याय जी

की

परम पावन पुण्यस्मृति में

सादर

समर्पित

बलदेव उपाध्याय

प्रस्तावना

संस्कृत साहित्य के रसिक पाठकों के सामने संस्कृत-सुकवि-समीक्षा नामक यह ग्रन्थ प्रस्तुत करते समय मुझे विशेष हर्ष हो रहा है। हिन्दी में ऐसे आलोचनात्मक ग्रन्थ की बड़ी कमी थी जिसमें संस्कृत के मान्य कवियों की आलोचना—उनका समय-निरूपण, जीवन की मुख्य घटनाओं, ग्रन्थ का परिचय तथा उदाहरण-पुरःसर उनके काव्यों की समीक्षा—की गई हो। इसी अभाव की यत्किंचित् पूति के लिये इस ग्रन्थ का प्रणयन किया गया है।

कवियों का संकलन अक्षर क्रम से न होकर समय-क्रम से है। इसका एक ही अपवाद है—शंकराचार्य का सबसे अन्त में वर्णन। कालक्रम के अनुसार शंकराचार्य का निरूपण सप्तम शतक के लेखकों के अन्तगत होना चाहिये था। परन्तु वर्णन के विस्तार के कारण इस अंश को सब के अन्त में देना पडा है। यह एक स्वयं समय तथा संचित विवरण है जो अपने में स्वतः पूर्ण है। शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रतिष्ठापरक एक प्रौढ़ दार्शनिक ही न थे, प्रत्युत कमनीय स्तोत्रों की रचना करने वाले एक प्रतिभाशाली कवि भी थे। फलतः उनका इस कवि-समीक्षा में वर्णन कथमपि अनुचित नहीं कहा जा सकता।

ग्रन्थ के अन्त में एक निशिष्ट परिशिष्ट जोडा गया है जो अनेक दृष्टियों से अपना अलग ही महत्त्व रखता है। कवियों के द्वारा प्राचीन कवियों की पद्यबद्ध अनेक प्रशस्तियाँ, जो आलोचना तथा इतिहास की दृष्टि से नितान्त गौरवशालिनी हैं, सुक्ति-संग्रहों तथा काव्य-ग्रन्थों में यत्रतत्र विखरी हुई मिलती हैं। उन सबका यथा-क्रम से एकत्र संकलन यहाँ मेरी जानकारी में पहली बार किया जा रहा है। यह संकलन पूर्ण होने का दावा नहीं रखता; परन्तु संस्कृत के प्रसिद्ध कवियों की प्रशस्तियों यहाँ समग्र रूप से आ गई हैं, ऐसा लेखक का विश्वास है। जिन ग्रन्थों से यह संकलन किया गया है उनका परिचय भी अन्यत्र दिया गया है। प्रशस्ति के कवियों का भी ऐतिहासिक परिचय जोडकर इस अंश को पूर्ण बनाने का प्रयत्न किया गया है। विश्वास है कि संस्कृत साहित्य के इतिहास के जिज्ञासु पाठकों का इससे विशेष ज्ञानवर्धन होगा।

अन्तमें मैं अपने सहायकों के प्रति आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ। इस ग्रन्थ के प्रूफ देखने तथा अनुक्रमणी तैयार करने में मेरे सुयोग्य छात्र डाक्टर श्री गंगासागर राय, एम. ए., पी. एच. डी. (पुराण विभाग, अखिल-

भारतीय काशिराज ट्रस्ट, रामनगर) ने मुझे विशेष सहायता दी है तथा इस पुस्तक को लिखवाने एवं प्रकाशित करने का श्रेय 'चौखम्बा सस्कृत सीरीज' एवं 'चौखम्बा विद्यामवन' के उदीयमान सचालक श्री माहनदास गुप्त तथा श्री विठ्ठलदास गुप्त धन्धुद्वय को है जिन्होंने इसे शीघ्र प्रकाशित कर ग्रन्थ को जिज्ञासु जनों के लिए सुलभ बनाया है। इसके लिये वे सज्जन आशीर्वाद के भाजन हैं।

इस ग्रन्थ के प्रणयन द्वारा पण्डित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की वह इच्छा आज चरिताथ हो रही है जिसकी चर्चा उन्होंने मेरे (आजकल अप्राप्य) ग्रन्थ 'सस्कृत कविचर्चा' के ऊपर अपनी सम्मति देते हुए आज से ३१ साल पहिले इस पत्र में की थी। २६ जून १९३२ को लिखे गये पत्र का कुछ अंश इस प्रकार है—

“दृष्या पत्र मिला। 'चर्चा' का माला भी मिला। वृत्तार्थं वृत्तोऽस्मि।

जब मेने नैषधचरित चर्चा और विजयाङ्कदेव चरित चर्चा लिखी थी, तब बारबार यह विचार उत्पन्न होता था कि सभी प्राचीन कवियों का परिचय हिंदी में प्रकाशित हो जाय ता अच्छा हो। उमरी पूति करके आज आपने मेरी कामना पूरी कर दी। आप धन्य हैं। बड काव्य मर्मज्ञ हैं। उत्तम पुस्तक लिखी। इस तरह की पुस्तक की बडी आवश्यकता थी। चिरञ्जीवी भूया। कुछ कुछ मालिदास क शब्दों में मेरी प्रार्थना परमात्मा से है—

उदन्वदाकारा महीतलेषु विकाशमाभातु वशस्त्रदीयम्।’

पूर्व ग्रन्थ की अपेक्षा यह आकार-प्रकार में ही बडा नहीं है, प्रत्युत इसमें अधिक कवियों का विशिष्ट परिचय तथा ममीक्षणा दिया गया है। गुरुवर महामहोपाध्याय पण्डित रामावतार शर्मा की हादिक अभिन्नाया थी कि प्राचीन कवियों की विस्तृत प्रशस्तियाँ एतन् प्रकाशित की जाय। उन्होंने समूह का आरम्भ भी किया था। इस ग्रन्थ के परिशिष्ट का 'कवि प्रशस्ति' वर्ण्य कवियों की दृष्टि ने विशेष व्यापक, उपादेय तथा सामगिक है। फलतः इस ग्रन्थ के प्रणयन में मय हितैषी इन दोनों गुरुजनों की चिरस्मिन्त वासना आज फलाभूत हो रहा है, इस बात का मुझे अज विशेष हर्ष है।

मुझे विश्वास है कि यह ग्रन्थ गरी अन्य ग्रन्थों के समान ही विद्वानों का विशेष हितकारक तथा ज्ञानार्थक सिद्ध होगा।

दीपावली २०२० ।

१५-११-६३ ।

वलदेन उपाध्याय

विषय-सूची

- . आदिरुवि वाल्मीकि ३-२६
 (क) रामायण की आलोचना ५ (ख) पाली रामायण (दशरथ जातक) १४; (१) जातक का काल १५, (२) पाली से अनुवाद १६, (३) विवेचना १९, (ग) वाल्मीकि और उनके प्राकृत मूल २१।
- . महर्षि व्यास २७-४९
 श्रीमद्भागवत के विभिन्न रूप, २९, श्रीमद्भागवत का घटनात्मक स्वरूप २९, श्रीमद्भागवत का उपदेशात्मक स्वरूप ३१; श्रीमद्भागवत का स्तुत्यात्मक स्वरूप ३५, श्रीमद्भागवत का गीतात्मक स्वरूप ३७, श्रीमद्भागवत—भक्तिशास्त्र का स्वरूप ४२, माधनमार्ग ४५, रास-पञ्चाध्यायी ४८।
- पाणिनि ५०-५७
 भृंगार ५४, वर्ण वर्णन ५५, संध्याछाल ५६, चन्द्रोदय ५७।
- वररुचि ५९-६१
 वर्ण की बंदार ६०, शरद्वर्णन ६१।
- कालिदास ६३-१२०
 प्रसिद्धि ६३, जीवनवृत्त ६३, जन्मभूमि ६४, स्थितिकाल ६५, ग्रन्थ ७०, कविता ७५, उपमा की छटा ७७, कालिदास की एक उपमा ८१, विचारणीय प्रश्न ८२, साहित्य परम्परा ८२, कालिदास की आदर्श सृष्टि ८२, आदर्श सती ८३, आदर्श राजा ८५, प्रकृति वर्णन ८८; सौन्दर्य वर्णन ९३, रमरर्णन ९९, ऋणरस १००, वियोग वर्णन १०५।
 कालिदास के विचार—रत्न (१) शरणागत रक्षा १०६; (२) आदर्श धीर १०७; (३) मित्र माहात्म्य १०७; (४) सच्चा प्रेम १०८; (५) राजन १०८; (६) मुक्तदुःख १०९; (७) निर्धन १०९; (८) धन का फल ११०; (९) कृतज्ञता ११०; (१०) विपत्ति १११। कालिदास और शिक्षण समस्या १११, शिक्षण प्रकार १११, शिक्षक ११३; विद्यार्थी का कर्तव्य ११४; शिक्षा का उद्देश्य ११५। दिग्बन्धि कालिदास ११६; भावों को परस ११६; शृङ्गार ११७, प्रकृति वर्णन ११८; कलापक्ष ११९; सन्देश ११९।
- . अभ्ययोप १२१-१३२
 जीवनवृत्त १२१; रतिक का समय १२२; ग्रन्थ-रचना १२४; कविता

१२५, बुद्धधर्म के मुन्दर उपदेश १२८ शरीर की अनित्यता १२९, यौवन की चञ्चलता १३०, नारी का स्वरूप १३०, दृष्टान्त की कमनीयता १३१, रमय वर्णन १३१ ।

७ भास ✓ १३३-१४३

प्रसिद्धि १३३, रचना की ढालविधि १३३, रूपकों के कर्तृत्व की समीक्षा १३४, आविर्भावकाल १३७ ग्रन्थ १३९, कविता १४१ ।

८. मातृगुप्त १४४-१४९

मातृगुप्त-कालिदास १४६, आलोचना १४८ ।

९. भर्तृमेष्ठ १५०-१५५

ग्रन्थ १५१, कविता १५२ ।

१० शूद्रक ✓ १५६-१६७

जीवन-चरित्र १५६, स्थितिकाल १५७, ग्रन्थ १५९, मृच्छकटिक का स्वरूप १६१, वस्तुविचार १६२, चरित्रचित्रण १६२, सामाजिक अवस्था १६४, प्राकृत भाषाएँ १६५, कविता का दृष्टान्त १६५ ।

११ भारवि ✓ १६८-१७७

दन्तकथा १६९, स्थितिकाल १७१, कविता के उदाहरण १७३ ।

१२ भट्टि ✓ १७८-१८४

समय १७८, ग्रन्थ १७९ समीक्षा १८० ।

१३ मयूर भट्ट १८५-२२२

समय १९१, मयूर की जन्मभूमि तथा उनका पूर्व जीवन १९४ मयूर के सम्बन्धी १९६, मयूर के धार्मिक विचार १९८ बाण और मयूर की प्रतिद्वन्द्विता १९९ शास्त्रार्थ में मयूर की हार १९९ मयूर के कुछ रोग की बयां २०२, जैन कथाओं की समालोचना २१२ सूर्यशतक आदि ग्रन्थ लिखने के विशेष हेतु २१२ मयूर और भोजप्रबन्ध २१४, ग्रन्थ २१७ सूर्यशतक २१९, मयूर के सत्रह अन्य पत्र २२० ।

१४. हर्ष ✓ २२३-२६२

जीवनकाल २२३ सभाषण्डित २२५, कविता २२९ नागानन्द की विशिष्ट प्रस्तावना २३१ नाटक विचार २३१ ग्रन्थरचना का निर्णय २३३, महाराजा श्रीहर्ष २३४ काल निर्णय २३६, श्रीहर्ष के विरचित ग्रन्थ २३७, नागानन्द नाटक २३९, वस्तु-परीक्षण २४० वृहत्कथा मकरा में जीमूतवाहन की कथा २४१ कथासरित्सागर में जीमूतवाहन की आख्यायिका २४५, (१) कथावस्तु की तारतम्य—पराशा २५१ (२) नेतृ विचार २५३, जीमूतवाहन का स्वरूप २५३, पात्र

परीक्षण २५५, (ग) रस विचार २५७, रस विरोध का परिहार २५८, नागानन्द की समीक्षा २५९, नागानन्द में सुभाषित २६१, नागानन्द की विशिष्टता २६१ ।

५. बाणभट्ट *MA* २६३-२७२

आत्मकथा २६३ बाणतनय २६४ बाण और मयूर २६६, समकालीन कवि और पण्डित २६७ आधिर्भाव काल २६७, ग्रन्थ २६८, समीक्षा २६९ बाणभट्ट के काव्यगुरु २७४ ।

दण्डी ✓ २८०-२९५

अवन्ति मुन्दरी कथा २८० भारवि और दण्डी २८१, जीवन-वृत्तान्त २८४, समय २८८, ग्रन्थ २८८, पूर्व कवि प्रशंसा २९०, ग्रन्थ का विषय २९३, लेखन शैली २९४ ।

माघ *MA* २९६-३११

जीवन वृत्त २९६, समय २९८, ग्रन्थ ३००, भारवि और माघ ३००, माघ की विद्वत्ता ३०२, कविता के उदाहरण ३०५ ।

कुमारदास ३१२-३१७

जीवन चरित ३१२, समय ३१३ कविता ३१४, ग्रन्थ ३१५ ।

भवभूति *MA* ३१८-३३८

जीवन-वृत्त ३१८, उम्बक ३१९, विश्वरूप ३२२, भवभूतिका पाण्डित्य ३२३ समय ३२४, ग्रन्थ ३२५ समीक्षा ३२६ भवभूति और कालिदास ३३२ उत्तर रामचरित का वैशिष्ट्य ३३३, (क) बाह्य पक्ष ३३४, (ख) आन्तरिक पक्ष ३३५ (ग) प्रेम चित्रण में वैशिष्ट्य ३३५ (२) रस निरूपण में वैशिष्ट्य ३३६ ।

अमरुक ३३९-३८४

किंवदन्ती ३३९, रचना काल ३४०, टीकाकार ३४१, कविता ३४१ ।

विज्ञका ३४५-३५१

परिचय ३४५, समय ३४६, कविता की समीक्षा ३४८ ।

भल्लट ३५२-३५९

काल निरूपण ३५२, ग्रन्थ ३५३ काव्य समीक्षा ।

त्रिविक्रम भट्ट ३६०-३६७

समय ३६१, ग्रन्थ ३६५, काव्य सुपमा ३६३, कविता के नमूने ३६५ ।

श्रीहर्ष *MA* ३६८-३८०

जीवनवृत्त ३६८ किंवदन्ती ३७० श्रीहर्ष की योग्यता ३७१, समय ३७३ ग्रन्थ ३७३, नैपथ्य की टीकायें ३७६, काव्य सौन्दर्य ३७६ ।

२५. क्षेमेन्द्र ३८१-३८५
 समय तथा ग्रन्थ ३८१, काव्य की समीक्षा ३८४ ।
२६. कविराज घोषी ३८६-३९४
 समय ३८७, समसामयिक कवि और पण्डित ३८९, कथा तथा महत्व
 ३९१, आलोचना ३९२, घोषी और कालिदास ३९३ ।
२७. चेङ्गुटाधरि ३९५-४०४
 परिचय तथा समय ३९५, धार्मिक विचार ३९७ समय की
 आलोचना ३९७ ।
२८. संस्कृत की कवयित्रियों ४०५-४१३
 (१) विज्जका ४०६ (२) मुमदा ४० (३) पद्महस्तितनी ४०७
 (४) मीरिका ४०७, (५) इन्दुलेखा ४०९, (६) माहला ४१०,
 (७) विकट नितम्बा ४१० (८) जीला भट्टारिका ४१२ ।
२९. आचार्य शंकर ४१५-४२६
 (१) शंकर पूर्व भारत ४१७
 (२) आचार्य का समय ४१९
 (३) जीवन-चरित के आधार ग्रन्थ ४२०
 (४) जीवन वृत्त ४२२-४५२
 जन्मस्थान ४२२, माता पिता ४२४, शैशव काल ४२५,
 मानुसकि ४२६, सन्यास ४२६, गुरु की खोज और श्ङ्करी
 की विचित्र घटना ४२८, गोविन्द मुनि ४२९, काशी में
 शंकर ४३९, पुराण का प्रमाण ४३०, भाष्य रचना ४३१,
 व्यास जी का आशीर्वाद ४३२ भट्ट कुमारिल जन्मभूमि
 ४३२, कुमारिल और धर्म कीर्ति ४३३, बौद्ध धर्म का प्रश्न
 ४३४ कुमारिल और राणा भन्वा ४३६, कुमारिल के ग्रन्थ
 ४३६, कुमारिल का भागवान ४३७ कुमारिल का दार्शनिक
 पाण्डित्य ४३८ कुमारिल और शंकर ४३९, मण्डन मिश्र
 ४४०, शंकर का परमाणु प्रवेश ४४२ दक्षिण काया ४४३,
 हस्तामलक का चरित्र ४४४, श्ङ्करी में पीठ-स्थापन ४४४,
 मोदकाचार्य की प्राप्ति ४४४, बार्तिक की रचना ४४५, पद्मपाद
 की यात्रा ४४६, आचार्य की कैरल्यास ४४७, पद्मपादिका का
 वद्वार ४४८, द्विविध्य ४४९, अभिनवगुप्त ४५०, आचार्य
 रोग रक्षा पर ४५०, गौडपाद का आशीर्वाद ४५१, सर्वज्ञ
 पीठ का अधिरोहण ४५१, आचार्य का निरोधान ४५२ ।

- (५) शङ्कर के ग्रन्थ ४५३-४६३
इतर ग्रन्थों के भाष्य ४५५ स्तोत्रग्रन्थ ४५६, प्रकरण ग्रन्थ ४५७ ।
- (६) आचार्य का शिष्यवर्ग ४६३
सुरेश्वरचार्य ४६४, पद्मपाद ४६६, हस्तामलर ४६५,
नोटकाचार्य ४६५ ।
- (७) वैदिक धर्म का प्रचार ४६६
मठ के आदि आचार्यों का नाम-निर्णय ४६८, काशी का
रामकोटि पीठ ४७१ उपमठ ४७२, जगदीशों की आचार्य उप
देश ४७२ ।
- (८) अद्वैतमत की मौलिकता ४७३
अद्वैतवाद और विज्ञानवाद ४७५, अद्वैतवाद का शून्यवाद में
भेद ४७७ ।
- (९) विशिष्ट समीक्षा ४७८-४८३
पाण्डित्य ४७९, कविच ४७९, कर्मठ जीवन ४८०, लौकिक
उपसिद्धा ४८२ ।
- (१०) इतर शङ्कर विजयों का सारांश ४८३
(क) शङ्कर दिग्विजय-ग्रन्थकार ४८३, जीवनवृत्त ४८४,
(ख) शङ्कर विजय विलास ४८५, परिचय ४८५, जीवनवृत्त
४८६, (ग) शङ्कर चरित ४८८, जीवनवृत्त ४८९, (घ) केरलीय
शङ्कर-चरितम् ४९१, परिचय ४९१, विषय-सूची ४९१,
घटनाएँ ४९१, शङ्कर का अन्तकाल ४९२, (ङ) गुरुवश
काव्य ४९३, परिचय ४९३, जीवनवृत्त ४९३, दिग्विजय ४९४ ।

परिशिष्ट १	४९७-५८६
कविप्रशस्तय ४९७-५८६	
परिशिष्ट २	५८७-६४८
ऐतिहासिक परिचय ५८९-६४५	
'कवि प्रशस्तय' के आधार ग्रन्थ ६४६-६४७	
परिशिष्ट ३	६४९-६६०
कवीनाम-प्रशस्तय ६४९-६६०	
परिशिष्ट ४	६६१-६७२
ग्रन्थकारनामालुक्मणी ६६१-६६५	
ग्रन्थालुक्मणी ६६६-६७२	

कविप्रशस्ति के कवियों के नाम तथा परिचय

कवि-नाम	प्रशस्ति	परिचय
अ	पृ.	पृ.
१ अकालजलद	४९९	५८९
२ अास्त	"	"
३ अचल	"	"
४ अभिनन्द (प्र)	"	"
५ अभिनन्द (द्वि)	५००	५९०
६ अमरमिह	५०१	५९१
७ अमरुक	"	"
आ		
८ आटधराज	५०२	"
९ आनन्द	"	"
१० आनन्दवर्धन	"	५९७
क		
११ कर्णभूत कवि	५०२	"
१२ कर्दमराज	५०३	"
१३ कन्या	"	५९३
१४ कविराज	"	"
१५ कादम्बरीराम	"	"
१६ कालिदास	"	५९४
१७ कुमारदास	५०७	५९५
१८ कुलशेखर वर्मा	"	"
१९ केशर	"	"
ग		
२० गगाधर	"	५९६
२१ गगाधर शास्त्री	५०८	"
२२ गापति	"	"
२३ गणेश्वर	"	५९७
२४ गर्ग	"	"
२५ गुणाञ्ज	"	"
२६ गुप्त	५१०	"

कवि नाम	प्रशस्ति पृ.	परिचय पृ.
२७ मोनन्दन	११०	५९८
२८ गोबर्धन	"	"
२९ गोविन्द	"	"
३० गोविन्दराज	५११	"
च		
३१ चन्द्रक	"	"
३२ चाणक्य चन्द्र	"	५९९
३३ चित्तप	"	"
ज		
३४ जगन्नाथ	५१२	"
३५ जनकराज	५१३	६००
३६ जयदेव	५१४	"
३७ जयन्त भट्ट	"	६०१
३८ जल्हण	"	"
३९ जिदुक	५१५	"
४० जीवदेव	"	६०२
४१ जोगराज	"	"
४२ ज्योतिरीश	"	"
त		
४३ तपस्वी रवि	"	"
४४ तरङ्गवती कथा	५१६	"
४५ तरल	"	"
४६ तिङ्गय	"	६०३
४७ तेजकण्ठ	५१७	"
४८ त्रिलोचन	"	"
४९ त्रिविक्रम भट्ट	"	"
५० त्रैलोक्य	"	"
द		
५१ दह (दक्ष)	५१८	६०४
५२ दण्डी	"	"
५३ दामोदर	"	"

कवि-नाम	प्रशस्ति पृ.	परिचय पृ.
५४ दिवाकर	५१९	६०५
५५ देवधर	"	"
५६ देवबोध	"	"
५७ द्रोण	५२०	६०६
घ		
५८ घनद	"	"
५९ घनशय M H	"	"
६० धनपाल	५२१	"
६१ धोयी	"	६०७
न		
६२ नन्दन	"	"
६३ नरचन्द्र	५२२	"
६४ नरहरि	"	"
६५ नाग	"	"
६६ नायक	"	६०८
६७ नारायण ✓	"	"
६८ नीलकण्ठ	५२३	"
प		
६९ पट्ट	"	"
७० पद्मराज	"	६०
७१ पाणिनि	"	"
७२ पुराण	५२४	"
७३ प्रकट	५२७	६१०
७४ प्रद्युम्न	५२८	"
७५ प्रभुदेवी	"	"
७६ प्रवरसेन	"	"
७७ प्रह्लादनदेव	५२९	६११
ष		
७८ षाणमठ	"	६१२
७९ विश्वहण	५३१	"
भ		
८० भटारहरिचन्द्र	५३२	"

कवि नाम	प्रशस्ति	परिचय
.	पृ.	पृ.
८१ भद्रकीर्ति	५३२	६१२
८२ भर्तृमेष्ठ	५३३	"
८३ भर्तृ	५३४	६१३
८४ भवभूति	५३४	"
८५ भागवत	५३५	६१४
८६ भानुद्वि	" ५३७	"
८७ भारवि	" "	६१५
८८ भास	५३८	"
८९ भीम कवि	" ५३९	६१६
९० भीमट	" "	"
९१ भुट्ट	" "	६१७
९२ भोजराज	" "	"
म		
९३ मल्लक	५४०	"
९४ मण्डन	५४१	६१६
९५ मम्मट	" "	"
९६ मयूरभट्ट	" "	"
९७ महाभारत	५४२	"
९८ महेंद्रसूरि	५४६	"
९९ माघ	" "	"
१०० मायुराज	५४७	६१९
१०१ मुरारि	" "	"
य		
१०२ यशोवर्मा	५४८	६२०
१०३ यशोवीर	५४९	६२१
१०४ युवराज	" "	६२२
१०५ योगेश्वर	५५१	"
र		
१०६ रघुसेठ दीक्षित	५५२	"
१०७ रत्नाकर	" "	६२३
१०८ रम्यदेव	५५३	"

कवि नाम	प्रशस्ति पृ-	परिचय पृ-
१०९ राजशेखर	५५३	६२४
११० रामचन्द्र	५५४	"
१११ रामायण	५५५	"
११२ रुद्र	५५६	६२५
११३ रुय्यक	५५७	"
ल		
११४ लक्ष्मणसेन	"	"
११५ लक्ष्मीदेव	"	६२६
११६ लङ्कक	"	"
११७ लोष्टदेव	५५८	"
व		
११८ वज्राल	५५९	६२७
११९ वट्टदास	"	"
१२० वररुचि	५६०	"
१२१ वल्लण	"	"
१२२ वसुकल्प	५६१	६२८
१२३ वस्तुपाल	"	६२९
१२४ वाक्पतिराज	५६२	६३०
१२५ वाक्पतिराज	५६३	६३१
१२६ वामनभट्ट षाण	५६४	"
१२७ वास्मीकि	"	"
१२८ विक्रयनितम्बा	५६८	६३२
१२९ विक्रमादित्य	"	"
१३० विजयसिंह	५६९	"
१३१ विजया	"	"
१३२ विज्जका	५७०	"
१३३ व्यास	"	६३३
श		
१३४ शङ्कर कवि	५७४	"
१३५ शङ्करमिश्र	"	६३४
१३६ शङ्कराचार्य	"	"

कवि-नाम	प्रशस्ति पृ.	परिचय पृ.
१३७ शकुन्त	५७४	६३४
१३८ शम्भु	"	"
१३९ शाकलमल	"	"
१४० शातनाहन	५७५	६३५
१४१ शिवस्वामी	"	"
१४२ शोला भट्टारिका	"	"
१४३ शूद्रक	"	"
१४४ श्रीआनन्द	५७६	६३६
१४५ श्रीगर्भ	"	"
१४६ श्रीहर्ष	"	"
प		
१४७ पद्य	"	६३७
स		
१४८ समरादित्य कथा	५७७	"
१४९ साहसार्द्ध	"	"
१४० सुदर्शन	"	"
१४१ सुवन्दु	"	"
१४२ सुमद्र	५७८	"
१४३ सुमद्रा	"	६३८
१४४ सुरानन्द	"	"
१४५ सुदल (प्रथम)	"	"
१४६ सुदल (द्वितीय)	"	"
१४७ सोदृष्टल	५७९	६३९
१४८ सोमकवि	"	"
ह		
१४९ हनुमान	"	"
१६० हरिहर	"	६४०
१६१ हर्षवर्धन	५८०	"
१६२ हारवर्ष	५८१	"
१६३ हाल	५८३	६४१
१६४ हेमचन्द्र	"	"
१६५ नाना कवय	५८४	६४२

संस्कृत

सु

क

वि

समीक्षा

आदिकवि वाल्मीकि

तामस हारिणी तमसा कलकल करती हुई बह रही थी, उसका पावन तट वृक्षों की स्निग्ध छाया से शीतल था। तीर्थ में न तो पङ्क कण्डू को तरह चिपझ था और न शैवाल दुष्टजनों की चित्तवृत्ति के समान उसे कलङ्कित कर रहा था। मनोऽभिराम जल सज्जनों के चित्त की भांति नितान्त प्रसन्न था। महर्षि वाल्मीकि के हृदय को इस दृश्य ने लुभा लिया। उन्होंने स्नान कर, वल्कल पहन इस प्रकार के शान्त वन में भ्रमण करना शुरू किया। इसी समय कौशिकी के वृहण स्वर ने उनकी दयादृष्टि को अपनी ओर खींचा। उनके सामने कौशिकी का मृत कलेवर खून में लथपथ हो रहा था। इस दृश्य को देखकर ऋषि के कोमल धिक् में नैसर्गिकी वृहणा का स्रोत प्रवाहित होने लगा—मृत वृहणा इस दृश्य से बलात् जाग पड़ी। अस्मात् उनके मुँह से यह श्लोकात्मक वाग्वैखरी प्रसल्लित हुई—

मा निपाद् प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः ।

यत् कौशुमिथुनादेकमवधीः काममोहितम् ॥

सम अक्षरयुक्त चार पादों से सज्जित 'श्लोक' का जन्म हो गया। संस्कृत काव्य-कुमार का यही उदय है। महाकाव्य की भाविनी परम्परा का यही मूलस्रोत है।

x

x

x

महर्षि वाल्मीकि आदिकवि हैं तथा वाल्मीकीय रामायण आदि महाकाव्य है। कवि के सच्चे रूप की कल्पना हमने वाल्मीकि से सीखी है और महाकाव्य के महत्त्व को हमने रामायण से प्रदूषण किया है। यदि वाल्मीकि न होते तो हम कवि के वास्तविक स्वरूप तथा अभिराम आदर्श को कहाँ से खोजते ? और यदि उनकी प्रसन्न-गम्भीर रामायण हमें नहीं मिलती तो हम महाकाव्य के माहात्म्य तथा गौरव को कैसे पहचानते ? कवि और काव्य के विशुद्ध रूप की कमीदी है—आदिऋषि एषां गत्वा शपथं भाग्यनीयं तथा भाग्यनीयं आदिऋषयः रामायण । कवि का पद ऋषि के समान है। ऋषि का भी अर्थ है—द्रष्टा। वस्तुओं के विचित्र भाव, धर्म तथा तत्त्व को भलो भँति अवगत करनेवाला व्यक्ति ही 'ऋषि' के महनीय पद का वाच्य है। कवि का भी अर्थ है दान्तदर्शी—

‘कव्य का दर्शन’—अर्थात् नेत्रों के व्यापार से दूर रहनेवाले अतीत एव भविष्य के पदार्थों को यथार्थ रूप से देखनेवाला पुण्यात्मा पुरुष । परन्तु दोनों में थोड़ा अंतर है । वस्तु तत्त्व के दर्शन होने से ऋषि व की प्राप्ति हो जाती है परन्तु जब तक वह अपने अनुभूत वस्तु तत्त्व को शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं करता, तब तक वह कवि नहीं कहला सकता । ‘कवि की कल्पना में ‘दर्शन’ के साथ वर्णना का भी मनोरम सामञ्जस्य है और इन कल्पना के जनक स्वयं महर्षि वाल्मीकि ही हैं । उह वस्तुओं का निर्मल दर्शन निरूपण से या परन्तु जब तक वर्णना का उदय नहीं हुआ तब तक उनकी कविता का प्राकट्य नहीं हुआ । सा निपाद पद्य के उच्चारण करते ही ब्रह्मा स्वयं ऋषि के सामने उपस्थित हुए और कदने लग—महर्षे ! तुम्हारे आर्ष चक्षु या प्रातिम चक्षु का अब उभेय हो गया है । तुम आद्यकवि हो । भवभूति के स्मरणीय शब्दों में—

श्रुपे प्रबुद्धोऽसि वागात्मनि ब्रह्मणि । तद् ब्रूहि रामचरितम् ।
अव्याहृतज्योतिरार्पे ते चक्षु प्रतिभाति । आद्य कविरसि ।

कवि के यथार्थ रूप को वाल्मीकि के दृष्टांत के द्वारा प्रसिद्ध समालोचक-शिरोमणि भट्ट शैल ने इस पद्य में कितनी सुन्दरता से समझाया है—

दर्शनाद् वर्णनाच्चाथ रुढा लोके कविश्रति ।
तथा हि दर्शने स्वच्छे नित्येऽप्यादिकरेर्मुने ।
नोदिता कविता लोके याचज्जाता न वर्णना ॥

संस्कृत काव्य धारा की दिशा तो उसी अवसर पर निर्दिष्ट हो गयी जब प्रेम परायण सहस्रद के आकस्मिक वियोग से सतत कौशिकी के करुण निनाद को सुनकर वाल्मीकि के हृदय का शोक रत्न के रूप में छलक पड़ा था । काव्य का जीवन रस है काव्य का आत्मा रस है—इसे साहित्य सत्तार ने तभी सीख लिया जब आदिकवि की आदि कविता के रसामृत का उसने पान किया बारम्बार प्रीयमाण तथा नितांत विस्मित शिष्यों न आश्चर्यभरे शब्दों में इस रहस्यभूत तत्त्व को पहचाना—

समाक्षरैश्चतुभिर्यै पादेर्गोता महर्षिणा ।
सऽनुव्याहरणाद् भूय शोक श्लोकत्वमागत ॥

(१।२।४०)

महाकवि कालिदास ने इसी तथ्य की अभिव्यक्ति की है—

तामभ्यगच्छद् रुद्रिज्ञानुसारी कवि कुशेष्माहरणाय यात् ।
निपादविद्वाण्डजदर्शनोत्थ श्लोकत्वमापद्यत यस्य शोक ॥

(रघुवश १।४।७०)

इन्हीं सूत्रों को पकड़कर आनन्दवर्धन ने स्पष्ट शब्दों में 'प्रतीयमान' अर्थ के सामान्यरूपेण काव्य में मुह्य होने पर भी रस को हां काव्य का आत्मा स्वीकार किया है—

काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवेः पुरा ।

कौञ्चद्वन्द्ववियोगोत्थः शोकः श्लोकरत्वमागतः ॥

(ध्वन्यालोक १।५)

आदिकवि का यह समग्र काव्य ही कविता के सच्चे रूप को प्रकट कर रहा है । वाल्मीकीय-रामायण मनोरम उपमाओं तथा उ प्रेक्षाओं का एक विराट् भव्य प्रासाद है; परन्तु उसके बाह्य आवरणों में उसका विशुद्ध रसमय हृदय भली भाँति झलक रहा है । इतने स्पष्ट रूप में कि उसकी सत्ता का परिचय हमें पद-पद पर प्राप्त होता है । रामायण का हृदय है—रस-पेशल वर्णन और इस वर्णन में सर्वत्र विद्यमान है—समग्र-काव्यगत व्यापक औचित्य । महाकाव्य का प्रथम तथा भव्य निदर्शन है—यही वाल्मीकीय रामायण । रामायण का ही विश्लेषण कर आल-द्वारिकों ने 'महाकाव्य' का लक्षण प्रस्तुत किया है । 'सर्गबन्धो महाकाव्यम्' लक्षण का प्रथम तथा सबसे सुन्दर लक्ष्य है—रामायण । दण्डी का यह प्रसिद्ध लक्षण 'रामायण' को ही आदर्श मानकर लिखा गया है—

अलंकृतमसंक्षिप्तं रसभावनिरन्तरम् ।

सर्गैरनतिविस्तीर्णैः श्राव्यवृत्तैः सुसन्धिभिः ॥

सर्वत्र भिन्नवृत्तान्तैरपेतं लोकरञ्जनम् ।

काव्यं कल्पान्तरस्याधि जायेत सदलंकृति ॥

आनन्दवर्धन ने स्पष्टतः 'कृष्ण' को ही रामायण का मुह्य रस कहा है । रामायण का आरम्भ 'कृष्ण' से होता है तथा राम के सामने सीता के पृथ्वी के भीतर अन्तर्धान होने के दृश्य से रामायण का अन्त भी 'कृष्ण' से ही होता है—

रामायणे हि कृष्णो रसः स्वयमादिकविना सूचितः 'शोकः श्लो-
कत्वमागतः' इत्येवंवादिना । निर्व्यूढश्च स एव सीतात्यन्तवियोग-
पर्यन्तमेव स्वप्रबन्धमुपरचयता । (ध्वन्यालोक पृ० २३७)

वाल्मीकि समग्र कवि मन्त्र के उपजीव्य हैं—वियोगतः कालिदास तथा भवभूति के । इन दोनों मन्त्रकवियों ने रामायण का गूढ़ अनुशोचन किया था और इनकी कविता में हमें जो रस मिलता है, उसमें रामायण की भक्ति कम सहायक नहीं रही है । कालिदास का शृंगार-रस सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, परन्तु उनका 'कृष्ण' रस कम प्रभावशाली नहीं है । कालिदास ने उभयविध 'कृष्ण' को उपस्थित कर उसे साक्षीपात्र रूप से दिखलाया है । पत्नी के लिये पति की कृष्ण का रूप हम रघुवंश के 'अञ्ज-विलाप' में पाते हैं और पति के निमित्त पत्नी की

कृष्ण परिदेवना 'रतिविलाप' के रूप में हमें क्लान्ता है। ताप से लोहा भी पिघल उठता है, तब कोमलहृदय मानव चित्त सन्ताप से मृदु बन जाय—क्या इस विषय में सन्देह के लिये स्थान है? 'अभितप्तमयोऽपि मार्दवं भजते चैव कथा शरीरिषु।'—कालिदास के इन कृष्ण वर्णनों में मानव-हृदय को प्रभावित करने की क्षमता है, परन्तु भवभूति के उत्तरचरित में तो यह अपनी पराकाष्ठा को पहुँच गया है। यह भवभूति का ही काम था कि उन्होंने सीता के वियोग में राम को रोते देखकर पत्थर की क्लान्ता है और वज्र के हृदय को भी विदीर्ण होते दिखलाया है—

‘अपि प्राचा रोदित्यपि दहति वज्रस्य हृदयम् ।’

इन कृष्ण उल्लियों की चोट से क्षुब्ध होकर गोवर्धनाचार्य ने भवभूति की भारती की 'भूधर की कन्या' बतलाया है। सभी तो उसके कृष्ण वन्दन को सुन कर पत्थर का हृदय पिघल गया था। प्यारी पुत्री का वदन सुनकर किम पिता का हृदय द्रवित होकर अंगुष्ठों के रूप में नहीं बह निकलेगा?

भवभूतेः सम्बन्धाद् भूधरभूरेव भारती भाति ।

एतत्कृतकारुण्ये किमन्यथा रोदिति प्राचा ॥

भवभूति ने कृष्ण को 'एको रस'—सुगन्ध रस, अर्थात् समस्त रसों की प्रकृति माना है और अन्य रसों को उसकी विट्टिति माना है। 'एको रस कृष्ण एव निमित्तभेदान्'—इस कथन के मूल को हमें वाल्मीकि के अन्दर खोजना चाहिये।

वाल्मीकि का यह महाकाव्य पृथ्वीतल को विदीर्ण कर उगनेवाले उस विराट् वट-वृक्ष के समान है, जो अपनी शीतल छाया से भारत के समस्त मानवों को आश्रय देता हुआ प्रकृति की विशिष्ट विभूति के समान अपना मस्तक ऊपर उठाए हुए खड़ा है। महाकाव्य प्रधानतया वीर रस-प्रधान हुआ करते हैं, जिनमें युद्ध का घोष, विजय-तुन्दुभि का गर्जन तथा सैनिकों का तर्जन मानवों के हृदय में उत्साह तथा स्फूर्ति को उत्पन्न किया करते हैं, परन्तु रामायण का महाकाव्य वीर रस के प्रदर्शन में नहीं है। किसी देवचरित्र के वर्णन में भी रामायण का गौरव नहीं है; क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ने जब आदर्श गुणों से मण्डित किसी व्यक्ति का परिचय पृच्छा, तब नारदजी ने एक मानव की ही उन अनुपम गुणों का भाजन बतलाया—'तैर्युष्म ध्रुयता नर ।' यह नर चरित्र का ही कीर्तन है। भारतीय गार्हस्थ्य-जीवन का विस्तृत चित्रण रामायण का सुगन्ध उद्देश्य-सा प्रतीत हो रहा है। आदर्श पिता, आदर्श माता, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श पत्नी—आदि जितने आदर्शों को इस अनुपम महाकाव्य में आदिकवि की शब्द-तुलिया ने खोला है, वे सब गृहधर्म के पट पर ही चित्रित किये गये हैं। इतना ही नहीं, राम-रावण का यह भयानक युद्ध भी इस काव्य का मुख्य उद्देश्य

नहीं है। वह तो राम जानकी—पति पत्नी की परस्पर विशुद्ध प्रीति को पुष्ट करने का एक उपकरण मात्र है। और ऐसा होना स्वाभाविक ही है। रामायण को भारतीय सभ्यता ने अपनी अभिव्यक्ति के लिये प्रधान साधन बना रखा है और भारतीय सभ्यता की प्रतिष्ठा है—गृहस्थ आश्रम। अतः यदि इस गार्हस्थ्य-धर्म की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिये आदिकवि ने इस महाकाव्य का प्रणयन किया तो इसमें आश्चर्य क्या है। रामायण तो भारतीय सभ्यता का प्रतीक ठहरा, दोनों में परस्पर उपकारोपकारक-भाव बना हुआ है। एक को हम दूसरे की सहायता से समझ सकते हैं।

आदिकवि ने अपने काव्य-मन्दिर की पीठ पर प्रतिष्ठित किया है—मर्यादा-पुरुनोत्तम महामानव महाराजा रामचन्द्र को। विभिन्न विस्मय परिस्थितियों के बीच में रहकर व्यक्ति अपने शील के सौन्दर्य को किस प्रकार रक्षा कर सकता है, यह हमें वाल्मीकि ने ही सिखलाया है। यदि आदिकवि ने इस चरित्र का चित्रण न किया होता तो हमें मञ्जुल गुणों के सामञ्जस्य का परिचय कहीं से मिलता। भारतवासी मानव के आदर्श चरित्र को गुनने के लिये लालायित वे, वाल्मीकि ने उमी चरित्र को उनके सामने प्रस्तुत किया। यही कारण है कि इस काव्य की मोहकता कभी कम नहीं होती, इसके शब्दों में इतनी माधुरी है, चित्रों में इतनी चमक है कि मानव के कान और मन इसके परिशीलन से एक साथ ही आयायित हो उठते हैं। रामायण को मैं जितनी बार पढ़ता हूँ उतनी ही बार उसमें नयी-नयी बातें सुझती हैं। इन सरल परिचित शब्दों में इतना रस-परिपाक हुआ है कि पढ़नेवाले का चित्त आनन्द से गद्गद हो उठता है। सच बात तो यह है कि रामायण के इन अनुष्ठुपों को पढ़कर शताब्दियों से भारत का हृत्पिण्ड स्पन्दित हो रहा है और सदैव होता रहेगा।

राम के किन आदर्श गुणों के अङ्कन में यह लेखनी प्रवृत्त हो? उनकी कृतज्ञता का वर्णन किन शब्दों में किया जाय? वे तो किसी तरह किये गये एक ही उपकार से सन्तुष्ट हो जाते हैं, और अपकार चाहे कोई सैकड़ों हो करे, उनमें से एक का भी स्मरण उन्हें नहीं रहता। अपकारों को भूलने वाला हो तो ऐसा हो—

कथञ्चिदुपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति ।

न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया ॥

(२।१।११)

उनका क्रोध तथा प्रसाद दोनों ही अमोघ हैं। अपने पापों के कारण हुनन योग्य व्यक्तियों को बिना मारे वे नहीं रहते और अवध्य के ऊपर क्रोध के कारण उनकी आँख भी लाल नहीं होती—

नास्य क्रोध प्रसादो वा निरर्थोऽस्ति कदाचन ।
हन्त्येव नियमाद् यध्यानमध्येषु न कुप्यति ॥

(२ । २ । ४६ ।)

राम का शील कितना मधुर है । वे सदा दान करते हैं, कभी दसरे से प्रतिमद् नहीं लेते । वे अप्रिय कभी नहीं बोलते । साधारण स्थिति की बात नहीं, प्राण सङ्कट उपस्थित होने की विषम दशा में भी राम इन नियमों का उल्लङ्घन नहीं करते ।

दद्यान्न प्रतिगृहीयान्न भ्रूयात् किञ्चिदप्रियम् ।
अपि जीवितहेतोर्वा राम सत्यपराक्रम ॥

(५ । ३३ । ३६)

अपने छुटुम्बियों के प्रति उनका व्यवहार कितना कोमल तथा सहानुभूतिपूर्ण है । सीता के प्रति राम के प्रेम का वर्णन करते समय आदिकवि ने मानस तत्त्व का बड़ा ही सूक्ष्म निरीक्षण प्रस्तुत किया है । राम सीता के वियोग में चार कारणों से सन्तप्त हो रहे हैं—सीता के प्रति उनके परिताप का कारण चतुर्मुखी है । धर्मशास्त्र आपत्ति में स्त्री की रक्षा करने का उपदेश देता है परन्तु राम से यह न हो सका, अतः वह अबला स्त्री की रक्षा न कर सकने के कारण कारुण्य से सन्तप्त है । वन में सीता राम की आश्रिता थीं, परन्तु राम ने अपने आश्रित की रक्षा नहीं की, अतः आनृशस्य—आश्रित जनों के सरक्षण स्वभाव से सन्तप्त हैं । सीता उनकी पत्नी—सहधर्मिणी ठहरी । उनके नष्ट होने पर उनके (श्रीराम के) धर्म का पालन क्याकर हो सकेगा, अतः शोक स । व उनकी प्रिया, प्रियतमा ठहरी । परम सुख की साधिका ठहरी । उस परम लावण्यमया के नाश ने उनके हृदय में अतीत के उस आनन्दमय जीवन की मधुर स्मृति जगा दी है—इस कारण प्रेम से । इन नाता भावों के कारण सीता के वियोग में राम सन्तप्त हो रहे हैं—

इयं सा यत्कृते रामश्चतुर्भिः परितप्यते ।

कारुण्येतानुशंस्येन शोकेन मदनेन च ॥

स्त्री प्रणष्टेति कारुण्यादाश्रितेत्याननुशंस्यत ।

पत्नी नष्टेति शोकेन प्रियेति मदनेन च ॥

(५ । १ । ४८ । ९)

लक्ष्मण के शक्ति लगने पर राम ने भ्रातृप्रेम के विषय में जो उद्गार निकाले हैं, उनमें भी कभी-कभी वे भी कभी-कभी में उसे देश के साहित्य में के बाद दूसरे देश में भी मिल सकते

हैं; परन्तु मैं उस देश को नहीं देता, जहाँ सहोदर भ्राता मिल सकें।' धन्य हैं भगवान् रामचन्द्र ! केवल इस उक्ति के अनुष्ठेपन पर समस्त साहित्य को न्योछावर कर देने का मन होता है। यह सक्ति हृदय पर कितना चोट कर रही है—

देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च दान्धवाः ।

तं तु देशं न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः ॥

रामचन्द्र की शरणागत-वामलना का चरम दृष्टान्त है—अपने मायावी शत्रु के भाई को उन्ही ही नगर में आश्रय प्रदान करना। उनके औदार्य की शूलक रावणवध होने के बाद रावण के दाह-संस्कार के समय मिलती है। राम का कहना है कि रावण जिस प्रकार बिभीषण का सगा सम्बन्धो है, उसी प्रकार उनका भी है। रावण की मृत्यु के साथ साथ उनका उसके प्रति वैर भी शान्त हो गया है। अब वैर लेने की क्या आवश्यकता रह गई ?

मरणान्तानि घेराणि निवृत्तं नः प्रयोजनम् ।

क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव ॥

भगवती जनक-नन्दिनी के शील-सौन्दर्य की ज्योत्स्ना किम्व्यक्ति के हृदय को शान्तता तथा शान्ति नहीं प्रदान करती ? जानकी का चरित्र भारतीय लक्ष्मी के महान् आदर्श का प्रतीक है। रावण के बारंबार प्रार्थना करने पर सीता ने जो अश्वहेलना-सूचक वचन कहा है, वह भारतीय नारी के गौरव को सदा उद्घोषित करता रहेगा। इस निशाचर रावण से प्रेम करने की बात तो दूर रही, मैं तो इसे अपने पैर से—नहीं नहीं, बायें पैर—से भी नहीं छू सकती—

चरणेनापि सव्येन न स्पृशेय निशाचरम् ।

रावणं किं पुनरहं कामयेयं विगर्हितम् ॥

(५ । २६ । १०)

रावण की मृत्यु के अनन्तर राम ने सीता के चरित्र की विशुद्धि को सामान्य जनता के सामने प्रकट करने के लिये अनेक कटु वचन कहे। उन वचनों के उत्तर में सीता के वचन इतने मर्मस्पर्शी हैं कि आलोचक का हृदय आनन्दातिरेक से गूढ़ हो जाता है।

मेरे चरित्र पर लाञ्छन लगाता कृपमपि उचित नहीं है। मेरे निर्बल अंश को आपने पकड़कर आगे किया है, परन्तु मेरे सबल अंश को पीछे ढकेल दिया है। नारी का दुर्बल अंश है—उसका जौत्व, और उसका सबल अंश है—उसका पनीत्व तथा पातिव्रत। नर शार्दूल ! आप मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं; परन्तु क्रोध के आनेश में आपका यह कहना साधारण मनुष्यों के समान है। आपने मेरे स्त्रीत्व को ही दोषारोपण करने के निमित्त आगे किया है, परन्तु आपने इस बात

पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया कि बालकपन में ही आपने मेरा पाणिग्रहण किया है, आपसी में शास्त्रानुमोदित धर्मपत्नी हूँ। मैं आपकी भक्ति करती हूँ तथा मेरा स्वभाव निष्कल और पवित्र है। आरच्य है, आप जैसे नर शार्दूल ने मेरे स्वभाव को, भक्ति को तथा पाणिग्रहण को पीड़ डकेल दिया, केवल छोटव को आगे रखा है—

त्वया तु नरशार्दूल क्रोधमेवानुवर्तता ।
तद्युनेव मनुष्येण स्त्रीत्वमेव पुरस्कृतम् ॥
न प्रमाणीकृत पाणिर्वात्ये बालेन पीडितः ।
मम भक्तिश्च शीतं च सर्वते पृष्ठत कृतम् ॥

किननी ओजिस्वता भरी है इन सीधे सारे निष्कल शब्दों में। अनास्ता भारतीय ललना का यह हृदयोद्धार किना हृदय-प्रेमक है। गुनते ही महदय मनुष्य को शौखों में मगनुभूति के शौख छत्रक पड़ते हैं।

राम और सीता का निर्मल चरित्र बाल्मीकि की कोमल काव्य प्रतिभा का मनोरम निदर्शन है। रामायण हमारा जातीय महानाव्य है। यह भारतीय हृदय का उच्छ्वास है। बाल्मीकि हमारे प्रतिनिधि कवि हैं। रामायण का जितना पठन किया जायगा, रामचरित्र का जितना चिन्तन किया जायगा, वह उतना ही मङ्गलप्रद होगा, क्योंकि सचमुच यह मानव जीवन राम दर्शन के बिना निरर्थक है—‘रामदर्शन’ उभय अर्थ में, रामकर्तृक दर्शन (राम क द्वारा दर्शन) तथा राम कर्मक दर्शन (राम को देखना)। तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति को राम नहीं देखता और जो व्यक्ति राम को नहीं देखता, दोनों लोक में निन्दा पाते हैं। उनका अन्त करण उनकी स्वयं निन्दा करता है—

यश्च रामं न पश्येत्तु यं च रामो न पश्यति ।
निन्दितः स भवेन्नोक्तं स्मार्त्माप्येनं विगर्हते ॥

ऐसे मर्यादापुद्गोत्तम राम तथा जनकनन्दिनी जानकी का अलोक्यमान्य आदर्श जीवन चित्रित करने के कारण महर्षि बाल्मीकि की यह रम तरणिगी पुग तथा शान्ति की बढ़ाती हुई विश्व का मंगल करती है। आलोचकों की दृष्टि म कवितारूपा धन म सचरण करनेवाले बाल्मीकि मुनियों में सिंह के समान हैं जिनके रामकथानवी नाद ने मनकर कौन मनुष्य परम गति को प्राप्त नहीं करता—

बाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कथितावनचारिण ।
शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम् ॥

x

x

x

बाल्मीकि ने वाक्त्र प्रकृति का बड़ा ही मार्मिक वर्णन प्रस्तुत किया है। उनके प्राकृतिक वर्णनों में सर्वत्र विम्बग्रहण का प्राधान्य है। विम्बग्रहण वही होता है

जहाँ कवि अपने सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा वस्तुओं के अग्र प्रत्यग, वर्ण, आकृति तथा उसके आसपास की परिस्थिति का परस्पर सरिलिख वर्णन देता है। यह तभी संभव है जब कवि के हृदय में प्रकृति के लिए सच्चा अनुराग रहता है। वाल्मीकि का यह हेमन्त-वर्णन अनुपम है—

शचश्यायनिपातेन किञ्चित्प्रफिलन्नशादृशा ।
घनानां शोभते भूमिर्निविष्टतरुणातया ॥
स्पृशस्तु क्षिपुल शीतभुदक द्विरद सुखम् ।
अत्यन्ततृपिनो वन्य प्रतिसंहरते करम् ॥

वन की भूमि जिसकी हरी हरी घास ओस गिरने से कुछ गोली सी बन गई है तक्षण धूप के पडने से कैसी शोभा दे रही है। अत्यन्त प्यासा जङ्गल की आयी अधिक शीतल जल के स्पर्श मात्र से ही अपना सूख को सिवोड लेता है।

वाल्मीकि की काव्य शैली को हम 'रसमय पद्धति' कह सकते हैं। रस ही उसका जीवन है। स्वाभाविकता उसका भूषण है। कालिदास ने इसी शैली को अपनाकर इतना यश अर्जन किया है। इस पद्धति के दो श्रेष्ठ कवि हैं—वाल्मीकि और कालिदास।

कालिदास में वाल्मीकीय शैली का उदात्त उत्कर्ष मिलता है। कालिदास ने अपने आपको वाल्मीकि की कविता में सिक्त कर दिया था। उनमें बदकर रामायण का भक्त शायद ही कोई दूसरा कवि मिले। इसीलिए उनके काव्य में वाल्मीकि की मनोरम पद्यावली तथा मञ्जुल भाव पूर्णतया भरे पडे हैं। वाल्मीकि को बिना समझे कालिदास का अध्ययन पूरा नहीं हो सकता। रघुवंश (११४) में कालिदास ने 'पूर्वसूरिभि' के द्वारा वाल्मीकि की श्रौर सकेत किया है। रघु० (१५१३३) से रामायण को 'कविप्रथमपद्धति' कहा गया है। वाल्मीकि के सरस हृदय का परिचय कालिदास ने सुन्दर शब्दों में इस प्रकार दिया है—

तामभ्यगच्छद् कवितानुसारी
मुनि कुशेष्माहरणाय यातः ।
निपाद्विद्वाण्डजदर्शनोत्थ
श्लोकत्वमापद्यत यस्य शोक ॥

कालिदास को अपनी काव्यकला को पुष्ट करने में वाल्मीकि से स्फूर्ति तथा प्रेरणा मिली है, यह सिद्धान्त सन्देहहीन है। कालिदास प्रकृति के प्रवीण पुरोहित थे। उनकी दृष्टि में प्रकृति तथा मानव का परस्पर सम्बन्ध विरव में विराजनेवाली भगवद्बिभूति की एक विस्पष्ट अभिव्यक्ति है। प्रकृति मानव पर प्रभाव डालती है—वह मनुष्य के दुःख में दुःखा होती है और सुख में सुखी। मानव

भी प्रकृति को अपनी निरसगिनी समझता है। शाकुन्तल के चतुर्थ अंक की तुलना इसी उभयपक्षीय सम्बन्ध की अभिराम अभिव्यक्ति में है। प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण कवि की विशेषता है। वह प्रकृति के नानारूपों में रमता है तथा अपनी पैनी दृष्टि से उन सूक्ष्म अंशों को भी देखता है जिन्हें अन्य कवियों की आँखें देखकर भी नहीं देखतीं। कुमारसम्भव में कालिदास सूर्य की किरणों के झरनों के जलकणों पर पड़ने में इन्द्रधनुष का दृश्य देखते हैं—एक नहीं दो नहीं, प्रत्युत हजारों इन्द्रधनुष खिरखिरझिल जलकणों में अपना सतरंगी रूप सदा दिखलाया करते हैं, परन्तु कालिदास की दृष्टि इन रंगों की पहचानता है और स घ्याकाल में सूर्य के लटकने के कारण इन्द्रधनुष का अभाव उन्हें बतलाने सक्षमता है।

सीकर-व्यतिकर मरीचिभि

दूरदृश्यघनते विद्यस्वति ।

इन्द्रचापपरिवेषशून्यतां

निर्झरास्तव पितुर्वजन्त्यमी ॥

(कुमार० ८३१)

यह उक्ति दृष्टि का अनुसरण करनेवाले किसी कवि की नहीं है, वरन् उस कवि की है जो मुग्ध दृष्टि से प्रकृति के सौन्दर्य को देखकर अपने आपको भूल जाता है।

इस निरर्ग भावना के समान ही कालिदास की कविता की कमनीयता है। वह सरस, मधुर तथा प्रसादमयी पदावली का मनोरम ग्यहार है। अलङ्कारों की झङ्कार का वह युग न था। रसमय धोली पर ही रसिक समाज अपने को निछावर करता था। कालिदास की कविता में अलङ्कारों का भव्य विश्वास है—परन्तु वह विश्वास इतना भडकोला नहीं है कि पाठकों का मन व्यर्थ वस्तु की छोड़कर अलङ्कारों की छटा की ओर आकृष्ट हो जाय। उस अलङ्कार से वस्तु का सौन्दर्य निकलता है उसका घलीनापन अधिक बढ़ता है, वह रसिकों के हृदय में बरबस घर कर लेती है।

कालिदास की शैली की परवर्ती कवियों ने बड़ी सफलता के साथ अपनाया है। अरवधोय के ऊपर कालिदास की स्पष्ट छाप है। गुप्तकाल के प्रशस्त लेखक हरिषेण और कसभट्टि ने कालिदास के काव्यों का गहरा अनुशीलन कर उन्हीं के आदर्श पर अपनी कवितायें लिखी थीं। इतना ही नहीं, कालिदास के काव्यों की रसाति भारतवर्ष के बाहर भी कम्बोज देश (आजकल का इण्डोचीन) तक फैली थी। भारतीय विद्वान् जिन जिन उपनिवेशों में धर्म और सभ्यता के प्रचार के लिये गये वहाँ उन्होंने कालिदास के काव्यों का प्रचार

किया इसीलिये सुवर्ण द्वीप (सुमात्रा) और कम्बोज, जावा, आदि देशों में उपलब्ध सस्कृत शिलालेखों में कालिदास की कविता का पर्याप्त अनुकरण पाया जाता है। उदाहरण के लिये राजा भववर्मा के ६०० ई० के शिलालेख को कुछ पक्तियों तथा कालिदास के श्लोक साथ ही दिये जाते हैं जिससे इस महाकवि का विपुल प्रभाव स्पष्ट दीव पडता है —

(१) शरत्कालामियातस्य परानानृततेजसः ।

द्विषामसह्यो यस्यैव प्रतापो न रवेरपि ॥ (शिलालेख-६)

दिशि मन्दायते तेजो दक्षिणस्यां रवेरपि ।

तस्यामेव रघोः पाण्ड्याः प्रतापं न विपेहिरे ॥ (रघुवंश ४।४९)

(२) यस्य सेनारजोधूतमुज्झितालंकृतिष्वपि ।

रिपुस्त्रीगण्डदेशेषु चूर्णभाघमुपागतम् ॥ (शिलालेख-७)

भयोत्सृष्टविभूषाणां तेन केरलयोपिताम् ।

अलकेषु चमूरेणुश्चूर्णप्रतिनिधिः कृतः ॥ (रघुवंश ४।८९।)

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

(४)

गाली रामायण

(दशरथ जातक)

मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र की गुण गरिमा की मनोहर कहानी किसे नहीं भाती ? कौन ऐसा भारतीय है जो रामचन्द्र के अनुपम आदर्श पर लट्टक नहीं हो जाता ? जिसके मनोहर चरित्र को गाकर आदि कवि वाल्मीकि की मधामयी वाणी पवित्र हो गई जिसके कीर्ति कल्प की मनोहर आभा दशा दिशाओं में फैलाकर ध्वि कुत्र गुह कालिदास की रमणी कविताकामिनी अपनी मनोहरता को ध्वय समजती है जिसके आदर्श चरित्र आदर्श मनुष्यत्व आदर्श वासल्य और आदरा पितृ भक्ति की छाप सर्व साधारण के हृदय पर डालने के अभिप्राय से भवभूति की कहनामयी वाणी रामचरित्र को नाटक के रूप में दिखाने कर अपने को कृतकार्य समझती है भला कौन ऐसी जाति होगी कौन ऐसा धर्म होगा जो रामचन्द्र के गुणानुवाद करने में अपनी प्रतिष्ठा न समजता हो । हिन्दुओं ने राम के आदर्श चरित्र के विमल सात्त्विक भाव से मुग्ध होकर इन्हें नगदोश का एक अनुपम अवतार माना है । इनके चरित्र को सर्वसाधारण के लिए गुलम करने के लिए महर्षि वाल्मीकि के समय से लेकर आनन्द रामायण विषयक हजारों प्रथा का निर्माण हो चुका है और भविष्य में भी ऐसा ही होता रहेगा । रामलीला के द्वारा हिन्दू समाज अशिक्षितों के भी भ्रद्दालु हृदय पर असीम प्रभाव डालता है । कौन ऐसा भारतीय प्रान्त होगा कौन सी प्रांतीय भाषा होगी जिसमें राम की विमल कीर्ति न गाई जाती हो ? मद्र मेक्सिको के तथा पेरू के आदिम निवासी आज के अधार्मिक युग में भी दशहरे के अवसर पर ठसठ मनाकर जब साताराम के पावन नाम की याद दिलाते हैं तब भला ध्याय भूमि राम की जन्मभूमि इस भारतभूमि में राम का गुणानुवाद किया जाय तो इसमें आशय ही क्या है ? बुद्धधर्म तथा जैन मत के आचार्यों ने भी पवित्र रामचरित्र को अपनाने में तनिक भी उदासीनता नहीं दिखाई । बौद्ध मतावलम्बियों ने दशरथ जातक में रामचन्द्र के जीवनरूत की परिवर्तित करके तथा राम को बुद्ध भगवान का ही एक मनोहर अवतार मान कर उनके आदर्श सिद्धान्त को अपनाने में जरा भी सन्देह नहीं किया । यहाँ सन्तुष में इसी दशरथ जातक के अनुवाद तथा तद्विषयक ऐतिहासिक आलोचना की खर्चा की जा रहा है ।

(१) जातक का काल

जातकों के विषय में इस स्थान पर कुछ लिखना अनुचित न होगा । जातक बौद्ध त्रिपिटक के एक भाग खुद्दिकाय में दिये गए हैं । इनकी सख्या ५४७ तक पहुँची हुई है । इनमें बुद्ध भगवान् के पूर्व जन्म में किये गये शुभ कार्यों का विशेष रूप से वर्णन है । प्रारम्भ में प्रायः प्रत्येक जातक का कथानक एक ही सा है । वह भगवान् बुद्ध के वर्तमान जीवन की किसी घटना से सम्बन्ध रखता है । भगवान् अपने शिष्यों को धर्म के विषय में दया, सत्कार की अनियता, दान आदि का उपदेश देते हैं और इसे हृदयङ्गम कराने के लिए कोई प्राचीन कथा ब्रतते हैं । अपने ही पूर्व जन्म में (जब वे बोधिमत्त्व थे) अनुभूत की गई घटना का वर्णन करते हैं । इन कथाओं का अभिप्राय धार्मिक सिद्धान्त को सुखपूर्वक हृदयङ्गम कराना है । अतएव इनमें किसी धार्मिक व्यक्ति का प्रधान वर्णन है । अन्त में बुद्ध भगवान् समझाते हैं कि यह धार्मिक व्यक्ति मैं ही था । इस प्रकार जातकों में बुद्ध के पूर्व जीवन के सत्कार्य उल्लिखित हैं ।

जर्मन विद्वान् डा० वेनफी ने पञ्चतन्त्र की भूमिका में लिखा है कि मगस्त भारतीय आख्यान-साहित्य बौद्धों से ही प्रारम्भ हुआ । पञ्चतन्त्र में बौद्ध सिद्धान्तों की इतनी झलक मिलती है कि इन्हीं के आधार पर वेनफी ने लिखा था कि वास्तव में पञ्चतन्त्र बौद्ध साहित्य का ही एक अंश था । पीछे ब्राह्मणों ने इसे अपनाकर उसमें हिन्दू धर्म के सिद्धान्त भर दिये । परन्तु आज इन सिद्धान्त-वृक्ष की जड़ में स्वयं ही दोमक लग गया है । आख्यान साहित्य के अपूर्व ज्ञाता जर्मन विद्वान् डाक्टर हर्टल ने अपनी खोजों से दिखलाया है कि पञ्चतन्त्र का मूलभूत ग्रन्थ 'तन्त्राख्यायिका' था जिसमें बौद्ध सिद्धान्तों को छाया तक भी नहीं दाख पड़ती । पाछे बौद्धों ने 'तन्त्राख्यायिका' के नए सस्कार किये जिसमें अपने धर्म के अनेक सिद्धान्तों को स्थान दिया ।

वेनो ने भी ऐसे सस्करण निकाले । विद्वानों की यह सम्मति है कि जातकों का आधार तत्कालीन ब्राह्मण आख्यान है । बौद्धों ने उसे अपने ढङ्ग पर टाल लिया परन्तु नए रूप से ढाले जाने से मूल आख्यान में विषमता आ गई है । इससे उनके मूल आधार का पता स्वयं लग जाता है । डाक्टर हर्टल की यह सम्मति कई वर्षों की खोज का फल है । पाठक इसी से समझ सकते हैं कि सत्कार के आख्यान साहित्य पर इन जातकों का क्या प्रभाव पड़ा है ? सास कर उसममय जब उन्हें यह सूचना दी जाय कि इसी पञ्चतन्त्र के अनुवाद पहले पहल नौशरवॉ (५३१ ई०) ने पहलवी भाषा में कराया, जिसका अटुवाद तिरिक, श्रविक, सैटिन तथा यूरोप की समस्त भाषाओं में हुआ और जिसके द्वारा पञ्चतन्त्र की कहानियाँ विपरी की कथाओं के नाम से यूरोप में आज भी विख्यात हैं ।

जातकों का समय लिए कर यह आवश्यक प्रस्तावना समाप्त की जायगी। ऊपर कहा जा चुका है कि जातक 'खुदनियाय' में दिये गये हैं। इन निम्न का समय अधिस्तर ई० पूर्व चौथी शताब्दी समझा जाता है। समय वास्तव में मृत्य है। इनका पता भरहुत के स्तूप से लगता है। भरहुत के स्तूप पर अनेक जातकों के विषय विदित किये गये हैं। इन स्तूपों का समय तत्कालीन लेख-सामग्री के आधार पर २५० ईसा पूर्व से लेकर २०० तक नियत किया गया है। अतएव निश्चित है कि इस समय के बहुत पहले जातकों की रचना हो चुकी होगी। उस समय तीसरी सदी में ये तो ऐसे प्रसिद्ध थे कि एक कारीगर भी उन्हें पत्थरों पर खींच सकता था। अतएव चौथी अथवा पाँचवीं सदी ईस्वी पूर्व जातकों का समय हो सकता है।

दशरथ जातक भी इन्हीं जातकों में अत्यन्त प्रसिद्ध जातक है। इनके विषय में पश्चिमी तथा पूर्वी विद्वानों में बड़ा वाद विवाद हुआ था। रामायणीय कथा के विषय में इससे बड़ी सहायता मिलती है अतएव अब इसकी चर्चा प्रारम्भ की जाती है।

(२) पाली में अनुवाद

बहुत दिन हुए वाराणसी नगरी में दशरथ नामक राजा कुमारों को छोड़ कर धर्म से राज्य करता था। उसकी सोलह हजार रानियों में पटरानी ने दो पुत्र और एक कन्या को पैदा किया। ज्येष्ठ पुत्र का नाम रामपण्डित था, छोटे का लक्ष्मण कुमार और लडकी का नाम सीता था। कुछ दिनों के अनन्तर पटरानी मर गई। उसकी मृत्यु से राजा बहुत दिनों तक शोक सागर में डूबा रहा, परन्तु मंत्रियों के समझाने पर उसने उसकी चिन्ता छोड़कर दूसरी रानी को अप्रमद्विधी के उन्नत पद पर नियुक्त किया। यह राजा की हृदयदारिणी थी। कुछ दिनों के बाद उस ने गर्भ धारण कर पुत्र पैदा किया। उसका नाम 'भरत' रखा गया। राजा ने उससे कहा—'हे भद्र, मैं वर देता हूँ, इने स्वीकार करो। उसने राजप्रतिज्ञा करा के लडके के छठ वर्ष में राजा से यही कहा—'देव! तुमने मेरे पुत्र को जो वर दिया था, इस समय उसे हमें दो।' राजा ने कहा, 'ले, मैं तैयार हूँ।' रानी ने कहा—'मेरे पुत्र को राज्य दीजिये।' राजा ने प्रतिज्ञा भूल कर रानी को डरवाया—'हे प्यारी, ऐसा न होगा, मेरे दो पुत्र अग्निस्फुन्ध की तरह जलते हैं (चमकते हैं), उन्हें मरवा कर तुम अपने पुत्र के लिए राज्य माँग रही हो।' रानी डर कर महलों में चली गई परन्तु दूसरे दिन राजा से चारम्बार राज्य ही माँगा। राजा ने उसे वर न देकर सोचा—'कृतघ्न तथा मित्र का श्रेष्ठ करनेवाला पुरुष कियों की तरह है। सम्भव है कि यह मेरी ओर से कूटपत्र लिखवा कर या छिपे छिपे घूस देकर मेरे पुत्रों को मरवा जाले'।

अतः उसने पुत्रों को बुलवा कर वह बात कही 'हे तात, यदि तुम यहाँ रहोगे तो विष्णु की सम्भावना है। अतएव सामन्त राज्य या अरण्य में जाकर मेरी मृत्यु के मौके पर आना और सम्पूर्ण राज्य लेना।' इतना कह राजा ने ज्योतिषियों को बुलवा कर अपनी मृत्यु के विषय में पूछा। उन्होंने कहा कि आप बारह वर्ष और जीयेंगे। यह सुन कर राजा ने कहा 'हे वत्स, बारह वर्ष के बीतने पर यहाँ आ जाना और राज्य भोग करना'। पिता के कथन को स्वीकार कर वे दोनों लड़के रोते हुए महल से नीचे उतरे। सीतादेवी—'मैं भी भाइयों के साथ जङ्गल में जाऊँगी' ऐसा कहती हुई पिता को प्रणाम कर रोती हुई घर से निकली। वे तीनों बहुत नौकरों के साथ निकले परन्तु नौकरों को लौटा कर पूर्व की ओर हिमालय में गये। वहाँ पर फल फूल सुलभता से मिल सद्यता था और जल भी खूब था, ऐसे स्थान पर आश्रम बना कर विविध फलों से समय बिताते हुए ठहरे। लक्ष्मण पण्डित और सीता ने राम से यह प्रार्थना की कि आप हमारे पितृस्थानोप हैं, अतएव आप आश्रम में ही ठहरिये, हम जङ्गल में फल लाकर आप को देंगे। उन्हें भोजकर राम पण्डित उसी जगह रहते थे और दोनों फल लाकर उन्हें देते थे। इस तरह जब वे फलों को खाकर समय बिताते थे तभी नौवें वर्ष में महाराज दशरथ पुत्र शोक से मर गये। उनके शरीर कृत्य को समाप्त कर देवी ने अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठने के लिए कहा।

परन्तु मन्त्रियों ने 'राज्य के स्वामी तो जङ्गल में हैं' ऐसा कह कर भरत को गद्दी नहीं दी। अपने भाई राम पण्डित को जङ्गल से लाकर मैं सिंहासन दूँगा, ऐसा विचार कर भरत चतुरङ्गिनी सेना के साथ उनके निवासस्थान के नजदीक पड़ाव डाल कर और कुछ मन्त्रियों को साथ लेकर आश्रम में गये। उस समय लक्ष्मण और सीता जङ्गल में फल लाने के लिए गये थे। आश्रम के द्वार पर सुन्दर सुवर्ण कान्ति वाले निडर राम को मुख से बैठे देख कर भरत ने उन्हें प्रणाम किया। शीघ्र ही राजा के दुःखद समाचार सुनाकर मन्त्रियों के साथ उनके पैरों पर गिर पड़े। राम पण्डित ने न तो शोक मनाया और न वे रोये ही। उनकी इन्द्रियों में कुछ भी विकार नहीं उत्पन्न हुआ। जब सन्ध्या हुई तब लक्ष्मण और सीता फल लेकर जंगल से लौटे। राम ने सोचा कि ये अभी नौजवान हैं, मेरी तरह इन्हें समझने की शक्ति नहीं है। अतएव यदि पिता के मरने की खबर सहसा सुना दी जायगी तो सम्भव है कि शोक के मारे इनका हृदय फट जाय। अतएव किसी उपाय से इन्हें जल में उतरवा कर यह खबर दूँगा। उनके सामने एक जलाशय दिखाकर कहा कि तुम आज बड़ी देर करके आये हो। मैं तुम्हें दण्ड दूँगा। इस जल में घुस कर तुम देर तक ठहरो। यह कह कर उन्हें यह आशु गायिका सुनाई "हे लक्ष्मण और सीता, आशु इस

जल में पैठी" । वे बचन सुनते ही जल में घुसे, तब राम ने उन्हें खबर सुनाकर गाया के शेष अंश को समाप्त किया, 'भरत ने कहा है कि राजा दशरथ मर गये' ।

वे पिता के मरने की खबर सुन कर अचेत हो गये । फिर राम ने खबर दी जिससे वे फिर भी अचेत हो गये । इस तरह बारम्बार मूर्च्छित होने वाले इन दोनों को मन्त्रियों ने जल के बाहर निकाला । जब इनकी साँस चलने लगी तब आपस में शोक मनाने लगे । तब कुमार भरत ने सोचा कि मेरा भाई रुद्रमण और बहन सीता तो पिता की मृत्यु सुन कर ही शोक के सहने में असमर्थ हुए । परन्तु राम पण्डित न हो शोक करते हैं, न छोचते हैं, उनकी वदा सीनता का कारण क्या हो सकता है, मैं इनसे पूछूँगा । यह सोच भरत ने यह गाथा कही,—“हे राम, किस प्रभाव से तुम इस शोचनीय घटना से शोकयुक्त नहीं होते ? पिता की मृत्यु सुनकर भी क्यों तुम्हें दुःख नहीं होता ?”

तब राम पण्डित ने कतिपय गाथाओं से संधार की अनित्यता सिद्ध की । उन्होंने कहा—

“जिसे हम किता भी उपाय से बचाने में असमर्थ हैं उसके लिए मेधावीं पुरुष अपनी आत्मा को व्यर्थ में सन्ताप क्यों पहुँचावे ?

‘जवान हों या बुढ़े बालक हों या पण्डित धनी हों या गरीब सब पुरुष मौत के मुख में जाने वाले हैं । जिस प्रकार पके हुए फलों को गिरने से सदा भय घना रहता है, उसी भाँति उत्पन्न हुए मनुष्य को मृत्यु से हमेशा भय वियमान रहता है ।

‘अनेक लोग जो सुबरे दिखाई पड़ते हैं, सायंकाल से नहीं दोखते । बहुत लोग जो सांयकाल देखे गये प्रातः काल नष्ट हो जाते हैं ।

‘यदि शोक करने से कुछ भी मतलब सिद्ध होता हो, तो विद्वान् अपने शरीर को नष्ट करता हुआ शोक करे । पर वास्तव में शोक से कुछ भी लाभ नहीं होता । मनुष्य जब अपने शरीर को नष्ट करने लगता है, तब स्वयं कृश हो जाता है, उमका चेहरा पीला पड़ जाता है, उसे कोई चीज भी नहीं मिलती । अतः शोक करना व्यर्थ है ।

‘धीर मनुष्य ठठी हुई हुई की भाँति हवा की तरह उत्पन्न शोक को नष्ट कर दे ।

‘अकेला ही मनुष्य सत्सार में पैदा होता है और अकेला ही छोड़ता है । केवल सम्भोग के लिए ही मनुष्यों का एक दुसरे से संयोग होता है ।

“इस प्रकार इस लोक तथा परलोक देखने वाले बहुधुत धीर पुरुष के धर्म को, हृदय को तथा मन को बड़े बड़े भी शोक सन्ताप युक्त नहीं कर सकते ।”

राम पण्डित के अनित्यता प्रकाशक इन धर्मोपदेश को सुन कर सब किसी का शोक जाता रहा । तब भरत कुमार न राम पण्डित को प्रणाम कर वाराणसी

का राज्य करने को कहा। राम ने कहा कि मेरे पिता ने हमें बारह वर्ष के बाद आने को कहा था। अभी तीन वर्ष बाकी हैं, यदि इस समय वाराणसी जाऊँ तो मैं पिता की आज्ञा का पालने वाला नहीं हो सकता। भरत ने पूछा कि तो इतने दिनों तक राज्य कौन करे। राम ने यह कह कर कि तब तक मेरी यह पादुका ही राज करेगी तृण की अपनी पादुका दे दी। वे तीनों लोग पादुका लेकर घर लौटे। तीन वर्षों तक पादुका ने राज किया। अमात्य राजसिंहासन पर तृण पादुका रख कर निर्णय किया करते थे। यदि निर्णय ठीक नहीं होता था, तो पादुकाएँ आपस में टकराने लगतीं, तब लोग फिर से निर्णय करते थे। यदि निर्णय ठीक होता, तो पादुका चुप रहती। राम पण्डित तीन वर्षों के बाद जंगल छोड़ कर वाराणसी में आये। उनका आना जान कर दोनों मन्त्रियों के साथ भरत उनसे बगीचे में मिले और सीता को पटरानी बनाकर राम का अभिषेक किया। अभिषेक हो जाने पर राम अलकृत रथ पर सवार होकर नगर की प्रदक्षिणा करते हुए 'सुचन्दक' महल में आये। राम ने सोलह हजार वर्षों तक धर्म से राज्य कर स्वर्ग पाया।

कम्बुप्रीव महावाहु राम ने सोलह हजार वर्ष तक राज्य किया।

(३) विवेचना

दशरथ जातक के विषय में बहुत वाद विवाद हुआ है—बड़ी छान बीन की गई है। सब से पहिले जर्मनी के प्रसिद्ध डाक्टर वेबर ने दशरथ जातक को रामायणीय कथा के इतिहास के लिए अत्यन्त महत्त्व दिया। उनकी यह सम्मति थी कि दशरथ जातक को राम कथा अत्यन्त प्राचीन है—वह वाल्मीकीय रामायण से भी पुरातन है। जातक की कहानी में सीता राम की बहिन है जिससे अन्त में राम का विवाह होता है। भाई और बहिन की शादी अत्यन्त प्राचीन समाज की लुप्तप्राय प्रथा को सूचित करती है। यह प्रथा आगे चल कर बिल्कुल ही लुप्त हो गई, परन्तु प्रत्येक जाति के प्राचीनतम इतिहास में इस प्रथा की सत्ता के विषय में अनेक प्रमाण हैं। अतएव दशरथ जातक के राम पण्डित ही वास्तव में रामायणीय कथा के मूल-पात्र हैं। जब वाल्मीकि रामायण में राम कथा लिखी गई तब इस प्रथा का नामो निशान भी न था। अतः जातक रामायण से पहले का खान पदता है। वेबर ने एक और ध्वान्त सिद्धान्त निकाला था। वह यह था कि जातक की मूलभूत राम कथा में सीताहरण और लङ्काविजय की घटनाओं का कहीं उल्लेख नहीं है। अतएव ग्रीस देशीय महाकवि होमर के इलियड नामक महाकाव्य का अनुकरण कर वाल्मीकि ने इन दोनों घटनाओं को पीछे से जोड़ दिया है। अर्थात् सीताहरण और लङ्काविजय होमर के काव्य (जिस में हेलेन का पेरिस के हाथों हरण किया जाता और द्रव्य पर विजय पाना महत्त्व-

शालिनी घटनायें हैं) से लिए गये हैं । इनकी उत्पत्ति भारतियों के मस्तिष्क से कदापि नहीं हुई । जिस समय इस सिद्धान्त का प्रचार हुआ था उस समय विद्वानों में एक कोलाहल मच गया था । जस्टिस काशोनाथ तैलङ्ग ने 'Is Ramayan copied from Homer' नामक लेख लिखकर इसका मुद्दतोऽ जवाब दिया । पाश्चिमी विन्तामणि वैद्य ने भी अपने रामायण रहस्य 'Riddle of Ramayan' नामक आलोचनात्मक ग्रन्थ में इसका खण्डन किया । अब तो यह सिद्धान्त—रामायण पर होमर का प्रभाव—बिल्कुल ही भ्रान्त माना जाता है ।

राम-कथा के विकास का भी इतिहास पूरी तौर से लिखा जा सकता है । ऐसे अनेक प्रमाण हैं, जिनसे विभिन्न राम-कथाओं के क्रम का निर्णय भली भाँति किया जा सकता है । यद्यपि राम-कथा का प्रादुर्भाव महर्षि वाल्मीकि के ही अलौकिक कान्यरत्न से हुआ, तथापि परवर्ती ग्रन्थकारों ने राम की विष्णु भगवान् के साक्षात् अवतार माने जाने के कारण उनके जीवन-चरित में अनेक आश्चर्यमय परिवर्तन कर डाले । इन परिवर्तनों के विषय में कुछ कहने के लिए यहाँ पर्याप्त स्थान नहीं है परन्तु क्रमबद्ध इतिहास जानने की आवश्यक पुँजी को यहाँ बताना सर्वथा उचित है । वह पुँजी है—कथामें अलौकिकता का पुत्र । जिस रामायण कथा में जितनी ही आश्चर्यमयी, कृत्रिमतापूर्ण घटनाओं का वर्णन अधिक होगा, वे उतनी ही आधुनिक होंगी । और जिसमें स्वभाविकता की मात्रा होगी वह प्राचीन होगी । रामायणोप विद्वान् इस सिद्धान्त से सर्वथा सहमत हैं । इसी जॉब के मूल नियम का उपयोग यहाँ किया जाय तो स्पष्ट मालूम हो जायगा कि नाटक की कहानी कुछ पँछे की ही होगी । ऊपर वर्णन आया है कि अधिक शोक के अशोचनीय दुस्परिणाम के भय से राम पण्डित ने लक्ष्मण कुमार तथा सीता को पानी में उतरवा कर पितृमरण के दुःखद समाचार सुनाये । सुनते ही उन्हें मूर्च्छा आ गई । शीतल जल की सहायता से कहीं उनकी मूर्च्छा छूटी । इस प्रकार की आश्चर्यमयी घटना का विशेष प्रयोजन है जो आगे दिखाया जायगा । परन्तु इतना निश्चित है कि इस प्रकार अस्वाभाविक घटना का उल्लेख करने से जातक वाल्मीकि रामायण से (जिस में इस घटना का कहीं उद्धृत नहीं है) सर्वथा पीछे का जान पड़ता है ।

जातक में ऐसी घटनाएँ उल्लिखित हैं जो सर्वथा एक दूसरे के विरुद्ध हैं । राम और लक्ष्मणके लिए महारान दशरथका उदग सर्वथा प्रशसनीय तथा समुचित है । अतएव यदि य जङ्गल में कैकेयी के कपट व्यवहार की आराधा से भेजे जायें तो यह बिल्कुल ठीक है । परन्तु कुमारों सीता को जिसके लिए कुछ भी राजनीतिक आशङ्का नहीं हो सकती, वन में कई वर्षों के लिए भेजना बिल्कुल

असम्बद्ध है। एक युवती जूनो कन्या को अपने भाई के साथ १२ वर्ष जङ्गलों में बिताना बिन्कुल बुरा है। सीता को राम की बहिन तथा पत्नी मानने का कारण आगे बतलाया जायगा परन्तु सीता को बन में भेजना बिन्कुल ही ठीक नहीं ज्ञेयता। परन्तु वाल्मीकि रामायणमें यह घटना बिन्कुल न्यायसङ्गत है। सीता राम की व्याही स्त्री हैं। आर्य महिला पति के दुःख में उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ सकती। अतएव पतिप्राणा व्याही सीता का राम का सहगमन बिन्कुल ही ठीक है। परन्तु जातक की कहानी में यह घटना असम्बद्धता के पंजे से कभी नहीं निकल सकती। अब जरा दूसरी घटना पर दृष्टिपात कीजिये, जिस में असम्बद्धता स्पष्टरूप में दोख पड़ती है। वह है जङ्गल में वाम करने के समय का नियत करना। राम को बनवास देते समय दशरथ ने कहा, मेरी मृत्यु के अनन्तर आना। बस लौट आने की इतना ही आशा थी। दशरथ ने अपने शेष जीवन-वर्षों के विषय में दैवज्ञ से पूछा। ज्योतिषी महोदय के कड़ने पर १२ वर्ष ही जङ्गल में निवास की अवधि ठहराई गई। परन्तु अचानक महाराज पुनश्चोक से विद्रुल होकर मर गये। उन्होंने राम से लौट जाने की अनेक प्रार्थनाएँ की। किन्तु वे बारहवें वर्ष में ही लौटने के लिए राजी थे, इसे ही उन्होंने पिता की आशा का पालन समझा। घटनावै बिन्कुल असम्बद्ध है। महाराज का स्नेह कैसा अनोखा दिखाया गया है। जब पुत्र को बनवास दिया तब आप भजे में मुख भोग करते थे परन्तु नवें वर्ष में शोक का प्रवाह इतना ठमड़ आया कि उन्हें ले बीता। और देखिये दशरथ की आशा तो इतनी ही थी कि मेरी मृत्यु हो जाने पर लौट आना। जब दशरथ की मृत्यु सचमुच हो गई, तब राम पण्डित का बन से न लौटने का कारण मुझे तो कुछ भी नहीं जान पड़ता। ज्योतिषी ने केवल अनुमान से १२ वर्ष बतलाया था, परन्तु जब प्रत्यक्ष ने अनुमान की अमयता सिद्ध कर दी। जब वास्तविक मृत्यु ने ज्योतिषी को कल्पना को झूठा ठहरा दिया, तब राम का न लौटना बिन्कुल ही ठीक नहीं। उस समय तो राम के लिए बन से लौट आकर राज्य कार्य करने में ही पिता की आशा का पूरा पालन हो सकता था। परन्तु जो जातक ऐसी असम्बद्ध घटनाओं का वर्णन करता है उसकी क्या स्वाभाविक मूल कहानी नहीं हो सकती, इस के विपरीत वाल्मीकीय राम कथा बिन्कुल सम्बद्ध और स्वाभाविक है, अतएव जातक की प्राचीन मानना नितान्त अनुचित है।

एक प्रमाण और लीजिये। जातक के अन्त में जो पाली गाया दी गई है वह भी तो रामायण के एक संस्कृत श्लोक का पाली बनाया गया रूप है। वह गाया था है—

दस वरस सहस्त्रानि सट्टि दसमसत्तानि च ॥
कम्बुग्रीवो महायाहु रामो रज्जमकारयीति ॥

इसका मूलमूल संस्कृत श्लोक यों है :—

दश वर्ष-सहस्राणि पष्टिवर्ष-शतानि च ।

कम्बुध्रीवां महाबाहू रामो राज्यमधीकरत् ॥

कहने का तात्पर्य यही है कि जातक कथा वाग्मंकि रामायण से पहले की हो नहीं सकती ।

सब पूछा जाय तो राम के आदर्श जीवन को बौद्धों ने अपनाया है । सम्यक देश, पात्र, आदि उपचार से मूल राम कथा में उचित परिवर्तन दिये गये हैं । बौद्ध इतिहास से जिन्हें कुछ परिचय होगा वे अवश्य जानते होंगे कि शक्य के पूर्वज इक्ष्वाकुवंशीय थे जो अयोध्या से भाई बहनों के साथ निचाल दिये गये थे । अन्य के न मिलने पर माइयों ने बहनों से शादी कर कुल चलाया । बस इसी कारण सीता राम की बहिन बतलाई गई । प्राचीन सम्प्रदाय की रक्षा के लिए यह परिवर्तन किया गया है । जातक-परम्परा की रक्षा के लिए महात्मा दशरथ को राजधानी अयोध्या से हटा कर काशी में लाई गई है । राम सीता का वनवास दक्षिण के दण्डकारण्य में न होकर बौद्ध सम्प्रदाय के अनुसार हिमालय की तराई में—जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था और जहाँ समग्र बौद्ध साहित्य के श्रमिण तपस्या किया करते थे—दिखलाया गया है । ऊपर कहा गया है कि जातक में प्राचीन कथा के पात्र तथा काल का हिसाब बिन्दुल बदल दिया गया है । दशरथ जातक इसका उज्ज्वल प्रमाण है । बुद्ध भगवान् सत्ता की मृत्यु से व्याकुल कुटुम्ब की मान्दना दे रहे हैं । अतएव वे ऐसे प्राचीन उदाहरण उपस्थित करते हैं जिस में पुत्र ने अयोग्य बापना सहकर भी शोक नहीं मनाया । जातक में राम पिता की मृत्यु से तनिक भी विद्वल नहीं हुए । बस, इस काल के औचित्य के विचार से रामायण का केवल एक अंश यहाँ कहा गया—छेष अंश (सीताहरण तथा नन्दा विषय) बिन्दुल छोड़ दिया गया है । महाभारत में भी ऐसा ही परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है । द्रौपदी के हरण के साथ कृपि ने पाण्डवों में जोश पैदा करने के वास्ते सीताहरण तथा राम के अद्भुत वयोग की कहानी सुनाई की । बाल तथा अयोध्या कागर्हों की कथा छोड़ दी की । संक्षेप करने में ऐसा ही होता है; मउल्य की बात ले ली जाती है, और सब छोड़ दिया जाता है । तादस बंधाने के लिए ही लक्ष्मण के मूर्च्छित होने तथा जल की सहायता से मूठोंमह की घटनाएँ उन्दिखित हैं । अतएव हमारी आलोचना नहीं बटलाती है कि दशरथ जातक रामायण से लिया गया है । परन्तु अपने अनिग्रह से कुछ अंशों में परिवर्तन कर दिया गया है और कुछ अंशों को बिन्दुल छोड़ दिया गया है । जातक में कीई ऐसी बात नहीं की इस वाग्मंकीय रामायण से प्राचीन विद्व करे ।

वाल्मीकि और उनके प्राकृत सूत्र

जो विद्वान् प्राकृत भाषा और साहित्य से कुछ भी परिचित हैं, उनको यह बताने की आवश्यकता नहीं कि संस्कृत व्याकरण के शास्त्रीय ढङ्ग पर लिखे हुए प्राकृत के एक दो नहीं बल्कि अनेक व्याकरण वर्तमान हैं। पहले पहल उपलब्ध व्याकरणों में भरत-कृत नाट्य शास्त्र में संक्षिप्त रूप से दिये हुए प्राकृत व्याकरण का नाम लिया जाना चाहिए*। किन्तु उपलब्ध पाठ इतना थोड़ा और भ्रष्ट है कि उनका उपयोग करना अभी सम्भव नहीं है। इसलिये प्राकृत व्याकरणों में वररुचि ही सब से प्रथम तथा श्रेष्ठ समझे जाते हैं। यद्यपि इनके बाद अनेक आचार्यों ने बड़े बड़े ग्रन्थ लिखे, पर इनकी कीर्ति उसी तरह अभुङ्ग चली आती है।

किन्तु प्राकृत व्याकरणों का यदि ऐतिहासिक ढंग से विचार किया जाय, तो ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी बड़े महत्त्व की मालूम पड़ती है। इन शताब्दियों में बड़े बड़े आचार्यों ने अनेक प्रकार से विद्वत्पूर्ण ग्रन्थ लिखे। इन सब में जैनाचार्य हेमचन्द्र का स्थान बहुत ऊँचा है। इन्होंने पाणिनि का अनुकरण करते हुए आठ अध्यायों का घृह्य व्याकरण लिखा। इस व्याकरण के अन्तिम अध्याय में इन्होंने प्राकृत भाषाओं का भी विशद रूप से वर्णन किया है। यह व्याकरण जैनों में बहुत प्रसिद्ध रहा है। इन्हीं के सूत्रों से मिलते हुए सूत्र ग्रन्थ कई प्राकृत व्याकरणों में भी पाए जाते हैं।

इन ग्रन्थों में तीन ग्रन्थ ऐसे हैं जिनके सूत्र अबिकल वही के वही हैं। सूत्रों की व्याख्या भिन्न भिन्न ढङ्ग और भिन्न भिन्न क्रम से की गई है, इसलिये सूत्रों के एक रहने पर भी ये ग्रन्थ एक दूसरे से बिल्कुल विभिन्न से हो गए हैं। इन ग्रन्थों में से सब से प्रथम त्रिविक्रम का प्राकृत व्याकरण है। यह ग्रन्थ इस समय दुर्लभ सा हो रहा है। यह चित्तौड़गढ़ से निकलनेवाली ग्रन्थ प्रदर्शिनो सोरीच में प्रकाशित होना शुरू हुआ था। किन्तु इस समय उसका कुछ पता नहीं लगता। हस्तलिखित प्रतियाँ कई पुस्तकालयों में वर्तमान हैं। स्वर्गीय डॉक्टर लड्डे इस ग्रन्थ की प्रतिलिपि अपने हाथ से करके जर्मनी से लाए थे। यह प्रतिलिपि उनकी मृत्यु के बाद काशा में नीलाम हुई थी। यह काशा तथा पूना से प्रकाशित हो गया है। त्रिविक्रम का ठीक ठीक समय निर्दिष्ट

करना कठिन है। इतना ही कहा जा सकता है कि ये १२ वीं शताब्दी में होने वाले हेमचन्द्र के अनन्तर और मल्लिनाथ के पुत्र कुमारस्वामी के पूर्व हुए। अतः ये बैदमी तेरहवीं शताब्दी के आसपास के किसी समय में हुए होंगे।

इनका व्याकरण अन्य व्याकरणों से कहीं बड़ा है। उसमें १०८५ सूत्रों पर बड़े ही पाणिडयपूर्ण ढङ्ग से विशद टीका लिखी गई है। यह व्याकरण किसी समय बड़े ही आदर की दृष्टि से देखा जाता था। 'पद्भाषा चन्द्रिका' के लिखने वाले लक्ष्मीधर स्वयं बहुत उच्च कोटि के विद्वान् थे। वे अपने प्रन्वारम्भ में यों लिखते हैं—

‘वृत्ति त्रैविक्रमी गूढां व्याचिद्यासन्ति ये बुधाः।

पद्भाषाचन्द्रिका तैस्तत् व्याख्यारूपा विलोफ्यताम्’ ॥

अर्थात्—जो विद्वान् त्रिविक्रम की गूढ़ वृत्ति की समझना और समझाना चाहते हों, वे उसकी व्याख्याएँ इस पद्भाषाचन्द्रिका की देखें।

त्रिविक्रम ने अपने ग्रन्थ में सूत्रों के क्रम से व्याख्या की है। इनकी यह टीका पाणिनीय अष्टाध्यायी की टीका काशिका वृत्ति के ढङ्ग की है।

इनके बाद पूर्वोक्तिलिखित लक्ष्मीधर का नाम आता है। लक्ष्मीधर का भी ठीक समय निर्दिष्ट करना दुष्कर है। इतना ही कहा जा सकता है कि वे त्रिविक्रम के अनन्तर और अप्पयदीक्षित के पूर्व हुए। अप्पयदीक्षित ने अपने ‘प्राकृत मणिदीप’ में अन्य आचार्यों के साथ इनका भी नाम दिया है। लक्ष्मीधर ने भी उन्हीं १०८५ सूत्रों पर टीका लिखी है, किन्तु इस व्याख्या का—अर्थात् सूत्रों का—क्रम नहीं है। इनकी व्याख्या विषय क्रम से की गई है। इनके ग्रन्थ का तुलना भट्टोजिदीक्षित की सिद्धान्तकौमुदी से का जा सकता है। इस ग्रन्थ का सम्पादन पण्डित कमलाशकर प्राणशकर त्रिवेदी ने किया है और प्रकाशन धाम्बे संस्कृत सीराज में हुआ है।

इस मण्डल के तीसरे व्यक्ति सिंहराज हैं। सिंहराज का समय भी पूर्वोक्त ढङ्ग से साधारण तरह से ही निश्चित किया जा सकता है। हुत्स महाराज का कहना है कि इनके ग्रन्थ में भट्टोजि की सिद्धान्तकौमुदी और नागोपि भट्ट के परिभाषेन्द्रोत्तर से उद्धरण मिलते हैं। यदि यह बात ठीक हो, तो वे दो अर्द्धशतक से पुराने नहीं माने जा सकते। इनके ग्रन्थ का नाम है—प्राकृतरूपाचतार। इस ग्रन्थ में भी उन्हीं पूर्वोक्त सूत्रों पर लक्ष्मीधर की तरह विषय-क्रम से व्याख्या लिखी गई है। यह व्याख्या पूरे १०८५ सूत्रों पर नहीं की गई है। इन सूत्रों में से केवल ५७५ सूत्र चुन लिए गए हैं और उन पर सचेप से टीका लिखा गई है। यह ग्रन्थ एक तरह से लक्ष्मीधर की पद्भाषाचन्द्रिका का संक्षिप्त रूप कहा जा सकता है। इनकी तुलना वरदराज की मध्यकौमुदी या लघुकौमुदी

से हो सकती है। इस ग्रन्थ का सम्पादन डॉक्टर हुस्स ने तथा प्रचारान विद्या-
लय की शायल एशियाटिक सोसाइटी ने किया है।

उपर के बर्णन से स्पष्ट हो है कि इन तीनों ग्रन्थों में जिन सूत्रों पर ब्याख्या
लिखी गई है, वे बिल्कुल सही हैं। यहाँ अब यह प्रश्न उठता है कि ये प्राकृत
व्याकरण के रूप किस के और कब के बनाए हुए हैं। इस प्रश्न पर बहुत कुछ
वाद-विवाद हो चुका है, जिसका सारांश नीचे दिया जाता है।

शेकुल भटनाय स्वामी ने इण्डियन एजिटारेरी के ४० वें भाग (१९११ ई०)
में *Trivikrama and his followers* नामक एक विद्वत्तार्थ लेख
लिखा है। उसने उन्होंने बहुत सी युक्तियों द्वारा यह प्रमाणित करना चाहा है
कि इन सूत्रों के निर्माता त्रिविक्रम ही हैं। त्रिविक्रम विरचित ग्रन्थ के आरम्भ
में निम्नलिखित श्लोक भी मिलते हैं—

प्रकृतेः संस्कृतात् साध्यमानात् सिद्धाद्य यद् भवेत् ।
प्राकृतस्यास्य लक्ष्यानुरोधि लक्ष्म प्रचक्ष्महे ॥
प्राकृतपदार्थसार्थप्राप्त्यै निजसूत्रमार्गमनुजिगमिषताम् ।
वृत्तिर्यथार्थसिध्यै त्रिविक्रमेणागमक्रमात् क्रियते ॥

ग्रन्थ के अन्त में यह श्लोक मिलता है—

सप्रत्यय प्रवृत्तिसिद्धिमदीर्घसूत्र—
सत्कारकं बहुविधिक्रियमाणदेश्यम् ।
शब्दानुशासनमिदं प्रगुणप्रयोगं
त्रैविक्रमं जपत मन्त्रमिधार्थसिद्धयै ॥

पहले श्लोक का कारण यह है—संस्कृत से पूर्वसिद्ध या सिद्ध होने वाले
को प्राकृत शब्द हैं, सत्य के अनुसार उनके सशय हथ करते हैं।

भटनाय स्वामी का कहना है कि यहाँ ज्ञाना हुआ 'प्रचक्ष्महे' शब्द और
'देरनमार्थम्' इत्यादि श्लोक में प्रयुक्त 'प्रचक्ष्महे' शब्द से स्पष्ट मालूम होता है
कि इन सूत्रों के रचयिता त्रिविक्रम ही थे।

दूसरे श्लोक का तात्पर्य है—अपने सूत्र के मार्ग पर चलने की इच्छा रखने
वालों के प्राकृत समझने के निम्ने ज्ञान के अन्त से त्रिविक्रम यह वृत्ति बनाते
हैं। इस श्लोक को लेकर भटनाय स्वामी ने यह प्रमाणित करना चाहा है
कि इन सूत्रों के रचयिता त्रिविक्रम ही हैं। उनका कहना है कि इस श्लोक में
प्राए हुए 'निज' शब्द का त्रिविक्रम ही टीका करने के अनिश्चित और और अर्थ
नहीं हो सकता। तीसरे श्लोक से भी उन्होंने यही बात सिद्ध करने का प्रयत्न
किया है। उनका कहना है कि यदि ये सूत्र त्रिविक्रम के बनाए हुए न होते, तो वे
'त्रैविक्रम शब्दानुशासनमिदम्' कभी न लिखते।

इन युक्तियों का खण्डन बड़े ही मार्मिक ढङ्ग से अपनी 'पद्भाषा चन्द्रिका' की भूमिका में पण्डित कमलाशकर प्राणशकर त्रिवेदी जी ने किया है। उनकी युक्तियों का भी ऊपर के ऋम से ही सचेप में हम यहाँ उल्लेख करते हैं—

(१) 'प्रचक्षमहे' शब्द से जो भट्टनाथ स्वामी त्रिविक्रमको सूत्रकार मानना चाहते हैं, यह ठीक नहीं। जिस दूसरे श्लोक का उन्होंने उल्लेख किया है, उसमें 'प्रचक्षमहे' शब्द है ही नहीं। वह पूरा श्लोक यह है—

देश्यमार्पं च रुद्धत्वात् स्वतन्त्रत्वाच्च भूयस्ताम् ।
लक्षणं वक्ष्यते तस्य सम्प्रदायोपबोधकैः ।

ऊपर दिए हुए पहले श्लोक में जो 'प्रचक्षमहे' शब्द आया है, उससे यदि त्रिविक्रम का अभिप्राय अपने को सूत्रकार बतलाने का था, तो उन्होंने अपने प्रथम को वृत्ति क्यों लिखा ? उसके बादकाल ही श्लोक जो ऊपर दिया हुआ है, उसके 'वृत्तिर्यथार्थसिद्धये' इत्यादि शब्दों से प्रथम के वृत्ति होने की सूचना मिलती है। उसी के अनन्तर यह श्लोक आता है—

तद्भवतरसमदेश्यप्राकृतरूपाणि पश्यतां विदुषाम् ।
दर्पणतयेयमवनौ वृत्तिस्त्रैविक्रमी जयति ।

इस श्लोक में यह प्रथम 'वृत्ति' ही कहा गया है।

(२) ऊपर दिए हुए श्लोकों में जो प्राकृत पदार्थ इत्यादि दूसरा श्लोक है, उसमें आए हुए 'निज सूत्र' इत्यादि शब्दों का श्रेयुक्त भट्टनाथ स्वामी को बड़ा सहारा है, किन्तु उसका अर्थ उन्होंने कुछ भी नहीं समझा। 'निजसूत्र' से वे 'अपना बनाया हुआ सूत्र' ऐसा अर्थ समझते हैं। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जैनों में कुछ धर्म ग्रन्थ सूत्र के नाम से प्रचलित हैं। उनमें से अधिकार प्राकृत में लिखे गए हैं, अतः उनका 'निजसूत्र' इत्यादि से अपने जैन-धर्म ग्रन्थ को और ही संकेत है। अथवा 'अनुजिगमिषताम्' पद का भी क्या स्वारस्य होगा ! ऊपर दिए हुए श्लोकों के पहले त्रिविक्रम ने यह श्लोक दिया है। उसमें सूत्र शब्द का दूसरा अर्थ हो ही नहीं सकता। वह श्लोक यह है—

अनस्पार्थं सुस्रोच्चार शब्द साहित्यजीवितम् ।
ध्वजं प्राकृतमेवेति मतं सूत्रानुवर्तिनाम् ॥

इससे स्पष्ट विदित होता है कि 'निज' शब्द का 'अपना' (अर्थात् त्रिविक्रम का) अर्थ करना ठीक नहीं है। हुटरा साहब ने 'निज' शब्द का तामिल भाषानुसार 'उचित' 'वास्तविकता' अर्थ किया है, पर उसकी भी आवश्यकता नहीं है।

(३) तीसरे श्लोक 'त्रैविक्रम शब्दानुशासनम्' इत्यादिसे श्रेयुक्त भट्टनाथ स्वामी ने त्रिविक्रम को जो सूत्रकार निर्धारित किया है, वह भी ठीक नहीं है। यदि शब्दानुशासन शब्द लिख देने से ही कोई सूत्रकार बन सके, तो यह पद

पहले महर्षि पतंजलि को मिलना चाहिए; क्योंकि उनका महाभाष्य 'अथ शब्दानुशासनम्' से प्रारम्भ होता है।

ऊपर दो गई युक्तियों से स्पष्ट ही है कि इन सूत्रों के रचयिता त्रिविक्रम नहीं हैं। फिर वही पहला प्रश्न उपस्थित होता है कि इन सूत्रों के रचयिता कौन हैं। सच पूछिए तो इस प्रश्न का उत्तर लक्ष्मीधर ने अपनी 'पद्भाषा चन्द्रिका' में स्पष्ट दे दिया है। उनका एक श्लोक इस प्रकार है—

वाग्देवी जननी येषां वाल्मीकिर्मूलसूत्रकृत् ।
भाषाप्रयोगा ज्ञेयास्ते पद्भाषाचन्द्रिकाध्यना ॥

उनके लिखने से यही प्रतीत होता है कि इनके रचयिता कोई 'वाल्मीकि' नाम के व्यक्ति थे। लक्ष्मीधर को इस विषय में कुछ भी सन्देह नहीं था कि इन सूत्रों के रचयिता वाल्मीकि हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं या तो उन्होंने गुरु-परम्परा से यह बात सुनी होगी या स्वयं ग्रन्थ देखा होगा। यदि केवल सुनी सुनारी ही बात होती, तो वे 'वाल्मीकिः किल सूत्रकृत्' लिखते, न कि 'वाल्मीकि-र्मूलसूत्रकृत्'। रावबहादुर रंगार्य के हस्तलिखित एक ऐसे ग्रन्थ का वर्णन आया है। इस ग्रन्थ में सूत्र वे ही हैं जिन पर त्रिविक्रम आदि ने टीका लिखी है; किन्तु इसमें दो ही अध्याय हैं। इसके आदि और अन्त के वाक्य ध्यान देने योग्य हैं।

इस ग्रन्थ का आरम्भ इन श्लोकों से होता है—

येन श्रीरामचरितमधिगम्य सुरर्षितः ।
श्रीमदुरामायणं शोक्तं तस्मै वाल्मीकये नमः ॥
येन निर्मलिता ना (गा) वः पद्भाषाकृतयो नृणाम् ।
विमलैः सूक्तकतकैस्तस्मै वाल्मीकये नमः ॥

स्वान्तस्य कान्ये गिरां च पण्णां सूत्रैर्नराणां कल्पुषं प्रपत्त्या ।
पराकरोद् य प्रथमः कवीनां वाल्मीकिमेनं मुनिमानतोऽस्मि ॥

और अन्त में यह लिखा हुआ है—

श्रीवाल्मीकीयेषु सूत्रेषु द्वितीयाध्यायस्य पादश्चतुर्थः ।

यद्यपि इसमें रामायण के रचयिता ही इन प्राकृत सूत्रों के कर्ता माने गए हैं, तथापि यह बात विवादशून्य नहीं है। वाल्मीकीय रामायण के काल के सम्बन्ध में यदि युरोपीय विद्वानों के मत को भी मानकर हम चलें, तो भी महर्षि वाल्मीकि को इन प्राकृतों के काल तक खींच लाना असम्भव है। ऊपर कहा गया है कि इन सूत्रों का हेमचन्द्र के सूत्रों के साथ बहुत कुछ सादर्य है; किन्तु इस सादर्य से पौर्वापर्य का ठीक-ठीक विचार करना दुष्कर है।

त्रिवेदी महाशय का तो मत है कि ये सूत्र हेमचन्द्र के बाद बने होंगे; क्योंकि ये सूत्र अधिक संक्षिप्त और ज्यादा अच्छे हैं। कुछ भी हो, रामायण के रचयिता वाल्मीकि इन सूत्रों के कर्ता नहीं हो सकते। किन्तु इतना निश्चित है कि वाल्मीकि नामक किसी व्यक्ति ने इनको रचना अवश्य की। यह समझ में नहीं आता कि प्राचीनों में इन दोनों के एक होने का प्रवाद कैसे प्रचलित हो गया। 'शम्भुरहस्य' नामक एक प्राचीन प्रचण्ड ग्रन्थ है। उसमें १६८ वीं अध्याय बिल्कुल प्राकृत की प्रशंसा में लिखा गया है। उस अध्याय में कहा गया है कि जिस तरह गार्ग्य, गालव, शाकल्य तथा पाणिनि आदि संस्कृत व्याकरण के आचार्य हैं उसी तरह वाल्मीकि प्राकृत व्याकरण के आचार्य हैं। उन्होंने संस्कृत रामायण की तरह प्राकृत रामायण भी लिखा है। उस ग्रन्थ से इस अंश का अविच्छल उद्धरण नीचे दिया जाता है—

को विनिन्देदिमां भाषां (प्राकृतीं) भारतीमुग्वभाषितम् ।

यस्याः प्रचेतस' पुत्रो व्याकर्ता भगवानृषिः ॥

गार्ग्यगालवशाकल्यपाणिन्याद्या यथर्षयः ।

शब्दराशेः संस्कृतस्य व्याकर्तारो महत्तमाः ॥

तथैव प्राकृतादीनां षडभाषाणां महामुनिः ।

आदिकाव्यवृद्धाचार्यो व्याकर्ता लोकविभ्रुतः ॥

यथैव रामचरितं संस्कृतं तेन निर्मितम् ।

तथैव प्राकृतेनापि निर्मितं हि सतां मुदे ॥

पाणिन्याद्यैः शिक्षितत्वात् संस्कृती स्यात् यथोत्तमा ।

प्राचेतसध्याकृतत्वात् प्राकृत्यपि तथोत्तमा ॥

प्राकृतं स्वर्षमेवेदं यद्धि वाल्मीकिशिक्षितम् ।

तदनार्प भवेद्यो वै प्राकृतः स्यात् स एव हि ॥

(२)

महर्षि व्यास

(श्रीमद्भागवत की समीक्षा)

श्रीमद्भागवत के विभिन्न रूप

श्रीमद्भागवत संस्कृत वाङ्मय की सर्वोत्कृष्ट परिणति है। उसके लक्ष्य, साधन और शैली महान तथा विलक्षण हैं; एवं उसका स्वरूप भी अत्यन्त गम्भीर, मधुर तथा प्रमादपूर्ण है। उसका अध्यात्म, उसका काव्य और समाज संगठन-प्रणाली सम्पूर्ण ससार के लिए गौरव की वस्तु है। जीवों के परम कल्याण के लिए ही इस ग्रन्थ रत्न का आविर्भाव हुआ है। यह भगवान् का साक्षात् स्वरूप है, प्रसाद है।

श्रीमद्भागवत का घटनात्मक स्वरूप

वर्णन की दृष्टि से श्रीमद्भागवत का चार प्रकार से विभाजन किया जा सकता है—घटनात्मक, उपदेशात्मक, स्तुत्यात्मक और गीतात्मक। घटनात्मक भाग में एक तो भगवान् की लीला है और दूसरा साधारण चरित्र। साधारण चरित्र तीन भागों में विभक्त है—इतिहास, भविष्य और उपाख्यान। इतिहास के दो प्रयोजन हैं—एक तो किसी उपदेश, स्तुति अथवा गीत का उपक्रम या उपसंहार करना और दूसरा कोई विशेष शिक्षा देना। श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कन्ध में सत शौनक, व्यास नारद, परोक्षित शुक्रदेव, दूसरे स्कन्ध में ब्रह्मा-नारद और इसी प्रकार प्राय सभी स्कन्धों में कथा विशेष का उपक्रम करने के लिए अनेक व्यक्तियों का वर्णन है। प्रथम स्कन्ध में भीष्म की कथा केवल उनकी स्तुति का उल्लेख करने के लिए आयी है। ऐसे ही गीतों के प्रसंग में भी देख सकते हैं। मनु, उनके वंश और वशानुचरित का वर्णन सद्धर्म की शिक्षा देने के लिए ही आता है—ऐसा श्रीमद्भागवत का सिद्धांत है—‘मन्वन्तराणि सद्धर्म’। इसके अन्तर्गत देव-दानव, मनुष्य, पशु-पक्षी, सबके चरित्र आ जाते हैं। भागवत के बारहवें स्कन्ध में वेद विभाजन के प्रसंग में उनके अध्ययन करने वाले अनेक ऋषियों का वर्णन ग्रन्थ के उपसंहार के लिए हुआ है। भगवान् की लीला और साधारण चरित्र दोनों ही सत्य हैं—इतिहास है।

श्रीमद्भागवत में भविष्य का भी वर्णन आता है। साधारण योगी और ज्योतिषी भी भविष्य की बातें जान लिया करते हैं। पुराणों के निर्माता महर्षि

व्यास तो विशिष्ट पुरुष हैं। उन्हें प्रकृति की तह में छिरे हुए संस्कारों का प्रत्यक्षबन् ज्ञान है। कुछ लोग पुराणों में भविष्य-परिस्थिति और वंशों का वर्णन पढ़कर ऐसा समझने लगते हैं कि इसमें जिन-जिन घटनाओं और व्यक्तियों का वर्णन हुआ है, उनके पश्चात् इस ग्रन्थ का निर्माण हुआ है। परन्तु उनकी यह समझ ऋषि-प्रतिभा की महत्ता न जानने के कारण ही है। पुराणों में वर्तमान काल के गुरुण्ड आदि राजाओं और भविष्य में होने वाली वंश-परम्परा तथा कृत्तिक-अवतार आदि का उल्लेख है। यदि आगे के लोग ऐसा मानने लगे कि इन व्यक्तियों के होने के पश्चात् पुराणों का निर्माण हुआ है, तो उनका विचार कितना भ्रमपूर्ण तथा उपहासास्पद होगा? इसलिये उन भविष्य की वंशावलियों को भूत वंशावलियों के समान ही सत्य मानना चाहिए।

परम तत्त्व का ज्ञान प्राप्त कराने के लिए और जन्म-मृत्यु रूप संसार से मुक्ति का मार्ग बताने के लिए रूपक के द्वारा भी आध्यात्मिक तत्त्व का वर्णन होता है। पहले एक कहानी सी कह दी जाती है। सरन् बुद्धि के पुरुषों की यह याद हो जाती है। पीछे उसके पात्रों और कृत्यों का स्पष्टीकरण कर दिया जाता है कि ये पात्र स्थूल जगत् के नहीं, मानसिक हैं और इनके द्वारा यह ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे रूपकों को उपाख्यान कहते हैं। श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कन्ध में पुरुञ्जनोपाख्यान और पंचम स्कन्ध में भवाटकी उपाख्यान का वर्णन हुआ है। उनके द्वारा जो विरोध तत्त्व लक्षित कराया गया है, उसका वहाँ स्पष्ट निर्देश कर दिया है। वर्तमान काल के कुछ बुद्धिमान् पुरुष पुराणों की सब कथाओं को ही रूपक अथवा उपन्यास सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। वे यथाव्यथित आध्यात्मिक पात्रों के रूप में उनकी संगति भी लगा लेते हैं और कहते हैं कि इसका यही अर्थ ठीक है, दूसरा नहीं। तदुप दृष्टि से विचार करने पर ऐसा निश्चय होता है कि इन कथाओं को सर्वथा रूपक अथवा उपन्यास कह देना बड़े साहस की बात है। श्रेता के राम-रावण, अयोध्या-लंका, और द्वापर के कृष्ण-कंस, और कौरव-पाण्डवों को यदि रूपक मान लिया जाय, तो भारतीय इतिहास और प्राचीन मर्यादा का शोष हो हो जायगा। इसमें सन्देह नहीं कि इतिहास एवं पुराणों की रचना शैली इतनी महान् है कि बुद्धिमान् पुरुष चाहे तो उनका दूसरा अर्थ भी कर सकता है, परन्तु इस बात को भगवान् व्यास के काव्य कौशल की महिमा समझनी चाहिये। उनकी दिव्य-दृष्टि से पुराणों के आध्यात्मिक पहलू भी छिपे नहीं रहे होंगे। परन्तु ये घटनाएँ भौतिक नहीं हैं, यह प्रवाद तो सर्वथा असत्य है। श्रीमद्भागवत में जहाँ उपाख्यानों का वर्णन हुआ है, वहाँ उसका स्पष्टीकरण भी कर दिया गया है कि यह रूपक है। जहाँ रूपक नहीं है, वहाँ रूपक की चर्चा भी नहीं है। इसलिये ये इतिहास हैं।

श्रीमद्भागवत का उपदेशात्मक स्वरूप

श्रीमद्भागवत का दूसरा महत्त्वपूर्ण भाग उपदेशात्मक है। उपदेशों को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं—एक तो साधारण और दूसरा विशेष। साधारण उपदेशों में उन अंशों को लेना चाहिए जिनमें साधु महात्माओं ने, मित्रों ने, गुरुजनों ने और सगे-सम्बन्धियों ने उपदेश किये हैं। श्रीमद्भागवत के प्रत्येक अध्याय और प्रत्येक संवाद में ऐसे उपदेश मिलते हैं, जिनके अनुसार आचरण करने से जीव अपना परम कल्याण प्राप्त कर सकता है। सभी उपदेशों का सार है—विषयों की आसक्ति छोड़कर अपने कर्तव्य-कर्म का अनुष्ठान करते हुए भगवान् का स्मरण करते रहना। आज तक संसार में जितने दयालु महापुरुष हुए हैं, उन्होंने एक स्वर से यह बात कही है। श्रीमद्भागवत में जगह-जगह तरह-तरह से यही बात दोहरायी गयी है। ज्योतिष चक्र का वर्णन करके, भूगोल का वर्णन करके और अनेक राजा प्रजाओं का वर्णन करके यही बात वित्त में बैठाने की चेष्टा की गयी है कि जीव-जीवन की पूर्णता केवल भगवान् को प्राप्त करने में ही है। चाहे इस बात को थोड़े में समझ लिया जाय और समस्त शास्त्रों को कण्ठस्थ करके समझा जाय, समझना यही पडेगा; बिना समझे निस्तार नहीं है।

विशेष उपदेश के रूप में श्रीमद्भागवत के अनेक अंशों का नाम लिया जा सकता है। उनके भी कुछ विभाग किये जा सकते हैं—जैसे गीता रूप से हंसगीता, वदिलगीता और उद्धव के प्रति भगवान् के उपदेश आदि, प्रकरण रूप से चतु-रलोकी, सप्तरलोकी भागवत आदि; दीक्षा रूप से ध्रुव के प्रति नारद के उपदेश आदि; क्रिया रूप से युधिष्ठिर के यज्ञ में श्रीकृष्ण के द्वारा अतियियों का पाद-प्रक्षालन आदि। और भी विशेष उपदेश के मानसिक आदि भेद हो सकते हैं। उन सबका श्रीमद्भागवत में वर्णन है। श्रीमद्भागवत वैष्णवों की परम सम्पत्ति है और परमहंसों के सर्वोच्च ज्ञान का इसमें प्रकाश हुआ है। श्रीमद्भागवत में कहा गया है कि इसके सुनने की इच्छामान से तत्क्षण हृदय में आकर भगवान् बैठ जाते हैं। श्रीमद्भागवत की सबसे बड़ी विशेषता है—‘यस्मिन् ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतम्’ अर्थात् जिसमें ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से युक्त नैष्कर्म्य का आविष्कार किया गया है। और ग्रन्थों में जिस नैष्कर्म्य का वर्णन है वह ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से रहित है; परन्तु इसका नैष्कर्म्य उनके सहित है। यही इसकी सबकी अपेक्षा अद्वैतता है। श्रीमद्भागवत ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि ‘नैष्कर्म्यमप्यव्युत्भाववर्जितं न शोभते’। ‘भगवद्भक्ति रहित ज्ञान की सर्वोच्च स्थिति नैष्कर्म्य भी शोभायमान नहीं होती’। भक्ति अर्थात् ज्ञान की शोभा इसी में है कि वह भक्तियुक्त हो। जो लोग भक्तिरहित ज्ञान सम्पादन करते हैं, उनकी निन्दा भी स्थान स्थान पर मिलती है।

श्रीमद्भागवत में अहीं कहीं ज्ञान का प्रसंग आया है—तीसरे, चौथे, सातवें, ग्यारहवें और बारहवें स्कन्धों में—वहीं बड़ी युक्ति और अनुभव की भाषा में जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाओं के अभिमानियों से विलक्षण, समस्त वृत्तियों से परे निर्गुण ब्रह्मतत्त्व का, आत्म-तत्त्व का विवेचन हुआ है। रज्जुसर्प, स्वप्न, गन्धर्वनगर आदि की उपमाओं से जगत् की अमत्यता का भी निरूपण हुआ है और अहंप्रह-उपासना को भी बड़ा लँबा स्थान दिया गया है। ज्ञान के अन्तरंग साधनों में ध्वण, मनन, निदिध्यासन को विशेष स्थान देने पर भी 'तत्रोपायसहस्राणाम्' कहकर भक्ति को ही मुख्य माना गया है। इसका कारण यह है कि ज्ञान का आविर्भाव होने के लिए शुद्ध अन्तःकरण की आवश्यकता होती है। बिना शुद्ध अन्तःकरण हुए, ध्वण किये हुए तत्त्व हृदय में प्रवेश नहीं करते और उनका मनन भी नहीं होता। अन्तःकरण की शुद्धि का अर्थ है—समस्त कामनाओं का अभाव अर्थात् पूर्ण निष्कामता। यह तभी सम्भव है जब सारे कर्म भगवदर्श होने लगें, आत्मोपलब्धि अथवा भगवत्प्राप्ति की कामना में सारी कामनाएँ समा जायँ। इसलिये भगवन्नामरूप भक्ति अन्य समस्त कामनाओं को नष्ट करने वाली होने के कारण अन्तःकरण-शुद्धि का प्रधान साधन है, ऐसा समझना चाहिए। निरवलम्ब निष्कामता टिकाऊ नहीं हो सकती। निष्काम होने के लिए एक महान् उद्देश्य और बलिष्ठ आधार की आवश्यकता है, जो कि भगवान् के अतिरिक्त और कोई हो नहीं सकता। इसलिये ज्ञान के प्रकरणों में ऐसा उपदेश प्राप्त होता है कि भगवान् का आश्रय लेकर, आत्मशुद्धि करते हुए आत्मतत्त्व का ज्ञान प्राप्त करो।

श्रीमद्भागवत में भक्ति का केवल साधन रूप में ही वर्णन किया गया हो, ऐसी बात नहीं है। कई स्थानों पर तो ज्ञान और मुक्ति से भी बढकर भक्ति को बतलाया गया है। पंचम स्कन्ध में आया है—'मुक्तिं ददाति कर्त्तुं चित्तं न तु भक्तियोगम्'। अर्थात् भगवान् मुक्ति तो देते हैं परन्तु भक्ति नहीं देते। तात्पर्य यह कि भक्ति मुक्ति से भी बड़ी है। भगवान् के सेवाप्रिय भक्तों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि सार्ष्टि, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, और सायुज्यमुक्ति भगवान् के देने पर भी भक्त लोग नहीं लेते; वे केवल भगवान् की सेवा ही करना चाहते हैं। तीसरे स्कन्ध में भगवान् कपिल ने अपनी माता देवहूति से कहा है कि 'कैची श्रेणी के सन्त मुझसे एक होना नहीं चाहते; वे मेरी सेवा करते हैं, मेरी आशाओं का पालन करते हैं और अप्सरों से, ऐरी-चील, कछा चुना करते हैं। ऐसे प्रेमी भक्तों को मैं दर्शन देता हूँ उनके बातें करता हूँ और उनका सेवक बन जाता हूँ' (भागवत ३।२५।३४-४०)। इन वचनों से यह सिद्ध होता है कि भक्ति स्वयं साध्य और फलरूप भी है।

अद्वैतसिद्धिकार श्री मधुसूदन सरस्वती ने में 'भक्तिरसायन' साध्य-साधन रूप भक्ति का सगति अधिकारी भेद से लगायी है। वे कहते हैं कि साधन भक्ति का अनुष्ठान तो सभी को करना पड़ता है। साधन भक्ति का अनुष्ठान करने पर अधिकारी भेद प्रकट हो जाता है। दो प्रकार के अधिकारी होते हैं— एक तो कोमल हृदय के और दूसरे कठोर हृदय के। कोमल हृदय के अधिकारी वे हैं, जो भगवान् को लीला, दयालुता, सुहृदयता आदि का वर्णन सुनकर द्रवित हो जाते हैं, उनकी आँखों से आँसू गिरने लगते हैं, गला रुँध जाता है और शरीर रोमांचित हो जाता है। ऐसे अधिकारियों के जीवन में साधन भक्ति के फलस्वरूप साध्य-भक्ति का उदय होता है और भागवत के शब्दों में 'भक्त्या सनातना भक्त्या' अर्थात् भक्ति की साधना से प्रेमा-भक्ति का उदय होने पर वे परमात्मा को प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाते हैं और सर्वदा, सर्वत्र और सर्व रूप में उन्हें भगवान् ही के दर्शन होने लगते हैं। जो कठोर हृदय के अधिकारी हैं, वे साधन भक्ति का अनुष्ठान करके धीरे धीरे आत्मशुद्धि सम्पादन करते हैं और परचान् श्रवण, मनन, निदिध्यासन के द्वारा आत्मसाक्षात्कार प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाते हैं। उनकी दृष्टि में शरीर और ससार का अस्तित्व नहीं रहता, वे विशुद्ध चेतन के रूप में सर्वदा के लिए स्थित हो जाते हैं।

वास्तविक दृष्टि से ज्ञान और भक्ति में कोई अन्तर नहीं है। शास्त्र में कहा है कि भक्ति को पराकाष्ठा ज्ञान है और ज्ञान को पराकाष्ठा भक्ति। जहाँ भक्ति से ज्ञान को श्रेष्ठ बताते हैं, वहाँ भक्ति का अर्थ साधन-भक्ति है और जहाँ ज्ञान से भक्ति को श्रेष्ठ बताते हैं, वहाँ ज्ञान का अर्थ परोक्ष ज्ञान है। पराभक्ति और परम ज्ञान दोनों एक ही वस्तु हैं। रुचि भेद के कारण नाम भेद हो गया है। कोई किसी नाम को पसन्द करता है, कोई किसी नाम को।

श्रीमद्भागवत में स्थान-स्थान पर भक्ति और ज्ञान के साधनों का वर्णन हुआ है। भगवान् के स्वरूप, गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण, कीर्तन एवं स्मरण, उनके श्रीविग्रह को अपने सामने साक्षात् अनुभव करते हुए पादसेवन, अर्चन और वन्दन, उनके सालिष्य का अनुभव करते हुए उनसे सहाय, दान आदि सम्बन्ध का स्थापन और सम्पूर्ण भाव से उनके प्रति आत्म समर्पण—यह नवधा भक्ति है। ध्यानद्भागवत में इस नवधा भक्ति के लक्षण और उदाहरण बहुत से स्थानों में पाये जाते हैं। निर्गुण भक्ति योग का लक्षण करते हुए कहा गया है कि भगवान् का वर्णन सुनकर चित्त की सम्पूर्ण वृत्तियाँ इस प्रकार भगवान् को विषय करने लगेँ, जैसे गगाजी का धारा अखण्ड रूप में समुद्र में गिरती है। यह स्मरण की अविच्छिन्नता ही निर्गुण भक्ति है। ज्ञान का लक्षण करते हुए कहा गया है कि जब अपनी अनुभूति से ऐसा

निश्चय हो जाये कि यह भाव और अभाव रूप समस्त कार्य कारणामरु जगत् अविद्या के कारण ही आत्मा में प्रतीत हो रहा है, वास्तव में इसकी कोई मना नहीं है, केवल आत्मा ही आत्मा है, तब उनकी ब्रह्मदर्शन समझना चाहिये। और भी कहा है कि जो वस्तु अथवा व्यतिरेक का दृष्टि में सर्वदा अबाध है, उसी का ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। आत्मा के अज्ञान का इतना ही रूप है कि केवल आत्मतत्त्व में विरूप की सत्ता दृष्टिगोचर हो रही है। इन ज्ञान की उपलब्धि अमानित्व आदि साधन और तब विचार के द्वारा होती है। जब ज्ञान और भक्ति दोनों पर ही विचार करते हैं, तब ऐसा जान पड़ता है कि दोनों ही दृष्टियों जगत् की आगति और चिन्तन छोड़कर केवल परमात्मा में लान हो जाने के पथ में हैं। परमात्मा का स्वरूप सगुण है कि निर्गुण निराकार है कि साक्षर ? यह भेद परमात्मा के पास पहुँचने पर खुल जाता है। जो लोग विद्यों की आसक्ति और चिन्तन न छोड़कर परमात्मा के चिन्तन और स्मरण की चेष्टा नहीं करते और परमात्मा के स्वरूप को सगुण अथवा निर्गुण सिद्ध करने का प्रयत्न किया करते हैं, वे केवल कल्पना लोक में बुद्धि की मारामा के भीतर ही चक्कर काट रहे हैं। परमात्मा का स्मरण करते रहने से स्वयं उसके स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है, चाहे वह स्वरूप सगुण हो अथवा निर्गुण।

ज्ञान और भक्ति दोनों ही अन्तरंग भाव हैं। इसलिए वे अन्तरंग में रहने वाले परमात्मा का साक्षात् स्पर्श करते हैं। इन्द्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि और बुद्धि से परे परमात्मा है—ऐसा शास्त्रों का निर्णय है। जो साधन जितना अन्तरंग होगा वह उतना ही भगवान् के निकट होगा—इस दृष्टि से इन्द्रियों द्वारा होने वाले कर्म ज्ञान अथवा भक्ति के सहायक होकर ही परमात्मा की प्राप्ति के साधन होते हैं। वे स्वयं मात्मान् परमात्मा की प्राप्ति के साधन नहीं हैं। चाहे स्वाध्याय, आचार्य-सेवन आदि कर्मों के द्वारा ज्ञान की साधना की जाय अथवा कर्तव्य पालन, पूजा-पाठ आदि के द्वारा भक्ति-योग की साधना की जाय—कर्म इन्हीं का साधन होगा। जहाँ निष्काम-कर्मयोग का निष्ठा के रूप में वर्णन आया है, वहाँ निष्कामता की ही प्रवचनता है। इसलिये वह निष्कामता भक्तियोग के ही अन्तर्गत है, क्योंकि भगवदर्थ कर्म ही निष्काम कर्म है।

कर्म प्रायः तीन प्रकार के होते हैं—निष्काम, सकाम और निरर्थक। निरर्थक कर्म निरर्थक ही हैं, उनका कहीं भी उपयोग नहीं है। सकाम कर्म दो प्रकार के होते हैं—शास्त्रानुकूल और शास्त्रप्रतिकूल। शास्त्र प्रतिकूल कर्म कुछ दिनों के लिए इस लोक में सफल हो सकते हैं, परन्तु आग चलकर उनके फलस्वरूप आम्हरी योनि और नरक का प्राप्त होना निश्चित है। शास्त्र के अनुकूल जो सकाम कर्म होते हैं, उनसे इस लोक में और

परलोक में सुख को प्राप्ति होती है, परन्तु भगवत्प्राप्ति नहीं होती। भगवत्प्राप्ति होती है निष्काम कर्म से, जो कि सर्वदा सात्विक और शास्त्रानुकूल ही होते हैं। श्रीमद्भागवत में भगवदर्थ कर्म को ही निष्काम कर्म माना गया है। भगवान् से रहित कर्म किंसा काम के नहीं। श्रीमद्भागवत में तो भगवान् के लिये होने वाले कर्मों को कर्म ही नहीं माना गया है, उन्हें निर्गुण कहा गया है। वे भक्ति के ही अन्तर्गत हैं, स्वयं भक्ति ही हैं। इनके अतिरिक्त ज्ञानयोग और भक्ति योग में सहायक नाना प्रकार के योग और उनके फलों का वर्णन हुआ है जो श्रीमद्भागवत के मूल में ही देखने योग्य हैं।

इन सब साधनों में सर्वसाधारण के लिए अधिकार भेद से रहित, सर्वकालोपयोगी भगवान् के नाम का जितना सन्दर वर्णन हुआ है, वह श्रीमद्भागवत के छठे और ग्यारहवें स्कन्ध में देखना चाहिये और उसका विशेष रूप से आश्रय लेना चाहिए। क्योंकि कलियुग में यही एक ऐसी क्रिया है, जिसके द्वारा सब लोग भगवान् का प्रेम प्रसाद और साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं।

श्रीमद्भागवत का स्तुत्यात्मक स्वरूप

श्रीमद्भागवत का तीसरा महत्वपूर्ण अंश स्तुत्यात्मक है। स्तुति का साधारण अर्थ है—प्रशंसा। ऐसा कहा जाता है कि स्तुतियों में अर्थवाद का होना अनिवार्य है, परन्तु यह बात उन्हीं स्तुतियों के बारे में लागू है, जो परमात्मा के अतिरिक्त और किसी देवता और मनुष्य आदि की हैं। देवता एवं मनुष्य आदि के गुण, प्रभाव, शक्ति, कर्म आदि सीमित होते हैं, इसलिए उन्हें प्रशंश करने के लिए जब उनका वर्णन आता है, तब बड़ा-चड़ा कर उनकी स्तुति की जाती है। और तो क्या, उन्हें ईश्वर कह दिया जाता है। वे अपनी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होते हैं और स्तुति करने वाले को वरदान, पुरस्कार, आदि देते हैं। परन्तु भगवान् के गुणों की सामा नहीं है। उनके ऐश्वर्य, माधुर्य, चरित्र आदि सभा अनन्त हैं। उनका पूरा पूरा वर्णन तो कोई करेगा ही क्या, अशामान्य भी वर्णन नहीं कर सकता। जब भगवान् को शक्ति, क्रिया और स्वरूप का अशामान्य भी वर्णन नहीं हो सकता, तब उनका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन तो भला कोई कर हा कैसे सकता है। इसलिये भगवान् के गुणों की दृष्टि से भगवान् की स्तुति नहीं हो सकती और वास्तव में दखा जाय तो सभी स्तुति करनेवाले यहा कहकर चुप हो जाते हैं कि 'आप का स्तुति नहीं का जा सकता'। फिर भी स्तुति है और भक्तों की दृष्टि से होती है—नम पतन्त्यात्मसम पतत्रिण'।

कल्पना कीजिये कि कोई मन्हा सा बच्चा है। उससे मनोरजन के लिए कोई प्रश्न करता है—'तुम्हारे पिता कितने बड़े हैं?' इसके उत्तर में वह अपने

दोनों हाथ उठाकर थोड़ा उछल पड़ता है और कहता है—'इत बले । उसने पूछा जाता है—समुद्र में कितना पानी है ? वह अपने दोनों हाथों को फैलाकर कहता है—'इत्ता पानी' । वह अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार जितना बड़ा बता सकता है बतलाता है । उससे अधिक दडपन प्रकट करने का कोई साधन उसके पास है ही नहीं । तब क्या वास्तव में उसके पिता उतने ही बड़े हैं और समुद्र में उतना ही पानी है ? वास्तव में बालक ने जितना बतलाया उससे वे बहुत बड़े हैं । परन्तु बालक की इस चेष्टा से शुद्धजन प्रसन्न ही होते हैं और बालक को भी प्रसन्नता होती है । ठीक ऐसी ही बात भगवान् के सम्बन्ध में भी है ।

जिसकी बुद्धि ऐश्वर्य माधुर्य आदि सद्गुणों की वितनी ऊँची कल्पना कर सकती है जितना महान् आकलन कर सकती है जिसकी वाणी जितने अधिक गम्भीर भावों को अभिव्यक्त कर सकती है वह उतना ही भगवान् के स्वरूप एवं गुणों को सोचता एवं वर्णन करता है । भगवान् सस्नेह अपने नन्ह से शिशु को उठान और तोतले बोली देख मुनकर प्रसन्न होते रहते हैं और बालक भी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार उनका चिन्तन और वर्णन करके सतोष की साँस लेता है और शान्ति का अनुभव करता है । इसलिये भगवान् के गुणों की अपेक्षा न्यून होने पर भी भक्त की दृष्टि में वह भगवान् की स्तुति है इसमें सन्देह नहीं ।

यह बात भी स्मरण रखने योग्य है कि भगवान् के सम्बन्ध में जो कुछ सोचा जाता है और जो कुछ कहा जाता है वह भगवान् का ही आशिक वर्णन होने के कारण सर्वथा सत्य है क्योंकि भगवान् सर्वरूप हैं । स्तुति करने से भगवान् के नाम गुण रूप लीला आदि का स्मरण होता है, धीरे धीरे स्तुति करनेवाला के चित्त में वह गाढ़ हो जाता है और अन्ततः उसी से भगवत्प्राप्ति हो जाती है । इसी से मनुष्य के जीवन में भगवान् की स्तुति बहुत ही उपयोगी है और एक ऊँची साधना है ।

श्रीमद्भागवत में स्तुतियों का बड़ा विस्तार है । प्रायः सभी स्तुतियाँ भगवान् की हैं । कुछ एक दो दूसरे देवताओं की भी हैं । श्रीमद्भागवत में दूसरे देवताओं का तिरस्कार नहीं किया गया है । उसमें एकेश्वरवाद के साथ ही बहुदेववाद के लिए भी स्थान है । परन्तु अन्य देवताओं की स्तुति उनकी प्रधानता के लिये नहीं की गई है बल्कि उनके द्वारा भगवान् की महिमा वर्णन करने के लिए ही की गई है । जैसे द्वितीय स्कन्ध के पंचिंशे अध्याय में देवर्षि नारद ब्रह्मा का स्तुति करते हैं परन्तु उसका प्रयोजन यह है कि ब्रह्मा से भी उत्कृष्ट तत्व का ज्ञान हो जाय ।

सातवें स्कन्ध के तीसरे अध्याय में हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा को ही ईश्वर कह कर उनकी स्तुति की है, परन्तु सातवें स्कन्ध का तात्पर्य ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ भगवान् को बताने में है। श्रीमद्भागवत में अमुक कामना हो तो अमुक देवता की पूजा करनी चाहिये—ऐसा कहकर अन्त में बतलाया है कि निष्काम, सकाम और मोक्षकाम सब प्रकार के लोगों को भगवान् की ही पूजा करनी चाहिये। इसलिये और देवताओं की स्तुतियाँ भी देवतापरक नहीं, भगवत्परक ही हैं।

भगवान् की स्तुतियाँ भी प्रायः दो प्रकार की हैं—एक सकाम और दूसरी निष्काम। सकाम स्तुतियों के भी अनेक भेद हैं—कारागार से मुक्त होने के लिये, क्रोध शान्त करने के लिये दुःख से छूटने के लिये—अनेकों प्रकार की स्तुतियाँ हैं। निष्काम स्तुतियों के भी दो भेद हैं—एक तो वह जिनमें तत्त्वज्ञान की प्रधानता है और दूसरी वह जिनमें साधना की प्रधानता है। वेदस्तुति आदि के प्रमत्त तत्त्ववर्णनप्रधान हैं और पृथु, प्रज्ञाद, ध्रुव, अम्बरोप ब्रह्मा आदि की स्तुतियाँ साधनप्रधान हैं। तत्त्ववर्णनप्रधान स्तुतियाँ भगवान् में सारे जगत् का, वाणी का, विचारों का, स्तुति करनेवालों का भगवान् में पर्यवसान करके स्वयं भी उसी में पर्यवसित हो जाती हैं। साधन प्रधान स्तुतियों में आत्मसाक्षात्कार और मुक्ति का भी निषेध करके कहते हैं—हमें सत्सग, लीला के श्रवण कर्तन और भक्त चरित्र में इतना आनन्द आता है कि उतना स्वरूपस्थिति में भी नहीं आता। हमें दस हजार वान दे दो कि हम तुम्हारी कथा सुना करें।

इन सभी स्तुतियों से आत्मशुद्धि होती है, भगवत्तत्त्व का ज्ञान होता है, साधन में और भगवान् के स्वरूप में निष्ठा होती है। श्रीमद्भागवतके स्तुतियों की महिमा उनके भाव और विचारपूर्वक स्वाध्याय से ही अनुभव में आ सकती है।

श्रीमद्भागवत का गीतात्मक स्वरूप

श्रीमद्भागवत का चौथा भाग गीतात्मक है। यहाँ गीतात्मक शब्द से मेरा तात्पर्य गीता से नहीं, गीत से है। 'गीता' मुख्यतः भगवान् श्रीकृष्ण और गौपत उनके मित्र अवतारों द्वारा जगत् के कल्याण के लिए अर्जुन, उद्वेग आदि अन्तरंग भक्तों को दिये गये उपदेश हैं और वे श्रीमद्भागवत के उपदेशात्मक भाग के अन्तर्गत हैं—जैसे कपिलगीता, हसगीता आदि। 'गीत' शब्द का अर्थ है—गायन। जब अन्तरात्मा अपना व्यथा, अन्तर्वेदना और अनुभूति को अपने अन्दर सवरण नहीं कर पाता, धैर्य का बंध टूट जाता है, तब अपने आप ही—किसी को सुनाने के लिए नहीं—जो उद्गार निकलते हैं, उनका प्रेम नाम गीत है। वह ससार की कटुता के अनुभव से, ज्ञान से, विरह से, प्रेम से,

करने की इच्छा से, विरह की संभावना से अथवा अन्य कारणों से भी हृदय से निकल पड़ता है—एकान्त में भी और लोगों के सामने भी, किमी की अपेक्षा न करके भी और किमी को सम्बोधित करके भी, परन्तु ऐसे प्रसंग बहुत थोड़े होते हैं।

श्रीमद्भागवत में ऐसे प्रसंग बहुत थोड़े हैं; और जितने हैं, उनमें अभिधाश गोपियों के ही हैं और वे प्रेम के, विरह के मूर्तिमान् स्वरूप हैं। उन्हें पदर एक बार पत्थर का हृदय भी पिघल सकता है। गोपियों के गीत पॉव हैं, द्वारका की श्रीकृष्णपत्नियों का एक है, पिगला का एक है, और भिक्षु ब्राह्मण का एक है। पहले छ' दशम स्कन्ध में हैं और शेष दो ग्यारहवें स्कन्ध में हैं। और भी दो-एक हैं जैसे ऐलंगोत आदि।

पिङ्गला का गीत निर्वेद-गीत है। संसार की कड़ुता के अनुभव से उसके हृदय में जो व्यथा हुई थी, वह उसमें कूटी पड़ती है—

'मेरे मन ने मुझे जीत लिया। मैं ऐसे पुरुषों से प्रेम करना चाहती थी, जो प्रेम कर नहीं सकते, स्वयं अस्तित्वहीन हैं। धन्य है, मेरे मोह का विस्तार। मेरी मूर्खता की हद है। मेरे प्रियतम परमात्मा निरन्तर मेरे पाम रहते हैं और मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, परन्तु मैं मूर्खतावश तुच्छ पुरुषों की सेवा करती रही। मैं निन्दित श्रुति से जीवन बिताकर अपने आप को दुष्ट पुरुषों के हाथ बँचती रही। इस दुष्ट शरीर के प्रति इतना मोह ? इस मल-मूत्रपूर्ण अपवित्र शरीर के साथ इतना आसक्ति ? मैं ही इस गाँव में सबसे गयी-बोती हूँ। अपने आप को अपने प्रेमी पर निछावर कर देने वाले भगवान् के अतिरिक्त दूसरे से प्रेम। इससे बढ़कर और मूढ़ता क्या होगी ? भगवान् ही मेरे प्रियतम हैं—मेरी आत्मा हैं। उन्हें छोड़कर औरों के हाथ अपने को बँचना, यह मेरा ही काम था। उन लोगों ने मुझे क्या दिया ? वे स्वयं मृत्यु के प्राप्त हैं। अच्छा हुआ, भगवान् ने कृपा करके मुझे निर्वेद तो दिया। अब मैं समझ गई। अब उनके चरणों की शरण लेकर मैं उन्हीं अनन्त प्रेम सागर भगवान् में बिहार करूँगी।'

दूसरा गीत है—एक ब्राह्मण भिक्षु का। वह सार्विक और सदाचारी होने पर भी लोगों से अपमानित और सताना हुआ था। वह लोगों से अपमानित होने के समय भी गाथा करता था—

'सुख दुःख के हेतु कोई मनुष्य, देवता अथवा ग्रह आदि नहीं हैं; केवल मन ही कारण है। वही संसार-चक्र को घुंती है। उसी के आधार पर अच्छी बुरी सृष्टि होती है। आत्मा तो असंग है। उमका कोई स्पर्श नहीं कर सकता। मन सचेत होता है—उसे अपना स्वरूप मान लेने पर आत्मा बद्ध-सा हो जाता है।'

सब कर्म धर्म, दम-नियम, अभ्ययन-दान मनोनिग्रह के लिए हैं। इसके शान्त हो जाने पर सर्वत्र शान्ति है। जिसका मन शान्त नहीं, उसकी क्रिया का कोई उपयोग नहीं; जिसका मन शान्त है, उस पर क्रिया का कोई प्रभाव नहीं। सब इन्द्रियों मन के वश में हैं। मन को जीत लिया तो सबको जीत लिया। उसको न जीतकर जगत् के शत्रुओं को जीतना मूर्खता है। शत्रुओं का स्रष्टा मन है। मन ने ही शरीर को अपना माना; शरीर के रूप में मन ही है, वही भटक रहा है। भौतिक पदार्थ भौतिक शरीर को ही दुःख पहुँचा सकते हैं—पहुँचावे: अपने ही दाँत से जीभ काट जाय तो क्रोध किस पर करें? यदि देवता ही दुःख देते हों तो दे लें, वे केवल अपने विचार को ही प्रभावित कर सकते हैं। आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं, फिर कौन किस को कैसे दुःख दे? सम्पूर्ण आत्मा ही है'।

प्रेमोन्माद केवल वियोग में ही नहीं होता, संयोग में भी होता है। श्रीकृष्ण के माथ रहनेवाली, श्रीकृष्ण से विहार करने वाली द्वारका की श्रीकृष्ण-पत्नियों का चित्त उनकी लीला में इतना तन्मय हो जाता है कि उन्हें स्मरण ही नहीं रहता कि हम श्रीकृष्ण के पास हैं। एक ही समय उन्हें कभी दिन की प्रतीति होती है, कभी रात की। वे न जाने क्या-क्या बोल रही हैं—

हे पत्नी! तू इस समय नीरव निशोय में क्यों जग रहा है? इस विलाप का क्या अर्थ है? क्या श्रीकृष्ण की मुसकान और चितवन ने तुम पर भी जादू चाल दिया है? ऐ चक्षु! तू आँखें बन्द करके किस को प्रणय-आमन्त्रण दे रहा है? क्या तू भी हमारे समान ही श्रीकृष्ण के चरणों पर समर्पित पुष्पों की माला पहनना चाहती है? समुद्र! तू क्यों गरज रहा है? तेरी इस दिग्दिगन्त की प्रतिध्वनित कर देने वाली ध्वनि का क्या तात्पर्य है? क्या श्रीकृष्ण ने हमारी भाँति तेरा भी कुल छेन लिया है? चन्द्रमा! तेरी क्या दशा हो रही है? आज रजनी की तू अपने करों से रंग उडेलकर क्यों नहीं रंग देता? क्या तू भी श्रीकृष्ण की मीठी-मीठी बातों में आकर अपना सर्वस्व खो चुका है? हे मलयानिल! हमने तो तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया, फिर तुम हमारे अंग-प्रत्यंग का स्पर्श करके हृदय को क्यों गुदगुदा रहे हो? उठे तो यों ही श्रीकृष्ण की तिरछी चितवन ने टूक-टूक कर दिया है। पनरयाम के समान श्यामल मेघ! तू तो उनका सखा है न? उनका ध्यान करते करते ही तो तू ऐसा हो गया है। ये बूढ़े नहीं, तेरे प्रेम के आँसू हैं। अब क्यों रोता है? उनसे प्रेम करने का फल भोग रहा है क्या? पर्वत! इस गम्भीर, मौन और अचंचल स्थिरता का यही अर्थ है न कि तुम हमारी ही भाँति अपने शिखरों पर उनके चरणों का स्पर्श चाहते हो?

नदियो ! क्या तुम विद्योगिनी हो ? अवश्य, अवश्य, तभी तो तुम हमारी ही भौंति कृश हो रही हो । हस ! आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है । इस आसन पर बैठो । दूध पियो बहो उनका कुशल मंगल—अच्छे तो हैं ? हम वहाँ नहीं जायेंगी । क्या वे हमारे पास नहीं आयेंगे ?

देवियो ! धन्य है तुम्हारी तमन्यता ! तभी तो तुम्हें श्रीकृष्ण पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था ।

गोपियों का हृदय अनिर्वचनीय है । वह प्रममय है, अमृतमय है । उनका हृदय, उनका प्रेम उनके भाव का अमृतमय स्रोत कभी कभी स्वयं वाणी के द्वारा बाहर निकल आता है । वे जब बोलना चाहती हैं तब बोला नहीं जाता, जब मौन रहना चाहती हैं तब बोल जाती हैं । उनके दिव्य भावों का तनिक दर्शन तो कर—

हे सखी ! जब क्षायकाल होता है गायें ब्रज में आने लगती हैं उनके पीछे पीछे ग्वाल बालों के साथ बॉम्बरी बजाते हुए श्रीकृष्ण और बलराम वृन्दावन में प्रवेश करते हैं तब उनकी प्रेम भरी चितवन का रस लेता है उमा का जीवन सफल है उसी की आँखें धन्य हैं । कितना विचित्र वेप रहता है उनका—ग्राम के बौर कोमल कोमल पत्त पुष्पों के झुच्छे और उस पर कमल की माला । ग्वाल बालों के बीच में गायन करते हुए वे श्रष्ट नट के समान मालूम पड़ते हैं । गोपियो ! निम बशी की ध्वनि सनकर भावलियों की रोमांच हो आना है उनमें कमल बिल जाते हैं, वृष्णों से आँसु बहने लगते हैं—उनसे मद की धारा बहने लगती है, उस बॉम्बुरी ने कौन सी तपस्या की है ! उल्लूक वह तो गोपियों का हक—श्रीकृष्ण के अधरों की लम्बा पी जाती है परन्तु हो न हो उममा कोई महान् पुण्य अवश्य है । जब श्रीकृष्ण बॉम्बुरी बजाते हैं तब उसी के स्वर में ताल मिलाकर मोर नाचने लगते हैं जगली जीव अपना स्वभाव छोड़कर प्रेम मुग्ध हो जाते हैं उनके चरण विहों से अर्चित वृन्दावन समस्त पृथ्वी का यशोविस्तार कर रहा है । जब श्रीकृष्ण बॉम्बुरी बजाते हैं तब हरिनियों अपने पतियों के साथ प्रेम भरी चितवन से उनका विचित्र वेप देखकर सम्मान करती हैं, प्रपशु होने पर भी धन्य हैं । उनका मधुमय सगीत और अनूप रूप राशि देख अनकर स्वर्गीय गवियों मधु दुग्ध खो भँगतो दे, मूर्च्छित हो जाती है । गौए कान खडा करके उस अमृत का पान करती हैं । बछ्छ मुह में लिय हुए दूध को न उगल पाने हैं और न निगल हा सकते हैं, उनका हृदय में होते हैं श्रीकृष्ण और आँखों में आँसु । बन के पत्नी लतावेष्टित तरुओं की वधिर शाखाओं पर बटे बँटे आँसु बन्द करके मूक होकर श्रीकृष्ण की बॉम्बुरी सुना करते हैं, नदियों कमलों के उपहार के साथ उनका चरणों का स्पर्श करती हैं, मेघ विन्दुओं से पुष्प-वर्षा

करता हुआ उसका छत्र बन जाता है। गोवर्धन आनन्दोद्रेक से फूलकर उनकी सेवा करता है, चर अचर हो जाते हैं। अचर चर हो जाते हैं। धन्य है श्रीकृष्ण की लीला ! चलो हम भी देखें' ।

'नन्दनन्दन ! तुम्हारे जन्म से व्रज की बड़ी लक्ष्मि हुई। लक्ष्मी इसकी सेवा करती है, परन्तु हम—जिनका जीवन, प्राण, सब कुछ तुम्हारे लिए है—तुम्हें इधर उधर हँडती हुई भटक रही हैं। प्रियतम ! तनिक देखो तो सही, तुम्हारी प्रेम भरी चितवन ने हमें बिना दाम की दासी बना लिया। अब उसी के कारण हम दुखी हो रही हैं, क्या यह अपराध नहीं है ? तुमने तो बार बार हमारी रक्षा की है। जगत् की रक्षा करने के लिए ही तुमने अवतार भी लिया है। अपने प्रेमियों को अभय देनेवाले प्रभो ! अपने कर-कमलों को एक बार, केवल एक बार हमारे सिर पर रख दो। तुम्हारी मधुर सुस्क्रान से ही प्रेमियों का मान मर्दन हो जाता है, हम तो तुम्हारी सेविका हैं। आओ, हमारे पास आओ ; एक बार अपना सुन्दर मुखड़ा दिखा दो। हमारा हृदय तुम्हारी प्राप्ति की अभिलाषा से विकल हो रहा है, उस पर अपने चरण कमल रखकर उसे शान्त कर दो। तुम्हारी मीठी मीठी बातें सुनकर मोहित हो गयी हैं, अपने अधरामृत से हमें सराबोर कर दो। अब तक तुम्हारी चर्चा के बल पर ही हमने जीवन धारण किया है, परन्तु अब रहा नहीं जाता। तुम्हारी मधुर सुस्क्रान, प्रेम भरी चितवन और विचित्र बिहार बार बार मन में आते हैं। वे एकान्त की हृदयस्पर्शी बातें बार-बार मन को धुंध कर रही हैं। तुम्हारी एक-एक चेष्टा ने हमारे मन को विवश कर दिया है। अब हमारे वक्षस्थल पर अपने चरण रखो, अपने अधरामृत का दान करो। दिन में तुम्हें एक पलक भी न देख सकने पर अनेकों युग का समय जान पड़ता है, देखते समय पलक का गिरना भी अचरता है। हम तुम्हारे संगीत से मोहित होकर जंगल में आयीं और अब तुम हमें छोड़कर चले गये। यह कहीं का न्याय है ? हमारा मन मोहित है और तुम्हारा अवतार ससार के कल्याण के लिए हुआ है। क्या हमारी व्यथा मिटाने के लिए तुम थोड़ा सा त्याग भी न करोगे ? हमारा चित्त धूम रहा है। हम तो अपने कठोर वक्षस्थल पर तुम्हारे चरणों को रखते हुए भी डरती हैं और तुम रात के समय जंगल में घूम रहे हो ; कहीं कंकड़-पत्थर गड जाय तो ? सखे ! तुम नेक सोचते भी नहीं कि हमारा जीवन तुम्हारे हाथ में है' ।

गोपियों के गीत में जो रस है, वह अनुवाद में कभी आ नहीं सकता और जब संक्षेप से अनुवाद किया जाय, तबका तो कहना ही क्या है ? इसलिये उनके

गीतों का आनन्द, उनके प्रेम की अनुभूति मूल में ही प्राप्त करने योग्य है। यहाँ तो केवल नाम मात्र का उद्धरण दे दिया गया है।

धोमझागवत घटना, उपदेश, स्तुति और गीत—चारों ही रूपों में चारों वेदों के समान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह वेद शास्त्रों का साररूप है और रसमय फल है, इसका आस्वादन ही इसकी महिमा को यत्किंचित् व्यक्त कर सकता है। वास्तव में इसकी महिमा अनिर्वचनीय है।^१

धोमझागवत : भक्तिशास्त्र का सर्वस्व

धोमझागवत संस्कृत साहित्य का एक अनुपम रत्न है। भक्तिशास्त्र का तो यह सर्वस्व है। यह निगम-कल्पतरु का अमृतमय स्वयं गलित फल है। वैष्णव आचार्यों ने प्रस्थानत्रयों के समान भागवत को भी अपना उपजीव्य माना है। ब्रह्मभार्य्य भागवत को महर्षि व्यासदेव की 'समाधि-भाषा' कहते हैं अर्थात् भागवत के तत्त्वों का वर्णन व्यास ने समाधि-दशा में अनुभूत करके किया है। भागवत का प्रभाव ब्रह्म सम्प्रदाय और चैतन्य सम्प्रदाय पर बहुत अधिक पड़ा है।

धोमझागवत अद्वैतत्व का ही प्रतिपादन स्पष्ट शब्दों में करता है। धोमगवान् ने अपने तत्व के विषय में ऋद्धाजी को इस प्रकार उपदेश दिया है:—

अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत्परम् ।
पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ॥

"सृष्टि के पूर्व में ही था—मैं केवल था, कोई क्रिया न थी। उस समय सत् अर्थात् कार्यात्मक स्थूलभाव न था, असत्—कारणात्मक सूक्ष्मभाव न था। यहाँ तक कि इनका कारणभूत प्रधान भी अन्तर्मुख होकर मुझमें लीन था। सृष्टि का यह प्रपञ्च मैं ही हूँ और प्रलय में सब पदार्थों के लीन ही जाने पर मैं ही एकमात्र अवशिष्ट रहूँगा"। इससे स्पष्ट है कि भगवान् निर्गुण, सगुण, जंब-जगत् सब वही है। अद्वयतत्व सत्य है। उसी एक, अद्वितीय, परमार्थ को ज्ञानी लोग ब्रह्म, योगीजन परमात्मा, और भक्तगण भगवान् के नाम से पुकारते हैं। वही सब सम्बन्ध रूपी उपाधि से अविच्छिन्न न होकर अव्यक्त, निराकार रूप से रहते हैं, तब 'निर्गुण' कहलाते हैं और उपाधि से अविच्छिन्न होने पर 'सगुण' कहलाते हैं। 'परमार्थभूत' ज्ञान सत्य विशुद्ध, एत, बाहर-भीतर-भेदरहित, परिपूर्ण, अन्तर्मुख तथा निर्विकार है—वही भगवान् तथा वासुदेव शब्दों के द्वारा अभिहित होता है। सत्त्वगुण की उपाधि से अविच्छिन्न होने पर

१. स्वामी श्री अक्षयानन्द के एक लेख का अंश ('कल्याण' से साभार)।

वहों निर्गुण ब्रह्म प्रधानतया विष्णु रुद्र, ब्रह्मा तथा पुरुष चार प्रकार का सगुण रूप धारण करता है। शुद्ध सत्त्वावच्छिन्न चैतन्य को 'विष्णु' कहते हैं, रजोमिश्रित सत्त्वावच्छिन्न चैतन्य को 'ब्रह्मा', तमोमिश्रित सत्त्वावच्छिन्न चैतन्य को 'रुद्र' और तुल्य बल रज-तम मे मिश्रित सत्त्वावच्छिन्न चैतन्य को 'पुरुष' कहते हैं। जगत् की स्थिति, सृष्टि तथा सहार व्यापार में विष्णु ब्रह्मा और रुद्र निमित्त कारण होते हैं, पुरुष' उपादान कारण होता है। ये चारों ब्रह्म के ही सगुण रूप हैं। अतः भागवत के मत में ब्रह्म ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण है।

परब्रह्म ही जगत् के स्थित्यादि व्यापार के लिए भिन्न भिन्न अवतार धारण करते हैं। आद्योऽवतार पुरुष परस्य। परमेश्वर का जो अंश प्रकृति तथा प्रकृतिजन्य कार्यों का बोक्षण, नियमन, प्रवर्तन आदि करता है, माया-सम्बन्ध रहित हुए भी माया से युक्त रहता है, सर्वदा चित शक्ति से समन्वित रहता है, उसे 'पुरुष' कहते हैं। इस पुरुष मे ही भिन्न भिन्न अवतारों का उदय होता है —

भूतैर्यदा पञ्चभिरात्मसृष्टे
 पुरं विराज विरचय्य तस्मिन्।
 स्वांशेन विष्ट पुरुषाभिधान
 मवाप नारायण आदिदेव ॥

ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र पर ब्रह्म के गुणावतार हैं। इसी प्रकार कल्पावतार, युगावतार, मन्वन्तरावतार आदि का वर्णन भागवत में विस्तार के साथ दिया गया है।

भगवान् अरूपी होकर भी रूपवान् हैं। भक्तों की अभिरुचि के अनुसार वे भिन्न भिन्न रूप धारण करते हैं। भगवान् की शक्ति का नाम 'माया' है जिसका स्वरूप भगवान् ने इस प्रकार बतलाया है —

ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि।
 तद् विद्यादात्मना मायां यथा भासो यथा तमः ॥

वास्तव वस्तु के बिना भी जिसके द्वारा आत्मा में किसी अनिर्बचनीय वस्तु की प्रतीति होती है (जैसे आकाश में एक चन्द्रमा के रहने पर भी दृष्टिदोष से दो चन्द्रमा देख पड़ते हैं) और जिसके द्वारा विद्यमान रहने पर भी वस्तु की प्रतीति नहीं होती (जैसे विद्यमान भी राहु नक्षत्र मण्डल में देख नहीं पड़ता) वही 'माया' है। भगवान् अचिन्त्य शक्ति समन्वित हैं। वे एक समय में एक होकर भी अनेक हैं। नारदजी ने द्वारकापुरी में एक

समय में ही श्रीकृष्ण को समस्त रानियों के महलों में विद्यमान भिन्न भिन्न कार्यों में मगन देखा था। यह उनकी अचिंतनीय महिमा का विलास है। जीव और जगत् भगवान् के ही रूप हैं।

साधन मार्ग—इस भगवान् की उपलब्धि का गगन उपाय बताना भागवत की विशेषता है। भागवत की रचना का प्रयोजन ही भक्ति का निरूपण है। वेदायोंपट्टित विपुलकाय महाभारत की रचना करने पर भी अमृत होनेवाले वेद व्यास का हृदय भक्ति प्रधान भागवत की रचना से वितृप्त हुआ। भागवत के श्रवण करने से भक्ति के निष्पाण ज्ञान वैराग्य पुत्रों में प्राण का ही संचार नहीं हुआ प्रयुक्त वे पूर्ण यौवन को प्राप्त हो गये। अतः भगवान् की प्राप्ति का एकमात्र उपाय भक्ति ही है—

न साधयति मा योगो न सारथ्य धर्म उद्धर ।

न स्वाध्यायस्तपो त्यागो यथा भक्तिर्ममोजिता ॥

परमभक्त प्रह्लादजी न भक्ति की उपादेयता का वर्णन बड़े सुन्दर शब्दों में किया है कि भगवान् चरित बहुश्रुता दान तप आदि से प्रसन्न नहीं होते। वे तो निमल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भक्ति के सिवाय अन्य साधन उपशय मात्र हैं—

प्रीणनाथ मुकुन्दस्य न वृत्त न बहुश्रुता ।

न दान न तपो न ज्या न शौच न व्रतानि च ।

प्रीयतेऽमलया भक्त्या हरिरन्यद् विडम्बनम् ॥

भागवत के अनुसार भक्ति ही सुख प्राप्ति में प्रधान साधन है। ज्ञान कर्म भी भक्ति के उदय होने से ही सार्थक होते हैं अतः परम्परया साधक है, साक्षाद्रूपेण नहीं। कर्म का उपयोग वैराग्य उपलक्ष्य करने में है। जब तक वैराग्य की उपलब्धि न हो जाय तब तक वर्णाश्रम विहित आचारों का निष्पादन नितांत आवश्यक है। कर्मफलों को भी भगवान् की समर्पण कर देना ही उनके विषय त को होता है। धर्म की मूलस्रोत रूपिणी भक्ति को छोड़कर केवल बोध की प्राप्ति के लिए लज्जोगशील मानवा का प्रयत्न उसी प्रकार निष्फल तथा बलेशोपादक है जिस प्रकार भूमा कूटनेवालों का यत्न। अतः भक्ति की उपादेयता सुखिबिषय में सर्वोत्कृष्ट है। भक्ति दो प्रकार की मानी जाती है—साधनरूपा भक्ति साध्यरूपा भवति। साधन भक्ति दो प्रकार की होती है—विष्णु का श्रवण कीर्तन स्मरण पादसेवन अर्चन वादन दास्य सारथ्य तथा आमनिवेदन। भागवत में सत्संगति की महिमा का वर्णन बड़े सुन्दर शब्दों में किया गया है। साध्यरूपा या फलरूपा भक्ति

प्रेममयी होती है जिसके सामने अनन्य भगवत्पादाश्रित भक्त ब्रह्मा के पद, इन्द्रपद, चक्रवर्तीपद, लोकाधिपन्थ तथा योग की विविध विलक्षण सिद्धियों को कौन कहे, मोक्ष को भी नहीं चाहता। भगवान् के साथ नित्य वृन्दावन में ललित विहार की कामना करने वाले भगवच्चरणचंचरीक भक्त शुष्क नीरस मुक्ति को प्रयास मात्र मानकर तिरस्कार करते हैं।

न पारमेष्ठ्यं न महेन्द्रधिष्ण्यं
न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् ।
न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा
मप्यपिंतात्मेरुद्यति मद्भिन्नान्यत् ॥

भक्त का हृदय भगवान् के दर्शन के लिए उमी प्रकार छटपटाया करता है जिस प्रकार पक्षियों के पंख रहित बच्चे माता के लिए, भूख से व्याकुल बछड़े दूध के लिए तथा प्रिय के विरह में व्याकुल सुन्दरो अपने प्रियतम के लिए छटपटाती है—

अजातपक्षा इव मातरं खगाः
स्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुधाताः ।
प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा
मनोऽरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम् ॥

इस प्रेमामक्ति की प्रतिनिधि ब्रज की गोपिकाएँ थीं जिनके विमल प्रेम का रहस्यमय वर्णन व्यासजी ने रासपंचाध्यायी में किया है। इस प्रकार भक्तिशास्त्र के सर्वस्व भागवत से भक्ति का रसमय स्रोत भक्त जनों के हृदय को आप्यायित करता हुआ प्रवाहित हो रहा है। भागवत के श्लोकों में एक विचित्र श्लौकिक गाधुर्य है। अतः भाव तथा भाषा उभय दृष्टि से श्रीमद्भागवत का स्थान हिन्दुओं के धार्मिक साहित्य में अनुपम है। 'सर्ववेदान्तसार' भागवत का कथन यथार्थ है:—

श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद् वैष्णवानां प्रियं,
यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते ।
तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं,
तच्छृण्वन् विपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येधरः ॥

श्रीमद्भागवत का काव्य-सौन्दर्य

श्रीमद्भागवत की कविता में अद्भुत चमत्कार है जो सैकड़ों वर्षों से सहृदय पाठकों को अपनी शब्द माधुरी तथा अर्थचातुरी से हठात् आकृष्ट करता आ रहा है। नवीन साहित्यिक परिस्थिति के उदय ने भी इस आकर्षण में किसी प्रकार की न्यूनता

उत्पन्न नहीं की है। भागवत रूप तथा मातुर्य का अवाध स्रोत है। नान परिस्थितियों के परिवर्तन से उत्पन्न होनेवाले, मानव हृदय को उद्वेलित कर वाले भावों के चित्रण में भागवत अद्वितीय काव्य है। इसमें हृदय पक्ष का प्राधान्य होने पर भी बला पक्ष का अभाव नहीं है। मथुरा का तथा द्वारिका का वर्णन नितना कलात्मक है, उतना ही स्वाभाविक तथा यथार्थ है नाना भयानक युद्धों का चित्रण। केशी नामक अनुर अरव का विकराल रूप धारण कर प्रांगुण को मारने के निमित्त आया था। कृष्ण ने केशी के साथ युद्ध करने में जिस युद्ध कौशल का परिचय दिया है वह वर्णन की यथार्थता के कारण पाठकों के सामने झूलने लगता है। इसी प्रकार भगधनरेश जरासंध तथा भीमसेन के प्रलयकर महायुद्ध का मातिशय रोमांचकारी चित्रण भागवत में पढ़कनी भाषा में किया गया है। द्वारिका पुरी के वर्णनप्रमग में शरीरों से निकलने वाले अशुद्ध धूप को देखकर स्वाम भेष की भावना से बलभी निवासी मत मयूरी का यह नर्तन कितना सुखद तथा मनोहर प्रतीत होता है—

रत्नप्रदीपनिकर-न्युतिभिर्निरस्त

श्वान्तं विचित्रचलमोषु शिखण्डिनोऽङ्ग ।

नृत्यन्ति यत्र विद्वितागुरुधूपमक्षै

निर्यान्तमीक्ष्य घन-चुद्धय उन्नद्धन्त ॥

उतना ही स्वाभाविक है मथुरा में कृष्णचन्द्र के आगमन की बातों सुनकर उतावला में अपनी शब्दभूषा को बिना समाप्त किये ही शरीरों से झँकनेवाली ललित ललनाओं का ललाम वर्णन। आलोचकों की दृष्टि में भागवत का श्रुत वर्णन भी आध्यात्मिक दृष्टि को प्रस्तुत करने के लिए नितान्त प्रख्यात है। दशमस्कन्ध के एक समय अध्याय में प्रावृट तथा शरद् ऋतु का यह आध्यात्मिकतामण्डित वर्णन वस्तुतः अनुपम तथा अमरकारी है। वर्षा की धाराओं से ताडित होने पर भी किंचिन्मात्र भी व्यथित न होने वाले पर्वतों की समता उन भगवन्निष्ठ भक्तजनों के साथ दी गयी है जो विपत्तियों के द्वारा प्रताडित होने पर भी किंचिन्मात्र धुब्ध नहीं होते। पवन से ऊची उठती हुई तरंगमाला से युक्त समुद्र नदियों के समागम से ठसी प्रकार धुब्ध होता है जिस प्रकार कच्चे योगी का वासनापूर्ण चित्त विषयों के सम्पर्क में पककर धुब्ध हो उठता है। शरद् भी उतनी ही चारुता के साथ वर्षा के अनन्तर आती है और अपनी रुचिरता का भव्य शक्ति पृथ्वी तल पर दिखलाती है। रात के समय चन्द्रमा प्राणियों के सूर्य की किरणों से उत्पन्न ताप को दूर करता है। विमल ताराओं से मण्डित मेघहीन गगनमण्डल उसी तरह अमरका है जिस प्रकार शब्दमय के द्वारा अर्थ का दर्शन प्राप्त कर योगियों का सांख्य चित्त विकसित हो उठता है—

खमशोभत निर्मैघं शरद् विमलतारकम् ।
सरयुक्तं यथा चित्तं शब्दब्रह्मार्थदर्शनम् ॥

गोसाई तुलसीदास का सुप्रसिद्ध वर्णन तथा शरद् वर्णन भागवत के इसी वर्णन के आधार पर है, इसे विशेष रूप से बतलाने की आवश्यकता नहीं ।

परन्तु भागवत का सबसे अधिक मधुर तथा सुन्दर अंश वह है जहाँ गोपियों की कृष्णवदन के प्रति ललित प्रेमलला का रुचिर चित्रण । गोपियों भगवान् श्रीकृष्ण के चरणारविन्दों पर अपने जीवन को समर्पण करने वाली भगवन्निष्ठ प्रेमिकाएँ ठहरीं । उनकी सयोग तथा वियोग उभय प्रकार की भावनाओं के चित्रण में कवि ने अपनी गहरी अनुभूति तथा गम्भीर मनोवैज्ञानिक भाव विश्लेषण का पूर्ण परिचय दिया है । ऐसे प्रसंग जहाँ वक्ता अपने हृदय की अन्तर्गतम गुहा में कलोलित भावों की अभिव्यक्ति करता है 'गात' के नाम से अभिहित किये गये हैं । इन गीतों का प्राचुर्य दशम स्कन्ध में उपलब्ध होता है । वेणु गीत, गोपी गीत, युगल गीत, महिषी गीत आदि भागवत के ऐसे ललित प्रसंग हैं जिनमें कवि की वाणी अपनी भव्य माधुरी प्रदर्शित कर रसिकों के हृदय में उष मनोरम रस का सृष्टि करती है जिसे आलोचक 'भागवत रस' के महनीय नाम से पुकारते हैं । कृष्ण के विरह में व्याकुल महिषी जनों का यह उपालम्भ कितना मीठा तथा तलस्पर्शी है —

कुररि विलपसि र्व धीतनिद्रा न शेषे
स्वपिति जगति रात्र्यामीश्वरो गुप्तबोधः ।
वयमिष सखि कच्चित् गाढनिर्मिष्वेता
नलिन नयनहासोदारलीलेक्षितेन ॥

हे कुररि ! सप्तर में सब श्वोर सजाटा छाया हुआ है । इस समय स्वयं भगवान् अपना अस्त्रण्ड बोध छिपाकर सो रहे हैं । परन्तु तुझे नहीं ! सखी, कमलनयन भगवान् के मधुर हास्य और लीला भरी उदार चितवन से तेरा हृदय भी हमारी ही तरह बिध तो नहीं गया है !

वेणुगीत में कृष्ण के मुरलीवादन के विश्वव्यापी प्रभाव का वर्णन इतनी सूक्ष्मता तथा इतनी मधुरता से किया गया है कि पाठक के हृदय में एक अद्भुत चमत्कार उपन्न हो जाता है । मुरली का प्रभाव केवल जगम प्राणियों के ऊपर ही नहीं है, प्रत्युत स्यावर जगत में भी वह उतना ही पागरूक तथा क्लियाशील है । नदियों का वेणुगीत को आर्चण कर यह आचरण विनना मधुर है, उतना ही स्वाभाविक है—

नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुन्दगीत-
 माघर्त-लक्षित-मनोभवभङ्गनयेगाः ।
 आलिङ्गन-स्थगितमूर्तिभुजैर्मुरारे-
 रृद्धन्ति पादयुगलं कमलोपहाराः ॥

नदियों भी मुकुन्द के गीत को सुनकर भँवरों के द्वारा अपने हृदय में श्यामसुन्दर से मिलने की तीव्र आकांक्षा को प्रकट कर रही हैं। उसके कारण इनका प्रवाह रुक गया है। ये अपने तरंगों के हाथों से उनका चरण पकड़ कर, कमल के फूलों का उपहार चढ़ा रही हैं और उनका आलिङ्गन कर रही हैं, मानों उनके चरणों पर अपना हृदय ही निजावर कर रही हैं।

रासपंचाध्यायी—भागवत का हृदय है जिसमें व्यास जी ने कृष्ण और गोपियों के बीच रासलीला का सुमधुर वर्णन किया है। इसका आध्यात्मिक महत्त्व जितना अधिक है साहित्यिक गौरव भी उतना ही विपुल है। गोपियों ने कृष्ण के अन्तर्धान होने पर अपने भावों की अभिव्यक्ति जिन क्षोभल शब्दों में की है वह नितान्त रुचिर तथा सरस है। गोपी गीत का यह पद्य कितना सरस तथा सरल है—

तव कथामृतं तत्तज्जीवनं
 कविभिरीडितं कल्पपापहम् ।
 ध्वणमंगलं धीमदाततं भुवि
 गृणन्ति ते भूरिदा जनाः ॥

अर्थात् आपकी कथा अमृत है क्योंकि वह सतत प्राणियों को जीवन देती है। ब्रह्मज्ञानियों ने भी देवभोग्य अमृत को तुच्छ समझ कर उसकी प्रशंसा की है। वह सब पापों को हरनेवाली है अर्थात् काम्यकर्म का निरास करने वाली है। ध्वणमात्र से मंगलकारिणी और अत्यन्त शान्त है। ऐसे तुम्हारे कथामृत को विस्तार के साथ जो पुरुष गाते हैं उन्होंने पूर्व जन्म में बहुत दान किये हैं। वे बड़े पुण्यात्मा हैं।

इसी शब्दमाधुरी तथा भावमाधुरी के कारण भागवत शताब्दियों से भक्ति प्रवण भक्तों तथा कवियों को ममभावेन उत्साह, स्फूर्ति तथा प्रेरणा करता चला आ रहा है। आज भी उसकी उपजीव्यता किसी भी अंश में घट कर नहीं है।

कृष्ण भक्त कवि का वर्ण्य विषय है—बालकृष्ण की माधुर्यगर्भित ललित लीलायें। फलतः उसकी दृष्टि श्रीकृष्ण के लोकरंजक रूप के ऊपर ही टिकी रहती है। मानव की कोमल रागान्मिका वृत्तियों की अभिव्यक्ति में कृष्णभक्त, कवि सर्वथा कृतकार्य तथा समर्थ होता है। वैष्णव-धर्म के उत्कृष्ट प्रभाव से भारतीय साहित्य, सौन्दर्य तथा माधुर्य का उत्स है; जीवन की कोमल तथा ललित भावनाओं का अक्षय स्रोत है। जीवनसरिता को सरस मार्ग पर प्रवाहित करनेवाला मानसरोवर है। हमारे साहित्य में प्रगीत सुक्तों के प्राचुर्य का रहस्य इसी व्यापक प्रभाव के भीतर छिपा हुआ है। वात्सल्य तथा शृङ्गार की नाना अभिव्यक्तियों के चारु चित्रण से हमारा साहित्य जितना सरस तथा रस-स्निग्ध है उतना ही वह कोमल तथा हृदयावर्जक है भक्त हृदय की नम्रता, सहानुभूति और आत्म समर्पण की भावना से। इन कृष्ण काव्यों की रचना का श्रेय श्रीमद्भागवत को देना चाहिये।

(३)

पाणिनि

संस्कृत भाषा से सामान्य भी परिचय रखने वाला व्यक्ति जानता है कि पाणिनि ने संस्कृत का बड़ा ही पूर्ण तथा व्यापक व्याकरण लिखा है जो अपने विषय में अनुपम है। उन्होंने व्याकरणतन्त्र को जिस प्रणाली को नींव रखी, उससे बढ़कर वैज्ञानिक रीति से व्याकरण लिखने की प्रथा अब तक कहीं भी उद्भावित नहीं हुई। परन्तु सम्भवतः बहुत कम लोगों को पता होगा कि पाणिनि एक अच्छे कवि भी थे। सूक्ति संग्रहों में पाणिनि के नाम से अनेक कवितायें उद्धृत की गई हैं। अन्य ग्रन्थों में भी पाणिनि की ये कवितायें मयावकाश उद्धृत की गई हैं। अलंकार ग्रन्थों के लेखकों ने अलंकारों के उदाहरण के लिये भी पाणिनि के कमनीय पद्यों को उद्धृत किया है; परन्तु दूसरी जगह ग्रन्थकारों ने पाणिनि के समस्त पद्यों या पद्यांशों को व्याकरण की कमीटी पर कसने के लिये उद्धृत किया है और यह भी दिखलाने का प्रयत्न किया है कि अपने बनाये हुये नियमों का अक्षरशः पालन स्वयं पाणिनि से भी नहीं हो सकता।

पुरातत्त्व वेत्ताओं में इस विषय में बड़ा मतभेद है कि ये कवितायें वैयाकरण पाणिनि की हैं या अन्य किसी 'पाणिनि' नामधारी कवि की? दोनों में वृत्तगत अभिन्नता है या भेद? डाक्टर भाडारकर, पीटर्सन आदि विद्वान् पाणिनि की शुष्क तथा वेदतुल्य भाषा और इन पद्यों की सरस तथा अलंकृत भाषा में विभिन्नता स्वीकार करते हुये यही कहते हैं कि इन श्लोकों का रचयिता वैयाकरण पाणिनि नहीं हो सकता। प्रौढालंकृत काव्यों का उद्गम वैयाकरण पाणिनि से बहुत इधर का है। उस समय में तो सरल सुभग भाषा का ही साम्राज्य था, साहित्यिक अलंकारों से विभूषित भाषा का प्रचार उस मूलकाल से कई शताब्दी उतर कर हुआ है। इस मत के विपरीत डाक्टर श्रीफ्रेड तथा डॉ॰ पिशाल की सम्मति है कि पाणिनि को केवल एक सूक्ष्म वैयाकरण मानना बड़ी भारी भूल करना है, वह स्वयं अच्छे कवि थे। उसका मस्तक नीरस व्याकरण के नियमों का भंडार भले हो, परन्तु उसका हृदय तो कमनीय काव्यकला का सुदमार आकर था। रही अलंकृत भाषा की बात : ले. वेद में, ओ. कथा सरस कविता के मध्य निदर्शन नहीं पाये जाते? अवलोकनीय अलंकारों की अनुपम छटा वेद में भी क्या रसिक हृदय को सुग्ध नहीं बना डालती? जब वेद में ही अलंकृत भाषा के सुभग दर्शन होते हैं तब पाणिनि के पद्यों में

अलङ्कार के साक्षात्कार से हमें घबड़ाना नहीं चाहिये, न वैयाकरण तथा मुक्वि पाणिनि की अभिज्ञता के विषय में चो-चपड़ करने के लिये उताह होना चाहिये। जो कुछ हो, यह प्रश्न है बड़ा विकट और अपने निर्णय के लिए अधिक सामग्री चाहता है।

आधुनिक विद्वानों को छोड़कर जब हम संस्कृत साहित्य की परम्परागत प्रसिद्धि पर दृष्टि डालते हैं तो शात होता है कि पाणिनि ही इन पद्यों के निःसन्दिग्ध रचयिता माने गये हैं। सूक्तिग्रंथों में राजशेखर ने पाणिनि की प्रशंसा करते हुये लिखा है :—

नमः पाणिनये तस्मै यस्मादाविरभूदिह ।

आदौ व्याकरणं, काव्यमनु जाम्बुवतीजयम् ॥

अर्थात् पहिले व्याकरण अनन्तर 'जाम्बवतीजय' काव्य के पैदा करनेवाले पाणिनि को नमस्कार है।

सदुक्तिकर्णामृत में विशिष्ट कवि प्रशंसा के विषय में उद्धृत एक पद्य में भी सुबन्धु, रघुकार (कालिदास), हरिचन्द्र (गद्यकाव्य लेखक), शूर, भारवि तथा भवभूति जैसे उत्कृष्ट कवियों के साथ-साथ दाक्षीपुत्र का भी नाम उल्लिखित है। जहाँ तक हम जानने हैं 'दाक्षीपुत्र' से वैयाकरण पाणिनि का ही संकेत है क्योंकि महाभाष्य के अनेक स्थलों पर यह विशेषण पाणिनि के लिये प्रयुक्त किया गया है। इस उल्लेख से भी दोनों की अभिज्ञता सिद्ध होती है।

चेमेन्द्र ने 'सुवृत्ततिलक' नामक छन्दोप्रन्य में पाणिनि के उपजाति छन्द को चमत्कार का सार बतलाया है :—

स्पृहणीयत्वचरितं पाणिनेरुपजातिभिः ।

चमत्कारैकसाराभिरुद्यानस्येव जातिभिः ॥

अब तक उद्धृत प्रमाणों से पाणिनि के कवि होने में किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता। परन्तु यह बात बड़े महत्व की है कि पाणिनि

1. सुबन्धु भक्तिर्नः क इह रघुकारे न रमते
धृतिर्दाक्षोपुत्रे, हरति हरिचन्द्रोऽपि हृदयम् ।
विशुद्धोक्तिः शूरः, प्रकृतिमधुरा भारविनिर-
स्तथाप्यन्तर्मोदं कमपि भवभूतिर्वितनुते ॥

2. सर्वे सर्वपदादेगा दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः । [महाभाष्य १।१।२० पर]

यदानन्दा फुटकर पद्य लिखनेवाले साधारण कवि नहीं थे, प्रत्युत संस्कृत साहित्य के सर्वप्रथम महाकाव्य के लिखने या श्रेय उन्हीं को ही प्राप्त है। इस महाकाव्य का नाम कहीं तो 'पाताल विजय' पाया जाता है और कहीं पर 'जाम्बवती जय'।

उदत्त कृत काव्यालंकार के टीकाकार 'नमि साजु' ने 'महाशक्ति भी अपशब्दों का प्रयोग करते हैं' इसे जतलाने के लिये पाणिनि के 'पाताल विजय' से 'सन्ध्याबधू गृह्य करेण भानु' को उद्धृत किया है जिसमें 'गृह्य' शब्द पाणिनीय व्याकरण से अशुद्ध है। अमरकोश के टीकाकार राय मुकुट ने निम्नलिखित पद्य खण्ड को इकारान्त 'पृथन्ति' (जलद्वन्द) शब्द के उदाहरण के वास्ते उद्धृत करते समय इसे 'जाम्बवती विजय' का बतलाया है —

पद्य पृथन्तिभि स्पृष्टा धान्ति याता शनै शनै ।

राजशेखर के ऊपर उद्धृत पद्य में, पुरुषोत्तम देव की 'भापावृत्ति' में तथा शरणदेव की 'दुर्घट वृत्ति' में पाणिनि के पद्यों को उद्धृत करते समय उनके काव्य का नाम 'जाम्बवती जय' या 'जाम्बवती विजय' बतलाया गया है। जाम्बवती को लाने के लिये कृष्ण भगवान् को पाताल में जाकर विजय प्राप्त करना पड़ा था। अतः 'पातालविजय' 'जाम्बवती विजय' का नामान्तर मात्र है, कोई विभिन्न ग्रन्थ नहीं। शरण देव की पुस्तक में अठारहवें सर्ग से एक पद्य

१ पुरुषोत्तमदेव ने अष्टाध्यायी की वैदिक भाषा के उपयोगी सूत्रों को छोड़ कर शेष सूत्रों पर एक सुन्दर टीका बनाई है उसी का नाम 'भापा वृत्ति' है। यह लेखक बंगाल का रहनेवाला था और सम्भवतः बौद्ध था। 'वृत्ति' के टीकाकार सृष्टिधर के कथनानुसार इस ग्रन्थ की रचना लक्ष्मणसेन की आज्ञा से की गई थी। अतः पुरुषोत्तमदेव का समय १२वीं सदी का मध्य भाग है।

२ शरणदेव भी बौद्ध थे और बङ्गाल के प्रसिद्ध सेनवंशी राजा लक्ष्मणसेन के सभा पण्डित थे। इनकी 'दुर्घट वृत्ति' में उन सब प्रयोगों की सिद्धि बताई गई है जो आपाततः अपाणिनीय प्रतीत होते हैं। इनकी सिद्धि सूत्रों के बहुत से तोड़ मरोड़ करने पर की गई है। जयदेव के 'शरण रत्नायो दुर्घटवृत्ते' में दुर्घट शब्दों के भी पिछलानेवाले जिस शरणदेव की प्रशंसा है वह यही है। 'दुर्घट वृत्ति' के देखने से ही जयदेव की यह प्रशंसा अक्षरशः सत्य प्रतीत होती है। इसमें अनेक प्रामाणिक प्रयोगों के उद्धरण पाये जाते हैं। इस प्रयोग की रचना ११७२ ई० में की गई थी। अतः शरण का आविर्भाव १२ वीं सदी में हुआ था।

उद्धृत किया गया है जिससे जान पड़ता है कि यह महाकाव्य कम से कम अठारह सगों का अवश्य था। अतः भारतीय परम्परा से विरुद्ध कोई प्रबल प्रमाण न मिले तब तक वैयाकरण पाणिनि तथा कवि पाणिनि को एकता में अविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं है।

जिसप्रकार पाणिनि का आविर्भाव काल अभी तक ठीक नहीं हो सका उमी प्रचार उनके जीवनचरित का ज्ञान भी हमें बहुत ही कम है। पाणिनि ने स्वयं कहीं भी अपने विषय में (जहाँ तक ज्ञात है) कुछ लिखा ही नहीं। परवर्ती ग्रन्थकारों ने पाणिनि की सम्मति उद्धृत करते समय उनके लिये कतिपय विशेषणों का प्रयोग किया है जिनसे पाणिनि के विषय में कुछ ज्ञात होता है। महाभाष्यकार पतञ्जलि ने पाणिनि को कई स्थानों पर 'दाक्षीपुत्र' तथा 'शाला-तुरीय' कहा है जिससे केवल इतना पता लगता है कि पाणिनि की माता का नाम 'दाक्षी' तथा जन्मस्थान का नाम 'शालातुर' था। जेनरल कनिंघम ने अनेक प्रबल प्रमाणों के आधार पर सिद्ध किया है कि 'शालातुर' का वर्तमान नाम 'लाहुर' है जो पेशावर के आस-पास आज एक छोटा सा गाँव है। अष्टाध्यायी में उत्तरी भारत—खान कर अफगानिस्तान तथा सोमान्त प्रदेश—के सच्चे भौगोलिक उल्लेखों से भी यही ज्ञान पड़ता है कि पाणिनि का जन्म अवश्य ही भारत के पश्चिमोत्तरीय प्रदेश में हुआ था। विद्वानों का अनुमान है कि पाणिनि ने उसी स्थान पर विद्याध्ययन किया था जो बौद्धकाल में 'तक्षशिला' के नामसे सर्वप्रसिद्ध विद्यापीठ हुआ। भटसोनेरवर ने लिखा है कि पाटलिपुत्र में रहनेवाले उपाध्याय चर्प के पास पाणिनि विद्याध्ययन करते थे। आरम्भ में पाणिनि की बुद्धि बड़ी मोटी थी, कितने समझने पर भी कोई विषय उन्हें हृदयंगम नहीं होता था। मानसिक व्यथा से पीड़ित होकर पाणिनि ने हिमालय में जाकर अजगड तपस्या का तथा शिवजी के प्रसाद से न केवल अपने सहपाठियों को—विशेषतः वररुचि को—ही परास्त किया बल्कि एक नये व्याकरण की सृष्टि की। इस कथानक से पाणिनि का पाटलिपुत्र (वर्तमान पटना) में शिक्षा पाना सिद्ध होता है। राजशेखर ने भी एक किम्बदन्ती का उल्लेख किया है^१ जिसमें निम्न रूप से जाना जाता है कि पाटलिपुत्र में

१. त्वदा सहार्जितं यच्च यच्च सस्यं पुरातनम्

चिरान चेतसि पुरस्तरुणीकृतमद्य मे।

—जान्बवती विजये पाणिनिनोक्तम्.....

इत्युपशदसो (सगें)।

२. क्यासरित्सानर, ४था तरंग, पृष्ठ ८ (निर्णय सानर प्रेस का संस्करण)

३. भ्रूयते च पाटलिपुत्रे शास्त्रचारपरीक्षा—

पाणिनि की परीक्षा ली गई थी और इसमें उत्तीर्ण होने पर उनकी हथति चारों ओर फैल गई। पञ्चतन्त्र के एक आकस्मिक उल्लेख के आधार पर कहा जाता है कि व्यास से पाणिनि की मृत्यु हुई थी।

यूरोपीय लेखक इन्हें ईसा से पूर्व चौथी सदी का बतलाते हैं परन्तु डाक्टर गोल्डस्टुकर^१ तथा डाक्टर भाण्डारकर^२ ने सप्रमाण सिद्ध कर दिया है कि पाणिनि बुद्ध के पहिले ही गये हैं और इनका समय कम से कम ईसा से ७०० वर्ष पूर्व है।

पाणिनि की कविता मधुर तथा सरस है। अलंकारों की छटा रसिक मन को अताव आनन्दित कर रही है। ऐसी अनोखी उपमाओं का प्रयोग किया गया है कि हृदय—सागर में बरान् आनन्द—एहरी उठने लगती है। शृंगार रस का ही विशेष वर्णन है। प्राकृतिक दृश्यों का अतिशय अलंकृत भाषा में वर्णन बड़ा ही सजीव तथा मनोहर है। पाठकों के मनोरञ्जन के लिये इनमें से कतिपय मनोरम पद्य नीचे दिये जाते हैं—

शृंगाररस

पाणौ शोणतले तनूदरि ! दरक्षामा कपोलस्थली
विन्यस्ताञ्जनदिग्धलोचनजलै किं म्लनिमानीयते ।
मुग्धे ! शुभ्यन्तु नाम चञ्चलतया भृंग क्वचित् कन्दली
मुग्धीलक्ष्मणमालतीपरिमल किं तेन विस्मार्यते ॥

खण्डिता नायिका को सखी समझा रही है—ऐ कशोदरि ! लाल हृदयियों पर अपने कृश कपोलों को रखे हुये कानल से मिश्रित आँसुओं को क्यों बहा रही हो ? क्या अपने प्राणप्यारे के लिय इतना रो रही हो ? भला तेरा वह लाडिला तुझे कभी छोड सकता है ! तुने कभी मूल सकता है ? क्यों, तू नहीं जानती—कि भौरा अपनी चचलता के कारण कन्दली को कहीं भल चख आवे परन्तु नई मालती की सुगन्ध को क्या वह कभी मूल सकता है ? किस प्रकार नई खिलती हुई मालता का परिमल भौरि को अवश्य आकृष्ट करता है वसी प्रकार तुम्हारी इस उठती जवानों की सुन्दरता उसे जरूर खींच लावेगी।

अनोपवर्णवर्णविह पाणिनिपिङ्गलाविड ष्याडि ।

वररचिपतजली इह परीक्षिता रयातिमुपजग्मु ।

—काव्यमौमासा पृष्ठ २२१

१ गोल्डस्टुकर 'पाणिनि तथा उनका संस्कृत साहित्य में स्थान' नामक ग्रन्थ में।

२ भाण्डारकर 'दक्षिण का प्राचीन इतिहास' नामक ग्रन्थ में।

क्या ही मनोहर पद्य है ! उदाहरण की अनुरूपता देखते ही बनती है !^१

पाणौ पद्मधिया मधूकमुकुलधान्त्या तथा गण्डयो-
नीलेन्दीवरशंकया नयनयोर्धन्धूकबुद्ध्याऽधरे !
लीयन्ते कचरीपु बान्धवजनयामोहयद्दस्पृहा
दुर्वारा मधुपाः कियन्ति सुतनु ! स्थानानि रक्षिष्यसि ।

किसी तन्वी के कमनीय कलेवर पर भौरों की भीर गिरी जाती थी। वह सुकुमारी अपने को बचाना चाहती है। तब कवि कह रहा है—तुम कितने अंगों को इन भौरों से बचाओगी ? भला कभी ये तुम्हारा पोछा छोड़ सकते हैं ? हाथों को कमल, गण्डस्थल को महुये की फली, श्रोत्रों को नील कमल, अधर को बन्धूक तथा तुम्हारे केशपाश को कारे कारे अपने भाई बन्धु समझकर ये भौरें तुम्हारी देह पर चढ़े ही आते हैं। क्या रोक्ने से रुक सकते हैं ?

वर्षा वर्षान

क्षपां क्षामीकृत्य प्रसममपहृत्याम्बु सरितां
प्रताप्योर्वा कृत्स्नां तरुगहनमुच्छोष्य सकलम् ।
क सम्प्रत्युष्णांशुर्गत इति समाप्तोक्तनपरा-
स्तडिद्दीपालोका दिशि दिशि चरन्तीह जलदाः ।

सावन की घटा छाई हुई है। प्रत्येक दिशा में बादल घिर आये हैं। विजुली भी इन मेघों में बौंध जाती है। इसी दृश्य का उत्प्रेक्षापूर्ण वर्णन इस परम कमनीय कविता के द्वारा किया गया है। कवि कहता है कि ये परम उपकारी जलदा—जो न्याय की जीती हुई मूर्ति हैं क्योंकि उनके लिये ऊँच तथा नीच की व्यवस्था का अस्तित्व ही नहीं है—विजुली रूपी दीपक के प्रकाश में चारों ओर घूम रहे हैं। भला इनके घूमने का उचित कारण क्या हो सकता है ? कवि कहता है कि तोक्ष्ण किरणवाले अपराधी सूर्य को तलाश में भे अधर उधर घूम रहे हैं। जरा तीक्ष्णाशु के अपराध पर दृष्टिप्राप्त कीजिये। उसने रातों को पतलो बना डाला है, नदियों का जल खुरा लिया है, समग्र विस्तीर्ण पृथ्वी को तपा डाला है, वृक्ष समूह को सुखा डाला है; इन अपराधों के करने के बाद न जाने किस दिशा में यह मुजरिम छिपा हुआ है। इसीलिये इन्सारूपमन्द बादल उसकी तलाश में चारों ओर घूम रहे हैं। क्या इससे भी बढ़कर भरसक रूपना मेघों के भ्रमण के विषय में की जा सकती है ?

१. जिन पाठकों को समग्र पाणिनीय कविता को देखना हो वे नागरी-प्रचारिणी पत्रिका वर्ष १, संख्या ४ में स्वर्गीय पं० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी के एतद्विषयक लेख देखें।

निरीक्ष्य विद्युच्चयनै पयोदो मुख निशायामभिसारिकाया
धारानिपातै सह किन्तु चान्तश्चन्द्रोऽयमित्यार्ततर ररास ।

वर्षा काल में मेघों की प्रचण्ड गर्जना हो रही है। पाणिनि की सम्मति में यह नीरस गर्जना नहीं है बल्कि उनका वरुण क्रन्दन है। बात यह है कि रात के समय अभिसारिका के मुख को बिजुली रूपी आँवों से देखकर मेघों को यह मन्देश हो रहा है कि कौन हमारे धारा सम्पात के साथ साथ चन्द्रमन्मीन के ऊपर तो नहीं गिर पड़ा है? यदि ऐसा नहीं है तो गाढा-धकार म अभिसारिका का इतना चमकाता चेहरा कहीं से आया? नायिका के परम आतिमय मुख को देखकर वह चन्द्रमा का मन्देश हो रहा है। इस मन्देश में विभोर होकर ही वे इतना वरुण क्रन्दन कर रहे हैं।

गतेऽर्धरात्रे परिमन्दमन्द, गर्जेन्ति यत्प्रावृषि फालमेघा ।
अपश्यती घटसमिवेन्दुविम्ब, तच्छर्षरी गौरिव ह्यु करोति ॥

वर्षा में आधी रात के समय चन्द्रमा का बिम्ब मेघों का पट्टम बिल्कुल अतिहित हो गया है। बादलों का कडाक की आवाज चारा ओर से आ रही है। इसपर हमारे सहृदय बलि रहे हैं कि यह तो निशा रूपी गाय का हुकार है। जिम प्रकार प्यारे बछ्छ को आँवों के सामने न देखकर गाय हुकार भरती है वसी प्रकार यह रात्रि भी अपने प्यारे चन्द्र को न देखकर मध गर्जन के व्याज से हुकार कर रही है।

पेन्द्र धनु पाण्डुपयोधरेण शरद् दधानार्द्रनपश्रुताभम्
प्रसादयती स कलमिन्दु ताप रचेरभ्यधिकं चकार ।

शरत्काल में चन्द्रबिम्ब विमल हो जाता है परन्तु आकाश में मेघों के न होने से सूर्य का गर्मी पड़िल से और भी अधिक हो जाती है। न्य प्राकृतिक घटना पर पाणिनि ने विरामण कल्पना की सृष्टि की है। उनकी सम्मति में शरद् का व्यवहार नायिका के समान प्रतीत होता है। नायिका के समान शरद् शुभ्र पयोधरा (शेष तथा स्तन) पर नखभत के समान रगविरग इन्द्र धनुष को धारण करती हुई कलकी चन्द्रमा (मानो उपनायक) को प्रसन्न (निर्मल) कर रही है और साथ ही गाय सूर्य (नायक) के ताप (मानसिक दुःख तथा गर्मी) को भी अधिक बना रही है। प्राकृतिक घटना पर नायक नायिका का चरित्र पूणतया चरित हो रहा है।

मन्थ्या काल

सरारुहाक्षीणि निमोलय त्या रथौ गते साधु छत नलिन्ध्या ।
अक्षणा द्वि दृष्ट्वापि जगत् समस्त फल प्रियालाकनमाश्रमेय ॥

सूर्य के अस्त हो जाने पर स्वभावतः कमलिनी संकुचित हो जाया करती है। इसपर कविजी कह रहे हैं कि नलिनी का यह कार्य सर्वथा स्वाभाविक है। प्रिय सूर्य के चले जाने पर कमल रूपी आँखों को बन्दकर कमलिनी ने बहुत ही उचित किया, क्योंकि समग्र संसार को देखने पर भी आँखों का एकमात्र फल प्रियतम को देखना ही है—परन्तु जब प्रियतम ही संसार से चला गया तो इन आँखों को रखकर ही क्या होगा? इस विचार से आँख बन्द कर कमलिनी ने पतिव्रता धर्म को खूब ही निभाया।

यथाससादास्तमनिन्दतेजा

जनस्य दूरोज्झितमृत्युभीतेः।

उत्पत्तिमद् वस्तु विनाश्यवश्यं

यथाहमित्येवमिवोपदेष्टुम् ।

सन्ध्या वेला में अत्यन्त प्रतापशाली सूर्य भी डूब रहा है। इस घटना से वह मृत्यु से भय न करने वाले मनुष्यों को मानो उपदेश दे रहा है कि संसार की जितनी उत्पन्न होने वाली चीजें हैं उनका नाश होना अवश्यम्भावी है। इतने प्रतापी होने पर भी जब मेरी ऐसी दशा है, तब और लोगों की क्या क्या कही जाय ?

प्रकाश्य लोकान् भगवान् स्वतेजसा

प्रभादरिद्रः सवितापि जायते।

अहो धला श्रीर्वत मानिनामपि

स्पृशन्ति सर्वं हि दशा-विपर्यये ॥

भगवान् सूर्य अपने तेज से सब लोकों को प्रकाशित कर के भी प्रभाहीन हो जाते हैं। आश्चर्य है कि बड़े बड़े मानियों की भी लक्ष्मी (शोभा) स्थिर नहीं है। ठीक है, दशा के बिगड़ने पर सब कुछ हो सकता है। घुरे दिनों में मनुष्य को विभिन्न दशाएँ आकर छूती हैं। सूर्य के अस्त होने से यह उचित शिक्षा लेना प्रत्येक विज्ञ पुहप का काम है।

चन्द्रोदय

उपोढरागेण विलोलतारकं

तथा गृहीतं शशिना निशामुखम्।

यथा समस्तं तिमिरांशुकं तथा

पुरोऽपि रागाद् गलितं न लक्षितम्।

चन्द्रमा के उदय होने पर अन्धकार आप ही आप नष्ट होने लगता है। इसी घटना को लेकर कवि ने इस अलौकिक कल्पना की उद्भावना की है। जिस प्रकार

कौई अनुरागी नायक अपनी नायिका के चञ्चल नेत्रवाले मुख को पकडे तो आनन्द के कारण खिसकते हुये वल्ल की सुधि उसे कुछ भी नहीं रहती, उसी प्रकार लाल रंग को धारण करने वाले चन्द्रमा ने चञ्चल तारा वाली निशा के मुख (आरम्भ) को इस प्रकार पकडा कि खिसकते हुए अन्धकार की खबर उसे जरा भी नहीं लगी। तापर्य यह है कि चन्द्रमा के उदय होते ही अन्धकार धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। चन्द्रोदय के उदयास में उसके नष्ट होने की सुधि किसी को भी नहीं रहती। कितने सुन्दर—दिल्लभ शब्दा म एक प्राकृतिक घटना का मनोरञ्जक वर्णन वर्णित किया गया है।

(४)

वररुचि

सूक्ति संग्रहों में 'वररुचि' के नाम से बहुत से श्लोक उद्धृत किये गये हैं। न केवल 'सुभाषितावली' तथा 'शारंगधर पद्धति' में ही इनके पद्य पाये जाते हैं; बल्कि इनसे भी प्राचीन 'सदुक्ति कर्णामृत' में वररुचि कृत श्लोकों की उपलब्धि होती है। यह वररुचि कौन थे? इसे ठीक ठीक कहना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। पाणिनीय व्याकरण पर वार्तिक लिखने वाले कात्यायन मुनि का भी नाम 'वररुचि' या, उधर 'प्राकृत प्रकाश' नामक प्राकृत के अति प्राचीन व्याकरण बनाने वाले भी कोई 'वररुचि' हो गये है। कवि वररुचि-जिनके पद्य सूक्ति ग्रंथों में संरक्षित हैं—इन दोनों से मिले थे—या अभिन्न; इसको निश्चयपूर्वक सिद्धात रूप से बतलाना जरा कठिन काम है। लेखक का अनुमान है कि—कवि 'वररुचि' तथा वार्तिककार 'कात्यायन' दोनों एक ही व्यक्ति हैं। पतंजलि ने वररुचि के बनाये हुए किसी काव्य ग्रंथ (वाररुचं काव्य) का उल्लेख महाभाष्य में किया है। यह काव्य-ग्रंथ आज बल उपलब्ध नहीं, परन्तु संभवतः उसका नाम 'कंठा-भरण' या जिसका उल्लेख राजशेखर के निम्नलिखित पद्य में किया गया है:—

यथार्थता कथं नाम्नि माम्भूद् वररुचेरिह ।

व्यघत्त कंठाभरणं यः सदारोहणप्रियः ॥

—सूक्ति मुक्तावलि ।

यदि वार्तिककार कात्यायन ही इन श्लोकों के रचयिता मान लिये जाय, तो वररुचि का समय ईसा के पूर्व चौथी शताब्दी में होना चाहिए। क्या सरित्सागर से साफ तौर से जाना जाता है कि—वररुचि कात्यायन पाटलिपुत्र के प्रसिद्ध राजा नन्द के महामंत्री थे। इन्होंने बर्षों के 'वर्ष उपाध्याय' से सब विद्यायें पढ़ी थीं। व्याकरण के तो आप आचार्य ही हैं। डाक्टर भाण्डारकर ने क्यासरित्सागर में उल्लिखित क्या को प्रामाणिक मानकर वररुचि (जिनका गोत्रज नाम 'कात्यायन' था) का समय ईसा से पूर्व चौथी सदी में माना है।

इनकी फविता बड़ी मनोहारिणी है। मायुर्य तथा प्रसाद तो इसमें कूट कूट कर भरा हुआ है। ऋतुओं के वर्णन में ही इनके अधिकतर श्लोक पाये जाते हैं। वर्णन सरल होने पर भी सजीव हैं तथा अलंकार से सुसज्जित हैं। इनकी आलोचना करने से कहना पड़ता है कि वररुचि वास्तव में प्रकृति के प्रेमी पुरोहित थे। इनकी निरीक्षण-शक्ति बड़ी पैनी थी। अलंकारों की भी छटा खूब ही मिलती है। छोटे छोटे सुस्त अनुष्टुप् छन्दों में उपमा तथा उपरेक्षा का ऐसा सुन्दर विन्यास

देखकर सहृदय पुरुष मुग्ध हुये बिना नहीं रह सकते । साधारण पाठकों को भी पयों को एक बार ही पढ़ने से हात हो जायगा कि इनकी भाषा कितनी प्रबल तथा सरस है । भाव भी बड़े सुन्दर तथा मनोरम हैं । वररुचि के नाम से जितने पद्य सुभाषित प्रणों में पाये जाते हैं उनमें से कतिपय सुन्दर श्लोक नीचे उद्धृत किये जाते हैं ।

वर्षा की बहार

वर्षा की बहार देखिये । लाल लाल वीर बहूटियों से पृथ्वी चारों ओर आच्छादित हो गई है । मालूम पडता है कि ये लहू की बूँदें हैं—जो कामदेव के बाणों से घायल होने वाले प्रवासी विरहियों के हृदय से चू-चू कर जमीन पर गिर पडी हैं । इन्द्रगोप के विरहोदीयक होने की बात कैसे अच्छे ढंग से वर्णन की गई है—

इन्द्रगोपैर्बभौ भूमिनिचितैव प्रवासिनाम् ।

अनंगवाणैर्हृद्भेदं स्तुतसोहित-विन्दुभिः ॥

सावन की घटा देखते हा विरहियों के हृदय में आग क्यों लग जाती है ? हृदय सन्तप्त क्यों हो जाता है ? इसका मार्मिक उत्तर यदि आपको जानना हो, तो वररुचि का यह सुभग पद पढ़िये—

व्योम्नि नीलाग्नुदच्छन्ने गुरुवृष्टि भयादिव ।

जगद्ग्रीष्म संतापो हृदयानि वियोगिनाम् ॥

जब आकाश में काली काली घटायें घिर आईं, तो ग्रीष्म ऋतु का ताप बहुत डरा कि कहीं अत्यन्त वृष्टि के मारे मेरा अस्तिन्व ही नष्ट न हो जाय, इसलिए अपने लिये योग्य स्थान ढूँढकर वह विदोर्गियों के हृदय में बलान् घुस गया । यही कारण है कि ठनका हृदय वर्षा काल में सतप्त हो उठता है !

आलोकितमाकलयन् कन्दलमुत्कम्पित मधुकरेण ।

संस्मरति पथिपु पथिको दयिताङ्गुलितर्जनाललितम् ॥

मार्ग में भौरों से हिलाये गय लाल लाल अङ्गुरों को देखकर पथिकों को अपनी प्यारी की अङ्गुली से किय गये सुन्दर तर्जन याद पड रहे हैं । डराने के लिये संचारित लाल अङ्गुलियों तथा अमर कपित कन्दलों का रंग तथा कार्य एक समान ही है । अत एक से दूसरे की याद सहज में ही हो जाती है ।

नीचे के पद्य में मेघमाला का वर्णन गर्भिणी के रूप में किया गया है —

सान्द्रनीहारसंघीततोय गर्भगुरुदरा ।

संततस्तनिताभ्राती निपसाद्ग्निसानुपु ॥

पने कुहरे से ढके हुए लल को अपने गर्भ में धारण करने से गुरु उदर वाली तथा सदा गर्भन करने वाली मेघमाला पशुओं के शिखरों पर बैठी । क्या करे !

गर्भ के भार से बलान्त गर्भिणी स्त्री भी तो ऊँची जगहों पर बैठ कर आराम करती है। मेघमाला भी विपुल जल के भार से सत्रस्त है। अतः उसका पहाड़ों की ऊँची चोटियों पर बैठना नितान्त स्वाभाविक है।

आचार्य दण्डी ने भी 'समाधि' गुण के उदाहरण में इस पद्य के अनुरूप निम्नलिखित श्लोक की रचना की है—

गुरुगर्भभरकलान्ता स्तनन्त्यो मेघपंकज ।
अचलाधित्यकोत्सङ्गमिमा समधिशेरते ॥

—काव्यादर्श, १ परि०, ९८ प० ।

शरद्वर्णन

उपकारिणि विस्रीणे शनैः केदारवारिणि ।

सानुक्रोशतया शालिरभूत् पाण्डुरवाङ्मुख ॥

जब खेत का उपकारी जल धीरे धीरे घटने लगा तब धान भी सहानुभूति से पीला पड़ गया और उदास हो उसने अपना मुँह नाचे कर लिया। धान सोचने लगा कि खेत के ही जल से मेरी पुष्टि हुई है, इसने मुझे पाल पोसकर इतना बड़ा बनाया है, मुझे फल्युक्त भी किया है, परन्तु जब मेरा उपकारी मित्र ही चल बसा, तो मुझे कृतघ्न की भाँति खड़ा रहना शोभा नहीं देता। इसलिये सहानुभूति से उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और वह शोक में सिर झुका लेता है। पके हुए धान का क्या ही स्वाभाविक सुभग वर्णन है।

फलमं' फलभारातिगुरुमूर्धतया शनैः ।

विननामान्तिकोद्भूतं सामाघ्रातुमिवोत्पलम् ॥

खेतों में धान के पौधे लहारा रहे हैं। पकी हुई बालियों के बोझ से उनका मस्तक झुका हुआ है। जान पड़ता है कि समीप में उगे हुये कमलों को सूँघने के लिये धान के पौधों ने अपना सिर झुका दिया है। धान का यह काम सर्वथा उचित है। यदि सजीव प्रकृति के पौधे सूँघने का प्रयत्न करते हैं तो क्या बजा करते हैं।

प्रत्यप्रतिलका सद्यो मधुलक्ष्म्यभिस्तारिका ।

जातपुष्पशरा चक्रे पदमुद्यानभूमिषु ॥

१ इस पद्य से मिलता जुलता भारवि का यह श्लोक है—

अमी पृथुस्तम्बभृता पिशङ्गता गता विपाकेन फलस्य शालय ।

विकासि वप्राम्मसि गन्धसूचित नमन्ति निघ्रातुमिवासितोत्पलम् ॥

(किरात ४१२६)

जिस प्रकार कोई अभिसारिका नया तिलक लगाये हुये कामदेव के बाणों से व्यथित हो किसी उपवन में आ पहुँचती है, उसी प्रकार वसन्त की लक्ष्मी ने नये नये तिलक वृक्षों तथा पुष्पों से युक्त होकर बाटिका में अपना पैर रखा है।

अस्या मनोहराकारकवरीभारतर्जिता ।
लज्जयेव धने चासं चक्रुश्चमरवर्हिण ॥

इस नायिका के केश कलापों का वर्णन क्या किया जाय। चमरीमृग तथा मयूर इसके सुन्दर कवरी भार से तर्जित होने पर लज्जा के मारे जगल में ही निवास करते हैं। वे कौन मुँह लेकर शहर में लौटें।

प्रत्यग्रयौवना श्यामामपेततिमिरांशुकाम् ।
विलोप्य जातहासोऽभून्मुदेव कुमुदाकर ॥

चन्द्रोदय हो रहा है। चाँदनी जमीन पर छिटकती चली जाती है। मानो जिस तरह कोई नायक दोढशवर्योया नायिका को जिसके अगों में जवानी उमड़ रही हो अपेतबन्धा होते देख हस पडता है, उसी प्रकार चन्द्रमा भी तिमिर रहित रात्रि को देख कर आनन्द से हँस रहा है। चाँदनी क्या है? मानो चन्द्रमा का धवल हास्य है।

अपि स दिवस किं स्याद् यत्र प्रियानुस्रपङ्कजे
मधु मधुकरीवासमद्-दृष्टिविकासिनि पास्यति ।
तदनु च मृदुस्निग्धालाप-क्रमाहित-नर्मण
सुरत-सचिवैरङ्गै सङ्गो ममापि भविष्यति ॥

कोई विरहा सयोग का सुन्दर चित्र अपने नेत्रों के सामने खींच रहा है। वह कह रहा है कि मेरे वे दिन कब आवेंगे जब मेरी दृष्टि प्यारी के खिले हुए मुख-कमल के रस का पान उसी भौँति करेगी जिस प्रकार भँवरा कमल के रस का पान करती है। उसके अनन्तर मीठे मीठे सुभग वार्तालाप करता हुआ कब मैं प्यारी के सुरत सहायक अगों से मिलूँगा।

यह पद्य 'सदुक्तिर्णामृत मे वार्तिककार' के नामसे उद्धृत किया गया है। डाक्टर औमकट ने इसे तत्रवार्तिक के रचयिता कुमारिलभट्ट का बतलाया है। कुमारिल भी अच्छे कवि थे, परन्तु वार्तिककार' नाम से पाणिनीय अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखने वाले वररुचि का ही बोध होता है। अतः इस श्लोक की प्रकृति वररुचि की ही रचना मानना उचित प्रतीत होता है।

है। कालिदास ने अश्वन्ती प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का सूक्ष्म वर्णन मेघदूत में किया है—वहाँ की छोटी छोटी नदियों का भी नाम निर्देश किया है तथा वर्णन दिया है। उज्जयिनी के प्रति उनके विशेष पक्षपात तथा सूक्ष्म भौगोलिक परिचय के आधार पर कहा जा सकता है—कि कालिदास यहीं के रहने वाले थे।

स्थितिकाल—कविचर कालिदास के स्थिति-काल के विषय में पूर्वी तथा पश्चिमी विद्वानों में बड़ा वाद विवाद हुआ है। भिन्न भिन्न विद्वानों ने आंतरिक प्रमाणों के आधार पर कालिदास की स्थिति भिन्न भिन्न शताब्दियों में निश्चित की है।

कालिदास का समय ईसा के पूर्व प्रथम शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी तक के सात सौ वर्षों के दीर्घकाल में दोलायमान सा रहा है। यहाँ सचेप में प्रधान मतों का उल्लेख किया जायगा।

भारतीय जनश्रुति के आधार पर कालिदास राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों के मुखिया थे। कालिदास के ग्रंथों से भी उनकी विक्रम के साथ रहने की बात सूचित होता है। विश्वविख्यात शकुन्तला का अभिनय किसी राजा की—सम्भवतः विक्रम की—‘अभिरूप भूयिष्ठा’ परिषद् में ही हुआ था। ‘विक्रमो वंशीय’ में पुरुरवा के नायक होने पर भी विक्रम का नामोल्लेख तथा ‘अनुत्सेक विक्रमालंकार’ आदि वाक्य—इस सिद्धान्त की पुष्टि कर रहे हैं कि कालिदास का विजय से सम्बन्ध अवश्य था। रामचन्द्रमहाकाव्य के रचयिता कामपि कालिदासकवयो नीता शकारातिना’ आदि पद्यों से भी इसी सम्बन्ध की पुष्टि हो रही है। अतः एव तब तक यह मानना अनुचित नहीं होगा कि कालिदास राजा विक्रम की समा के रत्न थे।

कालिदास ने शुंगवंशीय राजा अग्निमित्र को अपने ‘मालविकाग्निमित्र’ नाटक का नायक बनाया है। अतः वे विक्रम पूर्व द्वितीय शतक के अनन्तर होंगे। इधर सप्तम शताब्दी में हर्षवर्द्धन के सभा-कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित में कालिदास की कविता की प्रशस्त प्रशंसा की है। अतः कवि का समय विजय-पूर्व द्वितीय शतक से लेकर विक्रम की सप्तम शतक के बीच में कहीं होना चाहिए। कालिदास के समय के विषय में प्रधानतया तीन मत हैं—

पहला मत—कालिदास को पृष्ठशतक का बतलाता है।

दूसरा मत—गुप्त काल में कालिदास की स्थिति मानता है।

तीसरा मत—विक्रम सचद के आरम्भ में इनका समय बतलाता है

इन्हीं तीनों प्रधान मतों का उल्लेख यहाँ क्रमशः किया जायगा।

प्रथम मत—यह विचार करना है कि विक्रमादित्य मक राजा का स्थितिकाल भारतीय इतिहास कब बतला रहा है ।

भारतीय इतिहास में विक्रम उपाधि वाले चार राजाओं का उल्लेख पाया जाता है जिनके समसामयिक होने से कालिदास का समय भी निश्चित निश्चित सादरी में माना गया है । डाक्टर हार्नेगी का मत है कि—

यशोधर्मन ने—जिसे काठर की लड़ाई में हृणक्षरा के प्रतापी राजा मिहिरकुल को बालादित्य नरसिंह गुप्त की सहायता में परास्त किया था— विक्रमादित्य उपाधि ग्रहण की थी । अपने बड़े विजय के उपलक्ष्य में उसने नवीन सवत् चलाया जो विक्रम के नाम से व्यवहृत हुआ । परन्तु इसे प्राचीन सिद्ध करने की इच्छा से— इसके ऊपर प्राधान्यता की पुष्टि देने के लिए— उसने ६०० वर्ष पूर्व से चलाया अर्थात् ५४४ ई० को विजय घटना की यादगार में उसने अपने नवीन सवत् को ६०० वर्ष पूर्व अर्थात् ५८ ईसवी पूर्व से स्थापित होने की बात प्रचारित की । विक्रम सवत् की यह नवीन कल्पना डाक्टर फार्मन नही थी । हार्नेगी ने इसका उपयोग कालिदास के समय निरूपण के लिए किया । उसने दिखलाया है कि रघु का विद्विषय यशोधर्मन की राजसीमा-संबन्धित मूल्य तुलना है । जिसे आलोचक न कुमारसम्भव में देवस्तुति के नायकसिद्धांत के श्वर भ्रातृण की सात्त्विकारिका के (जो भारत की प्राचीनतम पुस्तक मानी जाती है) ऊपर अवलंबित बतलाया है । कारिका की छठी सदी का अर्थ मानकर उसके आगम ग्रहण करने वाले कालिदास का भी समय उसी सदी में बतलाया गया है । महामहोपाध्याय हरप्रसाद शारदा ने अनेक कीर्तुकर्ण प्रमाणों में सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि कालिदास भारत के अनन्तर छठी शताब्दी में विद्यमान थे ।

दूसरा मत का अर्थ— परन्तु कालिदास को ज्ञानता व छे मानना उचित नहीं प्रतीत होता । हृणों की पराजय करन पर भी यशोधर्मन शकाराति— इन्हें का शत्रु— नहीं कहा जा सकता न उनके शिगनेसों से नवीन सवत् स्थापन की घटना सभी प्रतीत होती है ।

विक्रम सवत् की स्थापना छठी सदी में यशोधर्मन के द्वारा मानना इतिहास पर चार अवाचार करना है क्योंकि भारत सवत् के नाम से यह

१ जर्नल आफ रायल एशिया टिक सोसाइटी (J R A S) १९०२ पृ० ५४५

२ बिहार डबीसा रिसर्च सोसाइटी का पत्रिका भाग २ पृ० ३१-४४

संवत् अति प्राचीन काल में भी प्रसिद्ध था ।^१ ४७३ ई० के कुमारगुप्त की प्रशस्ति के कर्ता वत्सभट्टि की रचना में ऋतुसंहार के कितने ही पयों की झलक दीव्य पड़ती है । ऐसी दशा में कालिदास को पाँचवीं सदी के अनन्तर मानना अनुचित है । अतः इस मत को अप्रामाणिक मान कर कितने ही भारतीय तथा यूरोपिय विद्वानों ने गुप्त नरेशों के उन्नत समय में कालिदास की स्थिति बतलाई है ।

द्वितीय मतः—गुप्तकाल में कालिदास की स्थिति मानने वाले विद्वानों में भी कुछ-कुछ भेद दीख पड़ता है । पूना के प्रोफेसर के० बी० पाठक की सम्मति में कालिदास स्कन्धगुप्त 'विक्रमादित्य' के समकालीन थे; परन्तु रामहृण भंडारकर, साहित्याचार्य पं० रामावतार शर्मा तथा अधिकांश पश्चिमी विद्वान् गुप्तों में सबसे अधिक प्रभावशाली चन्द्रगुप्त द्वितीय को कालिदास का आश्रयदाता मानते हैं ।

(क) पाठक ने बल्लभदेव^२ के निम्नलिखित श्लोक के पाठ को प्रामाणिक मानकर पूर्वोक्त सिद्धांत को निरिच्छत किया^३ है—

विनीताध्वश्रमास्तस्य सिन्धुतीरविचेष्टनैः ।

दुधुवुर्वाजिनः स्कंधाँल्लग्नकुंकुमफेसरान् ॥

इस पय के सिन्धु शब्द के स्थान पर बल्लभदेव ने 'वंधु' पाठ माना है । 'वंधु' शब्द, पाठक की सम्मति में आक्सस (Oxus) शब्द का संस्कृतीकरण है । अतः, इस पाठ को प्रामाणिक मानने से यह कहना पड़ता है कि रघु ने दूणों को आक्सस नदी (जो पामीर से निकल कर अरल सागर में गिरती है) के किनारे उनके भारत आगमन के पहिले हराया था । यह घटना ४५५ ई० के पूर्व की ही हो सकती है क्योंकि उस वर्ष स्कन्दगुप्त के प्रबल प्रताप के सामने हार मान भग्न मनोरथ होकर दूणों को लौटना पड़ा था । अतः रघुवंश को कालिदास की प्रथम रचना मानकर पाठक ने उन्हें स्कन्दगुप्त का समकालीन

१. Bhandarkar—Vikrama Era in Bhandarkar Commemoration volume.

२. बल्लभदेव काश्मीर के निवासी थे । उन्होंने लघुनयी तथा बृहत्नयो पर टीकाएँ लिखी हैं । मल्लिनाथ ने इन्हें प्रमाणकोटि में मानकर इनके मत का उल्लेख किया है । काश्मीर के निवासी होने से भारत की सीमांत तथा उत्तरीय जातियों से अत्यन्त परिचित प्रतीत होते हैं । इसी कारण से इनके तद्विषयक पाठों पर विशेष श्रद्धा दिवलाई है ।

३. इंडियन एण्टिक्वेरी १९१०।

माना है । विजयचन्द्र मलुमदार ने कुछ अन्य प्रमाण देकर इन्हें कुमारगुप्त तथा स्कन्दगुप्त दोनों के समय में माना है^१ ।

(रा) पश्चिमी विद्वान् शकों को भारत से निपाल बाहर करने वाले विक्रमादित्य उपाधि धारण करने वाले, 'चन्द्रगुप्त' द्वितीय के राज्यकाल में (जो भारत में चारों ओर शांति विराजमान थी और जो भारतीय फलाकौशलके पुनरुत्थान का काल माना जाता है) कालिदास को मानते हैं । रघुवंश के चतुर्थ सर्ग में वर्णित रघु का दिग्विजय समुद्रगुप्त के विजय से सर्वथा मिलता जुलता है । रघुवंश में वर्णित शानि^२ का समुचित काल चन्द्रगुप्त का ही समय था । इसके सिवा इन्दुमती स्वयंवर में उपस्थित मगधराज के लिए जो उपमा या विशेषण^३ प्रयुक्त किये गये हैं उनसे भी 'चन्द्रगुप्त' नाम की ध्वनि निकलती है । अन्य प्रमाणों के आधार पर भी बहुत विद्वानों ने इसी समय को प्रामाणिक माना है^४ । परन्तु गुप्तकाल में कालिदास की स्थिति बताना ठीक नहीं, क्योंकि चन्द्रगुप्त द्वितीय ही प्रथम विक्रमादित्य नहीं थे बल्कि इससे भी प्राचीन मालवा में राज्य करने वाले विक्रम का पता इतिहास से चलता है, तब कालिदास गुप्तकाल में कैसे माने जा सकते हैं ।

तृतीय सिद्धांत—पूर्वोक्त दोनों सिद्धान्त उस भारतीय भूत के विरुद्ध हैं जो कालिदास का समय ईसा के पूर्व ५८ वर्षों में बतलाती है । पूर्वोक्त राजाओं के अतिरिक्त भी ईसा के पूर्व विक्रम नामक राजा की स्थिति काल्पनिक नहीं प्रतीत होती । हाल की गाथा सप्तशती में दानशील राजा विक्रम का उल्लेख पाया जाता है^५ जब ६८ ई० के द्रय में 'विक्रम' का नाम पाया

१ जे० धार० ए० यस् १९०९, ७३१ पृष्ठ ।

२ चार्ताऽपि नासंसयद्दशुक्रानि, को लम्बयेदाहरणाय हस्तम् । रघु० ६।७५

३ 'ज्योतिष्मती चन्द्रमसैव रात्रि' इन्दु नवेत्थाननिवेन्दुमस्यै, में चंद्रमा तथा इन्दु शब्द चन्द्रगुप्त के द्योतक बतलाये गये हैं ।

४ मैकडानल्ड हिस्ट्री ऑफ़ ससूत लिटरेचर । पृ० ३२५

५ हाल की गाथा सप्तशती का रचना-काल स्मिय की राय में ७० ईस्वी के आसपास है । उसमें विक्रमादित्य वाली गाथा यह है—

सवाहन सुहरस-तोषिण देन्तेण तुह करे लक्षम् ।

चरणेन विवमादित्त चरिच्च अणुसिक्खिच्चं तिस्ता ॥

गा० सं० ५।६५

संस्कृतानुवाद—

सवाहन-मुख-रस तोषितेन ददता तव करे लक्षम् (लाक्षाम्) ।

चरणेन विवमादित्यचरितमनुसिद्धित तस्या ॥

जाता है तब सौ वर्ष पहिले उसकी स्थिति मानने में किसी प्रकार की विप्रपत्ति नहीं प्रतीत होती। इनके 'शकारि' होने में भी कोई आपत्ति नहीं दीखती क्योंकि ईसा के १५० वर्ष पहिले आने वाले शकों का हाल इतिहास में पाया जाता है, परन्तु उनके विनाशकर्ता के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं। सभवतः यही विक्रम उनका सहारक हो। अतः ईसा के पूर्व विक्रम की सत्ता ऐतिहासिक ढंग से प्रमाणित की जा सकती है। वह विक्रम पौराणिक गाथाओं का कल्पित नायक नहीं है, बल्कि सच्चे इतिहास का प्रभावशाली विजेता है। अतः इसी की सभा में कालिदास की स्थिति भारतीय विद्वानों के द्वारा बतलाई गई है। कालिदास ने रघुवश के छठे सर्ग में पाण्ड्यदेश का वर्णन किया है और 'सरगपुर' को उसकी राजधानी बतलाया है। 'उरियाउर' का ही 'उरगपुर' संस्कृत रूप जान पड़ता है। 'उरियाउर' पाण्ड्यदेश के राजाओं की प्रथम शतक में राजधानी था अतः, कालिदास इसी समय में विद्यमान मालूम पड़ते हैं।

शकुन्तला में सूचित सामाजिक तथा धार्मिक अवस्था से भी यही ज्ञात होता है कि कालिदास ऐसे समय में विद्यमान थे जब बौद्धधर्म का प्रभाव अत्यन्त अधिक था तथा वैदिक देवताओं के विषय में श्रद्धाविहीन विचार प्रचलित थे। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुन्तल की—

या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री
ये द्वे कालं विघत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् ।
यामाहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः
प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्तामिरष्टाभिरीशः ॥

नान्दी में भगवान् शिव की अष्टमूर्तियों का वर्णन किया है। श्रीशारदारखन राय^३ का कहना है कि इस नान्दी में 'प्रत्यक्षाभि' शब्द का प्रयोग कर कवि ने तत्कालीन देवता विषयक अविदवास को दूर करने का प्रयत्न किया है। जिस शिव की अष्ट मूर्तियों का हमें प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है—जिनका साक्षात्कार हमें अपनी आँखों से हो रहा है, उस देवता के विषय में अश्रद्धा कैसे टिक सकती है—अविश्वास कैसे रह सकता है। इसी प्रकार पष्ठ अंक में कालिदास ने

१. Nandargikar-Introduction to Raghuvansā
C. V Vaidya-Date of kalidasa, Annals of Bhandarkar
Institute vol II p. 63-68

२. अधोरगाह्यस्य सुरस्य नाथम् । (रघु० सर्ग ६।५९)

३ S Roy's Introduction to Sakuntala p. ४

कर्तव्य कर्म होने के कारण यह यागादि का करना ब्राह्मण के लिये आवश्यक बतलाया है। बौद्धों ने हिंसापरक होने के कारण यज्ञों की भरपेट निन्दा की है; परन्तु शकुन्तला में एक पात्र बहता है कि क्या यज्ञों में पशु मारनेवाले श्रोत्रिय का हृदय दयालु नहीं होता? कुल परम्परान्त धर्म का परित्याग क्या कभी स्लाघनीय है? अतएव यज्ञों का अनुष्ठान सर्वदा धेयस्कर है, परन्तु उसके हिंसापरक होने पर भी याज्ञिक ब्राह्मणों का हृदय कोमल होता है—

सहजे किल जे विणिन्दिए णहि तक्कम्म विवज्जणिज्जए ।

पशुमालणकम्मदालुणे अनुकम्पा मिदु पव्व शोत्तिए ॥

[सहजं किल यत् विनिन्दितं न खलु तत् कर्म विवर्जनीयम् ।

पशुमारण-कर्मदाहणः अनुकम्पामृदुरेव श्रेष्ठियः ॥]

इस वर्णन से जान पड़ता है कि कवि ने बौद्ध धर्म के कारण यज्ञों के विषय में होनेवाली निन्दा या अप्रदा को दूर करने का उद्योग किया है। अतः कालिदास का जन्म उस समय में हुआ था, जब बौद्ध धर्म के प्रति अप्रदा बढ़ती जाती थी तथा ब्राह्मण धर्म का अभ्युदय हो रहा था। यह समय ब्राह्मण बरो शुंग नरेशों (द्वितीय शतक विक्रम पूर्व) के कुछ ही पीढ़े होना चाहिये। अन्तः विक्रम संवत् के प्रथम शतक में कालिदास की मानना व्यायसगत प्रतीत होता है।

अश्वघोष विक्रम के अनन्तर प्रथम शतक में कनिष्क के दरबार में विद्यमान थे। बुद्ध-चरित महाकाव्य में इन्होंने कालिदास के बहुत श्लोकों का अनुकरण किया है। अश्वघोष के द्वारा किये गये अनुकरण से यह बात पुष्ट होती है। रघुवश के सातवें सर्ग में (१-१५ श्लोक तक) कालिदास ने स्वयंवर से लौटनेवाले अज को देखने के लिये आनेवाली लसुकु क्रियों का बड़ा सुन्दर वर्णन किया है। बुद्ध चरित के तीसरे सर्ग में (१३-१४ पद्य तक) अश्वघोष ने ठीक ऐसे ही प्रसंग का वर्णन किया है, जब शुद्धोदन की शौभाशालिनी पुरी में प्रथम बार प्रवेश करनेवाले राजकुमार सिद्धार्थ को देखने के लिये सुन्दरी महिलाओं का बड़ा जमघट लगा था। अश्वघोष तथा कालिदास के वर्णनों में आश्चर्यजनक समता है। कालिदास ने वे ही श्लोक कुमारसम्भव में भी रखे हैं। वस्तुस्थिति के विचार करने से यही जान पड़ता है कि अश्वघोष ने कालिदास के इस वर्णन का अनुकरण अपने महाकाव्य में किया है। इसलिये भी कालिदास को विक्रम संवत् के आरम्भ में मानना चाहिये।

ग्रन्थ

कालिदास के नाम से बहुत सी रचनाएँ आजकल उपलब्ध हो रही हैं। उनमें से कुछ तो अनन्तर के साधारण कवियों की रचना जान पड़ती हैं। सम्भव

है, कुछ रचनायें कालिदास नाम धारो किसी अन्य कवि को हों, क्योंकि पण्डितों की परम्परा में अनेक कालिदास के होने की बात प्रसिद्ध है। दसवीं सदी के आरम्भ में राजशेखर की तीन कालिदासों का पता था—

एको न जीयते हन्त कालिदासो न कोनचित् ।

शृङ्गारे ललितोद्गारे कालिदासप्रयी किमु ॥

किस कालिदास के कौन कौन से ग्रन्थ हैं? इसका आजकल विवेचन करना एक प्रकार से असम्भव है परन्तु विक्रम का सभा की अलंकृत करने वाले महाकवि कालिदास की रचनाओं का हम निर्देश भली भाँति कर सकते हैं। कालिदास के काव्य ग्रन्थ चार हैं—ऋतुसंहार, कुमारसम्भव, मेघदूत, रघुवंश, और नाटक ग्रन्थ तीन हैं—मालविकाग्निमित्र विक्रमोर्वशीय तथा अभिज्ञान शाकुन्तल (या केवल शाकुन्तल) ।

(१) ऋतुसंहार—इस काव्य में छहों ऋतुओं का वर्णन है। छ सर्ग हैं। प्रत्येक सर्ग में एक ऋतु का वर्णन है। प्रीति से आरम्भ कर समन्त पर समाप्ति हो गई है। वर्णन खूब मनोहर हैं। स्वामाबिकता की अच्छी माना दीव्य पड़ती है। वर्णन अत्यन्त नैसर्गिक हैं। यह काव्य कालिदास की प्रथम रचना माना जाता है।

(२) कुमारसम्भव—महाकाव्य है। आजकल इसके १८ सर्ग उपलब्ध होने हैं परन्तु काव्यशैली को परीक्षा द्वारा १ वें सर्ग से लेकर आगे का ग्रन्थ कालिदास की रचना नहीं प्रतीत होता। केवल आरम्भ के ८ सर्ग ही वास्तव में कालिदास के हैं। मस्तिनायी सञ्जीवनी भी इन्हीं सर्गों पर है, आगे नहीं। सस्कृत के रीति ग्रन्थों में भी इन्हीं सर्गों से रत्नक, उदाहरण के लिये उद्धृत किये गये हैं। इसके प्रथम सर्ग में हिमालय वर्णन तथा पार्वती जन्म, द्वितीय में प्रया की स्तुति तथा तारकासुर के मारने का उपाय, तृतीय में मदनदहन, चतुर्थ में रति विलाप, पञ्चम में पार्वती-तपश्चर्या, षष्ठ-सप्तम में शिवपार्वती का विवाह तथा अष्टम में रति-वर्णन है। कुमारसम्भव साहित्य की दृष्टि से बहुत ही सुन्दर है। कितने अंशों में यह रघुवंश से भी बढ़कर है। इस काव्य में कालिदास की आध्यात्मिक विचारधारा छिपी मिलती है। शिव के द्वारा काम का दहन करना तथा पार्वती की तपश्चर्या के अनन्तर शिव द्वारा उन्हें स्वीकृत करने की घटना पितृ आध्यात्मिक तत्त्व की ओर संकेत कर रही है, वास्तव में वह कितना सच्चा है—कितना गूढ़ है। कामवासनाओं की बिना जलाय—ज्ञानाग्नि में बिना भस्म किये—क्या सच्चे स्नेह की उपलब्धि हो सकती है? बिना तपस्या के क्या कभी स्नेह परिनिष्ठित हो सकता है? काम और

प्रेम का पार्यन्त खूब ही उत्तमता से दिखाया गया है। कुमारसम्भव पर रहस्यमय है।

(३) मेघदूत—खण्डकाव्य है। घनपति के कोप से निर्वामित हिमि अलकानिवासी यक्ष ने अपनी प्राण बलभा के पाम मेघ को दूत बनाकर सन्देश भेजा है। पूर्वमेघ में रास्ते का वर्णन और उत्तर में अलका का। अनन्तर सन्देश कथन है। बड़ी ही रमणीय कविता है। इसके आदर्श पर अनेक दूतकाव्य या सन्देश काव्य रच गये। पूरा काव्य मन्दाक्रान्ता छन्द में है। बाह्य प्रकृति के दृश्यों का मनोरम वर्णन तथा मनुष्य के कोमल भावों का सूक्ष्म पर्यालोचन खूब है।

(४) रघुवंश—कालिदास के काव्य ग्रन्थों में सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसमें १९ सर्ग हैं। रघु के वंश का वर्णन है, परन्तु यह पूरा नहीं कहा जा सकता। पहले सर्ग में दिलीप का वर्णन तथा बरिशष्ठ के आश्रम में पुनर्प्राप्ति के लिये जाना, दूसरे में नन्दिनी वरदान, तृतीय में रघु का जन्म तथा पराक्रम वर्णन, चतुर्थ में रघुदिविचय, पंचम में कौत्म का गुरुदक्षिणा का हाल, षष्ठ में इन्दुमती स्वयम्बर, सप्तम में इन्दुमती के लिय राजाओं के साथ महाराज अत्र का युद्ध, अष्टम में इन्दुमती के केवल पुष्पमाला के स्पर्श से मर जाने पर अत्र का वरुण विलाप, नवम में दगरथ का आखेट, दस से लेकर चतुर्दशसर्ग तक पँच सर्गों में रामचरित्र, अनन्तर बहुत ही सक्षेप में कुश से लेकर अभिनवर्ण तक बहुत से राजाओं का वर्णन है। अन्तिम १९ वें सर्ग में कामुक अग्निवर्ण की शृङ्गार नीलायें बड़े विस्तार से वर्णित हैं। रघुवंश की आलोचना क्या की जाय ? यह तो सस्कृत साहित्य का अनमोल रत्न है। आदर्शों की सृष्टि जैसी रघुवंश में है, वैसी अन्यत्र नहीं मिल सकती।

(५) मातङ्गिकान्तिमित्र—इस नाटक में शुगवंशी राजा अग्निमित्र तथा मातङ्गिका की प्रेम कहानी लिखी की गई है। इसमें राजा की पत्नियों में आपस की झड़, राजा की कामपरायणता, प्रधान महिषी धारिणा की धीरता तथा चतुरता आदि विषय अच्छी तरह दिखाया गया है।

(६) चित्रमोर्वशीय—इसका म पुरुरवा और उर्वशी की प्रेमलीला वर्णित है। पुरुरवा के विरह का अच्छा दृश्य दिखाया गया है। उर्वशी भी ऊच दूँ की है। पुरुरवा और उर्वशी का आश्रयान शब्द में मवाद के द्वारा वर्णित है, आश्रय ग्रन्थों में भी बड़े विस्तृत रूप से लिखा गया है। कालिदास ने इसी प्राचीन आश्रयान की एक रमणीय रूपक का रूप दे डाला है। भला भारत के राष्ट्रीय कवि ऐसा क्यों न करते ? 'कवि न प्रणय तथा प्रणयोनमाद को ही प्रधान प्रतिपाद्य समझा है। x x x धर्मभाव शून्य प्रणय के द्वारा, प्रणय रूपी

पाशबंधन के द्वारा, प्रणयी का भी अमङ्गल साधन होता है। ऐसे प्रणय में पड़ने से जितना अमङ्गल होता है, धर्मभावमय प्रणय में पड़ने से उतना ही, किंरहुना उससे भी अधिक, मङ्गल होता है। कवि ने इस तन्त्र का उदाटन मालविका-ग्निमित्र तथा विक्रमोर्वशीय में नहीं किया।”

(७) शाकुन्तल अथवा अभिज्ञानशाकुन्तल—यह कालिदास का सब से प्रसिद्ध नाटक है। भारतीय आलोचकों ने इसे नाटक साहित्य में सब से श्रेष्ठ बतलाया है—“काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्यां शकुन्तला।” परिचमी विद्वानों ने भी इसे अत्युत्तम नाटक माना है। इस नाटक में सात अङ्क हैं। पहले अङ्क में हस्तिनापुर का राजा दुष्यन्त आखेट करने के लिये वन में जाता है और संयोगवश महर्षि कण्व के आश्रम में शकुन्तला से साक्षात्कार करता है। उसकी जन्मकथा सुन उसके हृदय में शकुन्तला के लिये अनुराग उत्पन्न होता है। द्वितीय अङ्क में ऋषियों की प्रार्थना पर आश्रम की रक्षा करने के लिये वह स्वयं वहीं रह जाता है। तृतीय अङ्क में राजा और शकुन्तला का समागम है। चतुर्थ अङ्क में कण्व तीर्थयात्रा से लौटकर आश्रम में आते हैं और शकुन्तला को आप-त्तसत्त्वा जान गीतमी तथा शारद्वत और शाङ्करव नामक दो शिष्यों के साथ हस्तिनापुर भेजते हैं। शकुन्तला का आश्रम से जाने का हरय बड़ा ही कर्णो-त्पादक है। यह चतुर्थ अङ्क शकुन्तला में सबसे अच्छा समझा जाता है—‘तत्रापि च चतुर्योऽङ्कः’। पञ्चम अङ्क में शकुन्तला हस्तिनापुर पहुँचती है परन्तु दुर्वासा के अभिराप के कारण राजा उसे पहचानता नहीं। इस प्रत्याह्वान के बाद ऋषियों के चले जाने पर शकुन्तला को कोई दिव्य ज्योति आकाश में उड़ा ले जाती है और मरीचि के आश्रम में वह अपनी माता मेनका के साथ निवास करता है। षष्ठ अङ्क में राजा की नामाङ्कित अगूठी मडुए के पास से राजा को मिलती है। उसे देखते ही दुष्यन्त को शकुन्तला की स्मृति हो जाती है; वह अपनी प्रियतमा के प्रत्यागमन से अत्यन्त विह्वल हो उठता है। अन्त में इन्द्र की सहायता करने के लिये स्वर्ग लोक में जाता है। सप्तम अङ्क में दुष्यन्त विजय प्राप्त कर स्वर्ग से लौटता है और मरीचि आश्रम में अपने पुत्र तथा प्रियतमा का साक्षात्कार करता है। इसी मिलन तथा मरीचि के आशीर्वाद के साथ नाटक समाप्त होता है।

शकुन्तला कालिदास की अनुपम कृति है। यह आरम्भ से अन्त तक नाटककला का प्रगसनीय निदर्शन है। साहित्य की दृष्टि ने यह तो श्रेष्ठ है ही, साथ ही साथ इसमें आध्यात्मिक रहस्यों की ओर भी संकेत किया गया है। चौथे अङ्क में ‘अयमहं भो’ (मैं यह थाया) इस प्रकार द्वार पर ऊँची पुष्पार लगानेवाले, पवित्र तपोजीवन के लिए आह्वान करनेवाले, दुर्वासाहृषी

अरुण्यवास सादा जीवन विलासरहित आचरण तथा तपश्चर्या के मार्ग का तिरस्कार करनेवाली और छिपे चोर की तरह वृक्षों की ओट में प्रवेश करनेवाले दुष्यन्तरुषी विलासिता के जीवन को स्वीकार करनेवाली, शङ्खुन्तरुपी भारत भूमि की शोचनीय दशा देखकर जिसके हृदय में सहानुभूति की सरिता नहीं उमड़ पड़ती। तपोमार्ग के अवलम्बन करनेसे असीम शान्ति तथा नित्य अक्षय्य सुखकी प्राप्ति देखकर कौन मनुष्य तपोमय जीवन विताने के लिए शिक्षा नहीं ग्रहण करता। शकुन्तरा की दुर्दशा को दिखला कर क्या कालिदास ने गान्धर्व विवाह को प्रथा को दूषित नहीं बतलाया है? शकुन्तरा तथा दुष्यन्तर का चरित्र-चित्रण कालिदास ने जिस शूबी के साथ किया है, वह भी अवलोकनीय है। अनुस्यू अक में—कालिदास का प्रकृति प्रेम तथा प्रकृतिदेवी को सजीव मूर्ति का दर्शन जिसे रसमय नहीं घनाता। प्रथम अङ्क में आश्रम का कैसा सच्चा वर्णन किया गया है। क्वान्द्र रवीन्द्र ने दिखलाया है कि अनुस्यू, प्रियवदा जैसे सजीव पात्रों की तरह तपोवन का अस्तित्व भी ठीक सजीव है। तपोवन के न रहने पर शकुन्तरा कुछ और हो होती। तपोवन का प्रभाव शकुन्तरा के चरित्र में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। सच्चा प्रेम पाने का कितना सुन्दर साधन बतलाया गया है। कठिन तपस्या के पहले सच्चा प्रणय पैदा नहीं हो सकता, वह तो केवल कामवासना है। जब तक काम तपस्या के कठोरानल में—वियोग की कराल आग में—दग्ध होकर शुद्ध नहीं बनता, तब तक सच्चा स्नेह उद्भूत ही नहीं होता। दुष्यन्तर शकुन्तरा का प्राथमिक प्रेम केवल काम के ढाल में ढला या उसमें स्वार्थ के जहरीले कीट पैदा हो गए थे। प्रत्याख्यान किये जाने पर शकुन्तरा शान्त मन से भरीचि के आश्रम में तपस्या में अनुरक्त होती है और दुष्यन्तर स्वयं पथात्ताप तथा वियोग की भीषण बड़बानि में अपने को तप्त कर शुद्ध करता है। तब कहीं जाकर सन्धे स्नेह की प्रतिमा उनके सामने झलकती है। अतएव जर्मन महाकवि गेटे का यह प्रशस्त प्रशंसा कितनी औचित्यपूर्ण है—

Wouldst thou the life's young blossoms and fruits
of its decline,

And by which the soul is pleased, enraptured, feasted, fed—

Wouldst thou the earth and heaven
itself in one sweet name combine?

I name thee, O shakuntala, and all at once is said

कवीन्द्र रवीन्द्र ने 'प्राचीन साहित्य' में शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नाटक तथा कालिदास के शकुन्तला का विषय तारतम्य बना ही सुन्दर दिखलाया है—
 "टेम्पेस्ट में शक्ति है, शकुन्तल में शक्ति है; टेम्पेस्ट में बल के द्वारा जय हुई है और शकुन्तल में मगल के द्वारा सिद्धि। टेम्पेस्ट में आधे मार्ग पर विराम हो गया है और शकुन्तल में सम्पूर्णता का अवसान है। टेम्पेस्ट में मिरादा सरल मातृत्व से परिपूर्ण है, परन्तु इस सरलता की नीव अज्ञता-अनभिज्ञता-पर अवलम्बित है; शकुन्तला की सरलता अपराध, दुःख, अभिज्ञता, धैर्य तथा दुःख से परिपक्व, गम्भीर तथा स्यासी है। गेटे की समालोचना का अनुसरण कर मैं फिर भी यही कहता हूँ कि शकुन्तला के आरम्भ के तरुणौन्दर्य ने मङ्गलमय परम परिणति से सफलता प्राप्त कर मर्त्य को स्वर्ग के साथ सम्मिलित करा दिया है।"

डॉ० एल० राय ने, जिनकी समालोचना शकुन्तला नाटक के बहिरङ्ग भागों पर ही है गूढ आध्यात्मिक भावों पर नहीं, शकुन्तला की प्रशंसा इन शब्दों में की है:—
 "विरवास की महिमा में, प्रेम की पवित्रता में, भाव की तरंग-क्रीडा में, भाषा के गाम्भीर्य में तथा हृदय के माहात्म्य में उत्तररामचरित श्रेष्ठ है और घटनाओं की विचित्रता में, कल्पना के होमलव में, मानवचरित्र के सूक्ष्म विरलेपण में, भाषा की सरलता तथा लालित्य में अनिहानशकुन्तल श्रेष्ठ है।"

श्रुतबोध, नलोदय आदि ग्रन्थ भी कालिदास के कहे जाते हैं परन्तु न तो उन्हें बैसे कविता है, न कालिदास के द्वारा रचित होने का कोई ऐतिहासिक प्रमाण ही है। प्रविद्ध कालिदास के अनन्तर कितने कवियों ने अपना नाम कालिदास रखा। उन्हीं में से यह किसी की रचना हो सकती है।

कविता

कविगुरु कालिदास की कविता-कामिनी की कमनीय कान्ति किस सहृदय के हृदय को नहीं लुभाती। प्रसाद की अगाधता, मातृत्व का मधुर निवेश, पदों की होमलकान्त अवली, भाव का सौष्टव, उपमा की विमलता तथा अपूर्वता, अलङ्कारों की रमणीयता—सबने कालिदास की कविता की विश्वविख्यात बना डाला है। जिम पहलू से देखिये उमसे ही कविता की कमनीयता प्रकट होती है, सुन्दर भावों का साम्राज्य मन को मुग्ध कर डालता है। कालिदास की उपमा संस्कृत साहित्य में अनुपम, अनूठी और चमकारिणी है। कालिदास का सृष्टि-

नैपुण्य अद्वितीय है। रघुवंश की तरह आदर्श सृष्टि वहीं अन्यत्र नैत्रगोचर नहीं होती। मधुर पाक का नमूना इनकी ही कविता है। इनकी कविता के माधुर्य के सामने संस्कृत के अन्य कविवरों की कविता का मिठास की तुलना नहीं हो सकती। मनुष्य हृदय के सूक्ष्म भावों का जैसा आपने निरीक्षण किया है वैसे निरीक्षक कवि शायद कहीं मिलेगा। प्रकृति के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन जैसा कालिदास ने किया है, प्रकृति के साथ अपूर्व सहानुभूति जैसी इनकी कविता में प्रकृत की गई है, प्रकृति के अनुपम दृश्यों का सखा चित्र जैसा इनके काव्य में चित्रित है, वैसे संस्कृत-साहित्य में बहुत कम दृष्टिगोचर होता है। संक्षेप में कालिदास सतत परिवर्तनशील अन्तर्जगत के जैसे सूक्ष्म पारखी थे वैसेही बाह्यजगत के विरह पर्यवलोचन में उनकी प्रतिभा का प्रकर्ष सर्वत्र प्रतीत होता है।

कालिदास को असाधारण विश्वव्यापिनी प्रतिभा जैसे महाकाव्यों में विविध वर्णन करने—अलौकिक रससन्दोह अभिव्यक्त करने तथा विश्व में आदर्शभूत सृष्टि करने—में निपुण थी, जैसे वह गौतिकाव्य में सूक्ष्म विकारों के वर्णन में समर्थ थी, वैसे ही वह नाटकों में पात्रों के अनुरूप चरित्रचित्रण करने में भी अद्वितीय थी। कालिदास ने शकुन्तला नाटक में दुष्यन्त और शकुन्तला का सर्वतोव्यापी समीप चित्र खींचा है। शकुन्तला के प्रत्येक मानवगुण अत्यन्त अभिव्यक्त हैं। दुष्यन्त के प्रत्येक राजकीय अथवा साधारण मानवीय भावों की पूरी शक्ति हमारी आँखों को चकाचौंध बना डालती है। शकुन्तला का हास्योत्पादक विदूषक भी संस्कृत साहित्य में अनूठा है। तात्पर्य यह है कि चरित्र-चित्रण में कालिदास की प्रतिभा सर्वातिशायिनी है।

कालिदास को सर्वश्रेष्ठ महाकवि कहना पुनरुक्ति मात्र है। भारतीय महाकवियों ने अदब के साथ इन्हें सिर झुकाया है—प्रशस्त प्रशंसा की है—एक स्वर से इन्हें कवि कुल शिरोमणि स्वीकार किया है। महाकवि घाणभट्ट ने, जिसके विषय में 'बाणोच्छिष्ट जगत्सर्वम्' लोकोक्ति प्रसिद्ध है, कालिदास के विषय में क्या ही उपयुक्त लिखा है—

निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु
प्रीतिर्मधुरसान्द्रासु मञ्जरीष्विव जायते।

आशय है कि रस में भरी मधुरिमा में पगी हुई कालिदास की सूक्ति में मञ्जरी की तरह किसे आनन्द नहीं आता।

गोवर्धनाचार्य ने, इनको विद्वद्विदित गति काव्य के रचयिता जयदेव ने शृङ्गारमयी कविता में अद्वितीय बतलाया है, कालिदासीय कविता को क्या ही सुन्दर प्रशंसा की है—

साकृतमधुरकोमलविलासिनीकण्ठकूजितप्राये
शिक्षासमयेऽपि मुदे रतलीलाकालिदासोकी ॥

तापर्य है कि कालिदास की शक्ति साभिप्राय, मधुर तथा कोमल विलासिनी के कण्ठस्वर की तरह है; पाठकों को शिक्षा प्रदान करते समय भी यह आनन्द सागर में निमग्न कर देती है। यह ममालोचना वास्तव में सत्यता से भरी है। कालिदास की कविता की मधुरता, कोमलता, साभिप्रायता वास्तव में संस्कृत साहित्य में अद्वितीय है।

कालिदास की अद्वितीयता के विषय में किसी आलोचक की क्या ही मार्मिक उक्ति है:—

पुरा कवीनां गणनाप्रसंगे कनिष्ठिकाऽधिष्ठितकालिदासा ।
अद्यापि तत्सुह्यकवेरभावाद्नामिका सार्थवती बभूव ।

जिसी प्राचीन काल में कवियों की गणना आरंभ हुई तो सबसे पहिला स्थान कालिदास को दिया गया। कालिदास का नाम कनगुरिया पर रखा गया। अनन्तर यह विचार होने लगा कि द्वितीय स्थान किसे दिया जाय, परन्तु जैसे कवि के न होने से दूसरी अङ्गुली पर किसी का नाम पड़ा ही नहीं। अतएव कनगुरिया के ममीप की अङ्गुली का नाम 'अनामिका' वास्तव में सार्थक हुआ, क्योंकि उसपर किसी का नाम पड़ा ही न सका—वह बिना नाम की ही रह गयी। कालिदास की सर्व-श्रेष्ठता कौसी युक्ति से प्रदर्शित की गई है।

उपमा की छटा

कालिदास उपमा के आचार्य हैं, यह कटना कुछ भी अत्युक्तिपूर्ण नहीं। अनेक संस्कृतज्ञ 'उपमा कालिदासस्य' ने अवरय ही परिचित है। आपकी उपमाओं में ऐसी विचित्रता है जो और स्थानों पर अप्राप्य है। उपमा के जो प्रधान गुण—विषय को उज्वल करना, काव्य सौन्दर्य को बढाना—आदि हैं, उनका पूर्ण विकास इनकी अनुलनीय उपमाओं में है। आपकी उपमायें एक से एक बढ़कर नवीन कल्पनामयी हैं, जूटी उपमाओं की तो आपने शायद ही प्रयोग किया हो। सब आपको निज कल्पनाप्रसूत हैं। प्रायः ये उपमायें बहिर्जगत तथा अन्तर्जगत दोनों के पदार्थों से ली गई हैं। अतः इनका—चमत्कार विशेष बढ गया है। उपमायें बिल्कुल नयी तुली हैं—इनका प्रयोग करते समय उपमान तथा उपमेय के वचन तथा लिंग तक का भी स्थान रखा गया है। निम्नलिखित पद्यों में पाठक मेरे इन कथनों का प्रमाण तथा उदाहरण पावेंगे।

सञ्चारिणी दीपशिखेव रात्रौ यं यं व्यतीयाय पतिवरा सा ।
नरेन्द्रमार्गाट्ट इव प्रपेदे विवर्णमावं स स भूमिपालः ॥

इन्दुमती स्वयंवर में उपस्थित भूपालमण्डली में अपने अशुभ वर चुन रही है। उस स्वयंवर में बहुत से राजा आये थे, परन्तु उसने किसी को पसन्द नहीं किया। वह सब राजाओं को छोड़कर आगे ही बढ़ती जाती थी। जिस राजा को वह छोड़ती जाती थी उस के चेहरे पर ऐसी ही कालिमा (उदासीनता) छा जाती थी जैसी उस राजमार्ग के मटलों पर होती है जिसे दोप शिखा रात में छोड़ती जाती है। इस पद्य में दीपशिखा की उपमा भारतीय कवियों को इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने कालिदास का नाम 'दीपशिखा-कालिदास' रख दिया है। वास्तव में श्लोक की उपमा अतीव रमणीय तथा अनुरूप है। देखिये इन्दुमती की उपमा खीलिङ्ग 'दीपशिखा' से दी गई है तथा राजा की समता पुल्लिङ्ग 'अट' से। लिङ्ग की समता के साथ साथ वचन का साम्य भी उपयुक्त तथा दर्शनीय है। इन बाह्य सादृश्यों के अतिरिक्त भीतरी समता तो और भी अनुरूपता से भरी है। सुवती इन्दुमती के शरीर की कान्ति फाचनमयी है और उसके प्रकाश इतना चमकीला है कि चमकती दीपक की शिखा के तुल्य स्वयं परिस्फुट होता हुआ राजचन्द्र की ही प्रकाशित कर रहा है। उपस्थित नृप भी माधारण राजा न थे, बल्कि बड़े बड़े महलों की तरह उनकी महत्ता तथा उच्चता सर्वत्र प्रसिद्ध थी। जिस प्रकार दीपक के सामने होने पर ऊँचे ऊँचे मकान चमकीले तथा मुहावने जान पड़ते हैं, उसी प्रकार इन्दुमती के अप्रसर होने पर उसके प्राप्ति की इच्छा से राजा लोग अत्यन्त प्रमुदित होते थे। उनके अन्तःकरण भविष्य सुख की आशा से आनन्दसागर में दोलायित होने लगता था। परन्तु दीपक के आगे बढ़ जाने पर जिस तरह मकानों पर केवल कालिमा छा जाती है—वे अन्धकार में अभिभूत हो जाते हैं, उसी प्रकार इन्दुमती के आगे चले जाने पर राजा लोग उदासीन तथा मलिनमुख हो जाते थे।

किमित्यपास्याभरणानि यौवने

धृत स्वया वार्धकशोभि वल्कलम् ।

यद् प्रदोषे स्फुटचन्द्रतारका

विभाधरी यद्यरुणाय कल्पते ॥

शिवजी को पाने के लिये जब पार्वती कठिन तपस्या कर रही थी, तब उसके प्रेम की परीक्षा करने के लिये वे स्वयं ब्रह्मचारी के रूप में उसके पास आये और पार्वती को बेसी दया में देखकर कहने लगे "भला यह तुम्हारा कैसा हाल है ? यह तुम्हारा यौवनकाल है। इसमें सुन्दर आभूषण तुम्हें धारण करना चाहिये, परन्तु तुमने उन्हें छोड़कर इस वल्कल को पहना है। यह तो वृद्धावस्था में अच्छा लगता है। कहीं तो सही, प्रदोषकाल में चन्द्रमा तथा प्रकाशमान नक्षत्रों को धारण करनेवाली रात्रि के समय फया अरुण का उदय होना उपयुक्त

होगा। चन्द्रमा तथा ताराओं से आभूषणों का ममता उनकी कमनीयता की चोतिक्रा है तथा ग्रहण का सादृश्य बरकल के लाल रंग को सूचित कर रहा है। रंगों की ममता दर्शनीय है।

आवर्जिता किञ्चिदिव स्तनाभ्यां

घासो वसाना तरुणाकरागम्।

पर्याप्तपुष्पस्तयकावनम्रा

सञ्चारिणी पल्लिविनी लतेव ॥

यह तब का वर्णन है जब पार्वती शिवनी की पूजा करने आ रही है। उसने बाल सूर्य के आतपसदृश लाल लाल बच्चों को पहना है। स्तनों के भार से वह कुछ झुक सी गई है। इसलिये जान पड़ता है कि फूलों के गुच्छों से चुकी हुई लाल लाल नये पल्लवों को धारण करनेवाली कोई लता आ रही हो।

पुरस्कृता चर्मेनि पार्थिवेन, प्रत्युद्गता पार्थिवधर्मपत्न्या

तदन्तरे सा विरराज घेनुर्दिनक्षपामध्यगतेव सन्ध्या।

बशिष्ठ की लाल गाय को चराकर राजा दिलीप जंगल से लौटे आ रहे हैं। रानी बाट जोहती हुई उनका स्वागत करने के लिये आगे सडी है। रास्ते में लाल गाय राजा के आगे चली जा रही है उधर मुदक्षिणा उसके आगे खड़ा है। इन दोनों के बीच में गाय की वैसी ही रोमा हो रही है, जैसा दिन तथा रात के मध्य में होने वाला रक्षवर्णा सन्ध्या की होती है। उपमा का उप सुषता दर्शनीय है। सन्ध्या काल का यह अनुपम दृश्य कितना मनोमोहक है।

अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमत्नूनं कररुहै-

रनाविद्धं रत्नं मधु नवमनास्वादितरसम्।

अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं

न जाने भोकारं कमिह स मुपस्यास्यति विधि।

राजा दुष्यन्त विदूषक से शकुन्तला के अकृत्रिम सौन्दर्य का वर्णन कर रहा है। वह कहता है—इस शकुन्तला का पवित्र, स्वभावमुन्दर रूप बिना सँघे हुये फूल की तरह है, वह उस नवीन पल्लव के समान है जो नखों से छिल नहीं बिया गया है, उस रत्न के तुल्य है जो कीटों के द्वारा विद्ध (छेदा) नहीं हुआ है, उस नवीन मधु के मानिन्द है जिसका रस अभी चखा नहीं गया उस पुण्य फल के समान है जो अभी तक सम्पूर्ण है—भोग करने से घटा नहीं है। न मालूम मन्त्रा किसे इस रूप का भोका बनायेंगे। यह उपमाओं का अबली कालिदास के ही योग्य है जैसे स्वभावचरमणीय प्राकृतिक वस्तुओं से उपमा दी गई है। इन उपमाओं में सौन्दर्य का उर्ध्व भी क्रम से बढ़ता जाता है। रूप की उपमा पुण्य फल से देते समय कवि अन्तर्जगत की घटना को

बहिर्जगत से मिला रहा है। इन उपमाओं को प्रयोग करने में कवि ने समाप्त किया है।

उत्पश्यामि त्वयि तटताते स्निग्धभिन्नाञ्जनाभे
सद्य कृत्तद्विरददशनच्छेदगौरस्य तस्य ।
शोभामद्रेः न्तिमितनयनप्रेक्षणीयां भवित्री
मंसन्यस्ते सति हलभूता मेचके याससीव ॥

यस्य मेघ से कह रहा है कि वैलाम पर्वत तुरन्त काट गये हाथी दाँत के टुकड़े की तरह बिराल मफेद है, और तुम चिकने मले हुये अञ्जन के समान काले रगवाले हो। जब तुम उसके किनारे खड़े होगे तो उस पर्वत की शोभा निश्चल नेत्रों में देखने योग्य होगी। उमकी शोभा वैसी ही होगी जैसी कर्पे पर नील बसन रखे हुये शुभ्र शरीरवाले बलरामजी की होती है। यदि कालिदास नीर प्ररित मेघ को बेधल रखे अञ्जन के समान बतलाते तो यह सादरय अतीव नीरस होता। अतएव जल से परिपूर्ण मेघ की अनुरूपता की सिद्धि के लिये अञ्जन भी चिकना तथा खूब बारीक मला हुआ बतलाया गया है। कलाप की कमनीय शुभ्रता का आदाजा इसीसे किया जा सकता है कि वह हाथी के तुरन्त काट गये अतएव ताने दन्त खण्ड के सदृश वर्णित है।

कालिदास ने कहीं वहाँ गूढ़ दार्शनिक विचारों को स्पष्टतया वर्णित किया है। इन पद्यों में विचित्र रमणीयता है।

रम्याणि चीक्ष्य मधुरोश्च निशम्य शब्दान्
पर्युत्सुको भवति यत् सुखितोऽपि जन्तु ।
तरुचेतसा स्मरति नूनमयोधपूर्व
माधस्तिघराणि जतनान्तरसौहृदानि ॥

सुन्दर वस्तुओं को देखकर तथा मधुर शब्दों को सुनकर सुखी मनुष्य भी उत्कण्ठित हो जाता है। परन्तु उसे उकण्ठा क्यों हो जाती है? उसे किसी तरह की बसो नहीं है। फिर उदासो होने का कारण क्या? बात यह है, कि वह अपने चित्त से किसी पूर्व जन्म में होनेवाली मैत्री को सोचने लगता है। यद्यपि वह मित्रता इस समय स्वयं विद्यमान नहीं है, परन्तु उसका सस्फार हृदयपट पर ऐसा अद्रित हो गया है कि बिना किसी प्रयत्न के ही वह स्मृति-पथ पर आ जाती है। मनुष्य को उसका पता तक नहीं लगता परन्तु मन अकस्मात्, बिना किसी कारण के, उस सौहार्द का शोर चला जाता है! इस अदृढ सत्य का अनुभव पाठकों को भी हुआ होगा। इस दार्शनिक तत्त्व को कालिदास ने कितने मधुर शब्दों में अभिन्यक्त किया है। 'मनोऽपि जन्मान्तरसङ्घितशम्' कहकर कालिदास ने इसी सिद्धान्त के स्वल्प को पुनः प्रतिपादित किया है।

कालिदास की एक उपमा

महाकवि कालिदास अपनी उपमाओं के लिये प्रसिद्ध हैं ही। सचमुच उनकी उपमाओं में अनिरामता, नवीनता तथा अनुरूपता पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहती है। परन्तु उन्हें कभी प्रदोषकर्ताओं अथवा पुस्तक-लेखकों की कृपा से बड़ा ही विह्वल रूप प्राप्त हो जाता है तबने उनका सारा सौन्दर्य नष्ट हो जाता है। एक ऐसी ही उपमा शाकुन्तल नाटक में वर्षों से विह्वल रूप में चली आती है। उधर ही मान्त्रिक पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

शाकुन्तल नाटक के प्रथम अङ्क में राजा दुष्यन्त विरोह नृग के पंछे अपने रथ पर बैठा बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि इतने में अपने शिष्य के साथ एक तापम आकर चिसला उठता है:—

आश्रममृगोऽयं न हन्तव्यो न हन्तव्यः ।
न खलु न खलु बाणः संनिपात्योऽयमस्मिन्
मृदुनि मृगशरीरे तूलराशाधिवग्निः ।
क वत हरिणकानां जीवितं चातिलोलं
क च निशितनिपाता वज्रसाराः शास्ते ।

अर्थात् यह आश्रम का मृग है। इसे मारना उचित नहीं। मृग के मृदु शरीर पर इम बाण को मत फेंकिये। जिस तरह रुई के डेर में आग फेंकना ठीक नहीं वैसे ही इमकी देह पर बाण का फेंकना नितान्त अनुचित है।

मान्त्रिक के मर्मज्ञों से इस सुन्दर पद्य की अभिरामता की प्रशंसा करना व्यर्थ है। 'मालिनी' छन्द की शोभा कितनी सहृदय-शालिनी है, इसे बतलाने की आवश्यकता नहीं। मालिनी का विन्यामक्रम ही तापस की उतावली की रितनी सुन्दरता से अभिव्यक्त कर रहा है। 'हरिणकानां' में अनुकम्पा सूचक 'क' का प्रयोग, 'अतिलोल' में 'अति' की ध्वनि, नितान्त वैषम्य के प्रकटीकरण के निमित्त दो 'क' पदों का विन्यास—यह समग्र साहित्यिक सामग्री इस पद्य को मञ्जुल बनाये हुए है।

परन्तु द्वितीय चरण की उपमा का रूप क्या है? किसी साहित्यिक को मृग के कोमल शरीर के लिए 'तूल' की उपमा बुरी लगी। शूद्र से उभने उसे बदलकर 'पुष्प' बना दिया और समझ लिया कि फूल की यह उपमा बड़ी फबती है। मृग के शरीर पर बाण का गिरना फूल के ऊपर आप रक्षने के समान है। यह परिवर्तन पुराता है। राजा लक्ष्मण सिंह ने भी 'ज्यों फूलन की राशि में उचित न धरन कृशानु' के द्वारा इसका अनुवाद किया है।

विचारणीय प्रश्न

अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या उपमा ठीक है। हम इस उपमा को अनेक कारणों से आक्षेप का विषय मानते हैं। मुख्य कारण यह है कि 'फूल में आग को रखना' असाहित्यिक उपमा है। फूल को आग से क्या लेना देना? हाँ, फूल (कमल) को पाला झुलगा कर जग डालता है। जब तुम्हारे जैसे शीतल उपाय से ही यह काम मध्य जाता है, तब कौन एक साहित्यज्ञ उसके लिये उष्णोपचार का प्रयोग करेगा? इस उपमा में कविवचन का नितान्त अभाव है। बाण पँक्तें ही मृग के जलभुन राख हो जाने का भाव कवि को अर्पित है, परन्तु फूल के ऊपर आग के अह्वार रखने का प्रभाव क्या होगा? उसके अह्वारों का यत् किञ्चित् जल जाना मान। तब धर रुई में आग रखते ही वर एक क्षण में, पलक मारते मारते राख का ढेर बन जाती है। स्पर्श में वह चिक्नी भी है। अतः काव्य की दृष्टि से 'पु'प' का प्रयोग नितान्त अनुपयुक्त है।

साहित्य परम्परा

एक बात और भी ध्यान देने योग्य है। संस्कृत में उपमा के लिये साहित्य परम्परा है, जो वाल्मीकि-व्यास से आरम्भ होती है। कोई भी कवि इस परम्परा का उल्लंघन नहीं कर सकता। रामायण, महाभारत, तथा पुराण आदि उपनीत्य ग्रन्थों में सर्वत्र ही तूल और अग्नि का परस्पर साहचर्य उपमा के रूप में व्यवहृत किया गया है। विष्णु पुराण में अग्नि के द्वारा रुई के ढेर के ढेर जलाये जाने के समान हाँ गोविन्द के नामस्मरण से पापराशि के जलाने की बात कही गई है —

सृष्ट् स्मृतोऽपि गोविन्दो नृणां जन्मशतैः कृतम् ।

पापराशिं दहत्यागु तूलराशिमिवानलः ॥

(विष्णु० ६।१।७४)

इस साहित्य परम्परा के कालिदास परम अनुयायी थे। अन्य दृष्टान्तों से भी यह बात स्पष्ट है। हम प्रकार विचार करने से यही प्रतीत होता है कि कालिदास की यह अनुपम उपमा 'तूलराशिविवाग्नि' है, 'पुष्पराशिविवाग्नि' नहीं। अतः राजा साहस्य के अनुवाद में 'ज्यों तूलन को ढेर में डलित न धरन कुरागु' के समान कोई बढ़िया पाठ रखना उचित होगा।

कालिदास की आदर्श सृष्टि

कविता के उद्देश्य के विषय में समालोचकों के भिन्न भिन्न मत हैं। शिवनर्तन आदि अश्लील कवियों की सम्मति में कला का मूल्य कला ही है (आर्ट फार आर्ट सेक)। श्लिष्ट कला का प्रयोजन पाठकों को आनन्द-सागर में केवल डुबा देना है। इससे भिन्न उल्लेख प्रयोजन और कुछ भी नहीं है। परन्तु मैट्रु

आर्नाल्ड, रस्किन आदि इतर आलोचकों की सम्मति में कविता का उद्देश्य नैतिक है। इन की दृष्टि में कविता का प्रयोजन ऐसे नैतिक आदर्शों की सृष्टि करना है जिन्हें देखकर हम अपने वर्तमान जीवन को सुधार सकें। काव्य में यथार्थवाद की सत्ता रहने पर भी आदर्शवाद ही प्रधान घ्येय है। जीवन जिस रूप में वर्तमान है उसी रूप में उसका चित्रण विशेष लाभदायक नहीं होता। विशेष उपादेय होता है वह आदर्श चित्रण जिससे शिक्षा ग्रहण कर हम अपने जीवन में नैतिक सुधार कर सकते हैं, उसे उदात्त बना सकते हैं तथा अपना जीवन स्तर ऊँचा बना सकते हैं। अतः कविता जीवन की आलोचना है 'Poetry is at bottom the criticism of life.' इस सुष्ठु उद्देश्य के साथ-साथ आनन्द देना भी कविता का उद्देश्य है। मम्मट ने अपने काव्यप्रकाश में 'कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे' (अर्थात् कविता कान्ता के कोमल उपदेशों के समान उपदेश देती है) लिखकर दोनों मतों का समन्वय सा कर दिया है।

कालिदास इस नैतिक आदर्शों की सृष्टि करने में किसीसे पछे नहीं हैं। रघुवंश में इन आदर्शों का सम्मेलन खूब दिखाया है। इसके प्रत्येक पात्र हमारे लिये कुछ न कुछ उपदेश अवश्य देते हैं। कालिदास के सब काव्यों में रघुवंश सर्वश्रेष्ठ है अथवा रघुवंश संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इसका कारण यही आदर्श सृष्टि है। लोकोपयोगिनी बातों से रघुवंश सायन्त पूर्ण है। देवता और ब्राह्मण में भक्ति, गुरु-वाक्य में अटल विश्वास, मातृहृदिणी पयस्विनी की परिचर्या, भिक्षार्या अतिथि की इष्ट-पूर्ति के लिये धरणी-पति राजा की व्याकुलता, लोकरंजन तथा राजसिंहासन निष्कलंक रखने के लिये नृपति के द्वारा अपनी प्राणोपमा पत्नी का निर्वासन रूपी आत्म-त्याग आदि अनेक लोक-हितकर विषय रघुवंश में वर्णित हैं।

आदर्श सती

राम ने सीता विषयक प्रवाद सुन लिया है। भाइयों के सतत विरोध करने पर भी राम प्रजारंजन व्रत के लिये निरपराधिनी सीता का त्याग करने के लिये उद्यत है। आहाकारो लक्ष्मण के द्वारा घोर बीहड़ जंगल में सीता छोड़ दी जाती है। सीता को जब अपने त्याग का वृत्तान्त ज्ञात होता है, वह मूर्च्छित हो जाती है; परन्तु फिर भी जो प्रशंसनीय सन्देश वह अपने पतिदेव के पास भेजती है, उसे देखिये। इस सन्देश में करुण रस की पराकाष्ठा है। सीता के सतीत्व का पूरा परिचय मिलता है। ऐसी पवित्रता तथा मधुरता से सनी हुई बाणी कम सुनने में आती है। पढ़िये क्या ही फड़कती हुई वक्तृता है! गूढ व्यंजना की चिनगारियों के साथ-साथ सतीत्व के प्रताप को प्रत्यक्ष देखिये:—

वाच्यस्त्वया मद्रचनात्स राजा वसो विशुद्धामपि यत्समक्षम्
मां लोकाद्दधवणाद्दासीं श्रुतम्य किं तत्सदृशं कुलम्य ?

साता लक्ष्मी से कह रहा है, कि राजा से मेरा वचन करना । राजा वचन क
अन्तर मेरे देवता बनकर तथा राजाओं के मानन अग्निदेव न मुझे शुद्ध
किया । ऐसा पवित्र नारी को न आनन लोकाद्दधवणाद्ददासीं निश्चय दिया है
क्या यह आनन आनन के पवित्र मूर्ख-कुल के मन्त्र है ? क्या यह कानचाप
होना आनन के कुल के योग्य है ? पवित्रता अभिमानिनी नारी को कैसा मर्म भेदिना
दाता है । साता का आभासित कितन सुन्दर शब्दों में बन्द रहा है ।

कल्याणजुद्धेरथवा तथार्यं न कामचारं मयि शङ्कनीय ।

ममैव जन्मान्तरपातकानां विपाकप्रिस्फूर्जं पुरप्रसद्य ॥

अथवा आनन तो बुद्धिमान है, आनन माचकर ही यह काम किया होना ।
अ- यह त्याग आप ने अपनी इच्छा से नहीं किया है बल्कि यह वज्रात नर
जन्मान्तरों में किए गए पापों का फल है । मरना ही दाय है, आप का नही ।
भारतीय संतना आनन माय्य पर दोषों के मड़ने के शिवाय क्या क्या देवचन्द
पति पर दोषारोपण कर सकता है ।

किं वा तत्रात्यन्तत्रियोगमोघं कुर्वांमुपेक्षां ह्यनर्जायितऽस्मिन् ।

म्याद्रक्षणीयं यदि मे न संजन्तदीयतन्तर्गतमन्तराय ॥

अथवा इस जीवन में मुझे कुछ भी प्रेम नहीं है, क्योंकि मुझे आप से फिर
मिलने की आशा कुछ भी नहीं है । अतः इस जीवन में लापरवाही करने के लिये
मैं तैयार थी, परन्तु मेरे गर्भ में स्थित तुम्हारा लेत्र रूप कां ने बाधा पैदा
रहा है ।

साह तप सूर्यनिधिषट्पट्टिर्गर्भं प्रसूनेष्वरिभुं यतिष्ये ।

भूयो यथा म जननान्तरऽपि त्वमेव मतां न च त्रिप्रयोग ॥

अतएव लक्ष्मी के जन्म होने के समय तब मैं म- में ही लगाकर तपसा
करना । इस तपसा का फल वही होगा कि फिर भी दूसरे जन्म में आप ही
मेरे पति हों । परन्तु मुझे कभी आप से विचार न होव । वु- कर्मा के द्वारा
इस जन्म में तो मुझे विरह भेदना सहनी पड़ी परन्तु अन्त जन्म में त्रिप्र
तपेवले में विचार न होव ऐसी तपसा करना । मंगल का पात्रिभुं धर्म छिदने
केन्द्र हों का है । पति से परेनका मन्त्र उवा पतिदेव के लिये अग्नि तपस्या
ने आता आम विवाह अष्ट के लिये प्राणिवन कर रहे है ।

नृपम्य वषांश्रमपालनं यत्स पथ धर्मो मनुना प्रणीत ।

निर्वासिताप्येवमतस्त्ययाहं तपस्त्रिसामान्यमपेक्षणीया ॥

मनु ने राजा का यही श्रेष्ठ धर्म बतलाया है कि वह चारों बर्णों तथा आश्रमों की दयोचित रक्षा करे। आपने मुझे निकाल दिया है सही, परन्तु एक साधारण तपस्विनी की हैसियत से आप मेरा ह्याल कीजियेगा। मुझमें लो भाव न रखिये, परन्तु तपस्विनी होने के कारण मेरी रक्षा करना आप का परम धर्म है। किन्तु मधुर तथा गभीर शब्दों में रक्षा की प्रार्थना की गई है।

पाठकों ने देख लिया कि इस वक्तृता से सीता का उच्च चरित्र कितना परिस्फुरित दिखाई पड़ता है। उसमें आत्माभिमान की मात्रा कितनी अधिक है। पति के सिर पर त्याग का दोष न मढ़ कर वह उसे अपने पापों का परिणाम समझ रही है। सतीत्व का ऐसा आदर्श शायद ही किसी साहित्य में मिलेगा। भारतीय महिलाओं को सदा इस आदर्श की सामने रखना चाहिये। सती सीता का यह पवित्र चरित्र प्रत्येक आर्य के हृदय पर चोट करता है ?

आदर्श राजा

राजा के आदर्श की कालिदास ने स्थान-स्थान पर दिखलाया है। देखिये आदर्श राजा कौन है ? इसका उत्तर कालिदास कितना अच्छा देते हैं—

स्वसुखनिरभिलाषः खिद्यसे लोकहेतोः

प्रतिदिनमधया ते वृत्तिरेवविधैव।

अनुभवति द्वि मूर्ध्ना पादपस्तीवमुष्णं

शमयति परितपं छायाया संश्रितानाम् ॥—शकुन्तला

वैतालिक राजा से कह रहा है —हे राजन् ! तुम्हारी वृत्ति इसी तरह की है कि तुम अपने सुख की अभिलाषा कभी नहीं करते और हमेशा संसार के लिये दुःख महते हो। प्रजा के समुचित सुख देने में अपने सुख का जरा भी ख्याल नहीं करते। तुम्हारे चरित्र की उपमा केवल उपकारी वृक्ष से दी जा सकती है। वृक्ष अपने सिर पर घाम सहता है परन्तु अपनी छाया से नीचे आये हुये जनों की तकलीफ दूर करता है। वृक्ष घाम अपने ऊपर लेता है परन्तु दूसरों की शान्ति पहुँचाता है। आदर्श राजा का भी यही सच्चा व्यवहार है।

नियमयसि विभागप्रस्थितानात्तदण्डः

प्रशमयसि विवादं कल्पसे रक्षणाय।

अतनुषु विभवेषु क्षातयः सन्तु नाम

त्वयि तु परिसमाप्तं बन्धुहृत्यं प्रजानाम् ॥

हे राजन् ! अपने दण्ड की सहायता से बुरे मार्ग पर चलने वाले को तुम दंड देते हो। प्रजा के झगड़ों को शान्त करते हो। लोक की रक्षा करने में समर्थ

हो। अधिक धन रहने पर तो सभी मनुष्यों के मित्र होते हैं परन्तु बन्धु के सम्पूर्ण कामों का भार तुम्हारे ही उपर है। दुःख तथा सुख में तुम ही प्रजा के सच्चे बन्धु हो। क्या इससे बढ़कर राजा के लिये कोई उपदेश हो सकता है ? यदि शासक वर्ग इन उपदेशों का पालन करे तो राजनीतिक आकाश आन्दोलन भेदों से विन्दुल निर्मल हो जायगा।

राजा श्रम के व्यवहार पर जरा दृष्टि डालिये —

न खरो न च भूयसा मृदुः पवमान पृथिवीरुहानिव ।

स पुरस्कृतमध्यमक्रमो नमयामास नृपाननुद्धरन् ॥

—रघु०

वह राजा न तो श्रम्यन्त कदा व्यवहार करता था न श्रम्यन्त नम्र ही। यदि राजा श्रम्यन्त कदा हो जाय तो लोग उससे उद्विग्न होकर उसके विरुद्ध आन्दोलन करने लगते हैं और यदि वह श्रम्यन्त कीमल हो जाता है तो प्रजा उसका अपमान करने से भी नहीं चूकती। यह समझकर राजा ने मध्यम मार्ग का अवलम्बन कर राजाओं को बिना उखाड़े ही नवा दिया। वायु भी ऐसा ही करता है। वेग को रोकने वाले वृक्षों को वह उखाड़ नहीं देता बल्कि केवल उन्हें नवा देता है—यश में बर लेता है। राजाओं के लिये कितना सुन्दर उपदेश है।

राजा की बर प्रणाली का उद्देश्य क्या होना चाहिये ?

प्रजानामिव भृत्यर्थं स ताभ्यो बलिमग्रहीत् ।

सहस्रगुणमुत्सृष्टुमादत्ते हि रसं रवि ॥

—रघु०

राजा दिलीप अपनी प्रजा के कन्याण के लिये ही उनसे कर लिया करते थे। सूर्य पृथ्वी से जल (किरणों द्वारा) लेता है परन्तु उससे हजार गुना अधिक जल दे देता है। राजा भी थोड़ा कर लेता है परन्तु उससे ही प्रजा के अनेक लाभकारी कार्य कर देता है। ऐसे सुयोग्य राजा की प्रजा की दशा देखिये —

अहमेव मतो महीपतेरिति सर्वं प्रकृतिप्रचिन्तयत् ।

उद्देश्ये निम्नगाशतेऽभयनास्य विमानना ह्यचित् ॥

—रघु०

प्रत्येक मनुष्य यही सोचता था कि सब प्रजा में राजा मुझ पर ही अधिक प्रेम करता है। जिस प्रकार समुद्र हजारों नदियों में से किसी भा नदी का तिरस्कार नहीं करता उसी प्रकार राजा ने किसीका तिरस्कार नहीं किया। धन्य है ऐसे राजागण !

कालिदास राजा के अनेक सक्तों को भी जानते थे। मया या सतत भोग करने पर भी उत्तरदायी राजा का जीवन श्रम्यन्त कष्टमय है, इस बात से वह

अच्छी तरह परिचित थे। जिस प्रकार सिर पर कच्चे सूत में बँधी हुई तरवार के गिरने का भय आनन्द में डूबे हुए मनुष्य को सतत चिन्तित रक्ता है, उसी प्रकार राज्यसुख का अनुभव करनेवाले राजा के हृदय में भी चिन्ता का साम्राज्य रहा करता है। राज्य से सुख नहीं जान पड़ता। राजा दुष्यन्त स्वयं अपने मुँह से यह बात कह रहा है—

औत्सुक्यमात्रमवसाययति प्रतिष्ठा
क्लिश्नाति लब्धपरिपालनवृत्तिरेव ।
नातिधमापनयनाय यथा श्रमाय
राज्यं स्पृहस्तधृतदण्डमिवातपध्रम् ॥

—शाकुन्तल

राज्य की प्राप्ति केवल चिन्ता को दूर कर देती है। साधारण मनुष्य के विपरीत राजा को सब चीजें प्राप्य रहती हैं। अतः उनके पाने की उत्सुकता नहीं होती परन्तु पाये हुए राज्य पर शामन करना बेतरह दुःख देता है। राज्य पाने में श्रम दूर नहीं होता बल्कि परिश्रम बढ़ता जाता है। जिस प्रकार छाता के डंडे को अपने हाथ में धारण करनेवाले मनुष्य को छाया से उतना सुख नहीं मिलता जितना डंडे के बोझ से श्रम होता है। पाठक! आप राज्य और छाता की सुन्दर उपमा को तभी हृदयंगम कर सकते हैं जब आप उस समय के भारी भड़े छाताओं का खयाल करें। प्राचीन काल में छाते का डंडा मोटा होता था और छाते के ऊपर सोने या चाँदी की बलशो रखी जाती थी; तिसपर छाते को मोड़ नहीं सकते थे। भारतवर्ष में ऐसे छाते को हाथ में लेकर चलने से सुख की अपेक्षा दुःख ही अधिक होगा। कालिदास की तरह शेक्सपियर ने भी क्या ही अच्छा कहा है—

'Uneasy lies the head
That wears the crown'

१ जैन कवि हरिचन्द्र ने अपने 'धर्मशर्मभ्युदय' नामक महाकाव्य में जम्बूद्वीप की—जिसमें शेषनाग के हजारों पन कमानियों का काम दे रहे हैं और सुमेरु सोने की बलशा की तरह जिसके ऊपर चमका करता है—मनोहर समता एक छाते के साथ क्या ही अच्छी दी है। पद्य यह है—

अशप्य सर्वाधिपमौलिमैत्री छत्रद्युतिं तन्वति यत्र वृते ।

धत्ते गमुत्तेतितशातकुम्भकुम्भप्रभा काशयन वाञ्छनाद्रिः । १ स० ३६ श्लो०

आज भी नेपाल के प्रधान-मंत्री का छाता अपनी प्राचीनता की रक्षा करते हुए उसी प्रकार का होता है जैसा ऊपर वर्णन किया गया है।

त्रिरके सिर पर तान रखा हुआ है उसका भाव हमेशा शशात रहता है ।

×

×

×

प्रकृति वर्णन

कालिदास प्रकृति देवों के प्रवीण पुरोहित थे उनकी सर्वव्यापिनी दृष्टि ने प्रकृति के सूक्ष्म रहस्या को सावधानतापूर्वक हृदयगम किया था । इनके प्रकृति वर्णन पढ़ने से जो बहूँ कि वर्णित वस्तु हमारे नेत्रों के सामने आकर नाचने लगती हैं । बाह्य वर्णन के सौंदर्यमय वर्णन से कालिदास की विलक्षण निरोक्षण शक्ति का परिचय प्रयत्न दवितापारखी को मिलता है । पाठकों को भूलना न चाहिये कि पाश्चात्य कवियों के प्रकृति वर्णन नम्र होते हैं—बिना किसी आवरण के प्रकृति अपने असली रूप में आकर उपस्थित होती है परन्तु भारतीय कविता का प्रकृति वर्णन अलम्बित है—य महाकवि प्रकृति को सुन्दर सुगन्धारी आभूषणों से सम्पन्न कर पाठकों के सामने लाते हैं । महाकवि कालिदास इस अलंकृत वर्णन की शैली में अतीव निपण हैं । इतना ही नहीं इन प्रकृति वर्णनों में आपके वैज्ञानिक ज्ञान का पूर्ण परिचय पाया जाता है । पाठक ! जहाँ प्रकृति वर्णनों का आनन्द उठाये ।

जगत्पावन तीर्थराज प्रयाग में गंगाकी यमुनागी से कल्लोलें कर रहा हैं—
भागीरथी का विमल जल सूर्यसुता के नील नीर से मिलकर कितना रमणीय मालूम हो रहा है । कालिदास ने इसका क्या ही सुन्दर सच्चा परन्तु अलंकृत वर्णन किया है । प्रयाग का ऐसा विशद वर्णन शायद ही किसी साहित्य में उपलब्ध होगा ।

क्वचिप्रभात्तेपिमिरिन्द्रनीलैर्मुक्तमयी यष्टिरिवानुचिद्धा ।
अथत्र माला सितपक्जानामिदीवरैरुत्तखचितान्तरेव ॥
क्वचिखगाना प्रियमात्साना कादम्बससर्गवतीव पक्ति ।
अथत्र फालागुच्छदत्तपत्रा भक्तिर्भुवश्चन्दनकल्पितव ॥
क्वचिप्रभात्तान्द्रमसो तमाभिश्छयाविक्षीनै शबलीकृतेव ।
अथत्र शुभ्रा शरदभ्रलला रन्ध्रेष्विजालक्ष्यनभप्रदेशा ॥
क्वचिच्च वृष्णोरगभूषणव भस्माङ्गरागा तनुरीश्वरस्य ।
पश्यानवद्य क्षि विभाति गमा भिन्नप्रवाहा यमुनातरङ्गै ॥

—रघु० सर्ग १३

भावार्थ—रावण का कवच फट पुष्पक विमान पर चढ़कर राम अयोध्या को लौट आ रहे हैं । मात में प्रयाग मिलता है । वह राता से कहने लगते हैं,

हे निर्दोष अंगोंवाली ! गङ्गा और यमुना के संगम को देखो, यमुना की तरङ्गों में पृथक किया हुआ गंगा का प्रवाह कितना सुन्दर मालूम होता है । कहीं तो गंगा फैली हुई कान्तिवाले नीलमों के साथ गूथे हुये मुक्ताहार के सदृश शोभित है और कहीं नीले कमलों के संग बोही हुई सफेद कमलों की माला की तरह शोभा पाती है । कहा वह नील हंसों के साथ मानसरोवर के प्रेमी उज्ज्वल हंसों की पक्षि के समान दृष्टिगोचर होती है और कहीं कालागुरु की पत्र रचना की हुई पृथ्वी की चन्दन-रचना सी जान पड़ती है । कहीं छाया में छिपे हुये अन्धकारों से कुछ कालिमा ली हुई चन्द्रमा की विमल प्रभा के समान रमणीय ज्ञान होती है और कहीं भिद्रों से आकारा को दिखलाती हुई शरद ऋतु की शुभ्र मेघमाला की तरह भासित होती है और कहीं काले सापों का गहना पदनी हुई और गरम का अग्ररान धारण की हुई शिवजी की मूर्ति की तरह चमक रहा है । भिन्न भिन्न प्राकृत उपमाओं का यह सम्मेलन किसे सुग्धशरी नहीं प्रतीत होता ।

कालिदास ने नर्मदा का अत्यन्त रोचक उपमापूर्ण वर्णन किया है :—

रेवां-द्रक्ष्यस्युपलविपमे विन्ध्यपादे विशीर्णा ।

भक्तिच्छेदैरिव विरचिता भूतिमङ्गेजस्य ॥

—मेघदूत, पूर्वभाग

हे मित्र मेघ ! तुम को नर्मदा दिखाई पड़ेगी । बंकाय पत्थरों से कठिन विन्ध्याचल के निम्न प्रान्तों में फैली हुई रेवा कितनी रमणीय मालूम होगी । उसकी शोभा उसी प्रकार तुम्हें सुग्ध कर देगी जिस प्रकार भिन्न भिन्न रेखाओं से बनाई गई हाथी के अङ्ग की सुन्दर रचना ।

त्वय्यादातुं जलमघनते शार्ङ्गिणो घर्णचौरे

तस्याः सिन्धो पृथुमपि तनुं दूरभाघात्प्रवाहम् ।

प्रेक्षिष्यन्ते गगनगतयो नूनमाघर्ष्य दृष्टी—

रेकं मुक्तागणमिद्य भुवः स्थूलमध्येन्द्रनीलम् ॥

—पूर्वमेघ

दूर होने से जिम नदी का चौड़ा भी प्रवाह पतला जान पड़ता है उस पर दृष्टि के समान रनामवर्णवाला मेघ जब जल पीने के लिये झुकेगा, तब आकार-चारी देवतागण दृष्टि नीचे कर उठे उसी तरह देखेंगे मानो पृथिवी के गले में मोतियों की माला पड़ी हुई हो और उसके बीच में एक बड़ा नीलम लगा हुआ हो । शुभ्र नदी मुक्तामाला के समान तथा दृष्टि मेघ नीलम के तुल्य वर्णित है । कालिदास की अद्भुत प्रकृति प्रेक्षण शक्ति का यह नमूना है । पावन आश्रम का कितना सच्चा वर्णन है —

नीवाराः शुक्रकोटरार्भकमुल्लघ्नप्रास्तरूणामघः
 प्रस्निग्धाः फचचिदीद्गुदीफलभिदः सूच्यन्त एवोपलाः ।
 विश्वासोपगमादभिन्नगतयः शब्दं सहन्ते मृगा-
 स्तोयाधारपथाश्च चल्कलशिखानिष्यन्दरेखाङ्किताः ॥

—शाकुन्तल, १ अङ्क, १३ ।

आश्रम में ऋषियों ने वृक्षों को उगया है । उनके खोखलों में तोतों के बच्चे आराम कर रहे हैं । शुक्र धान को लाकर अपने बच्चों के मुँह में डालते हैं जिससे कुछ नीवार के दाने वृक्षों के नीचे गिरे हुए हैं । परन्तु चिकने दीखते हैं जिससे जाना जाता है कि ऋषियों ने उनसे इह्दों के फलों को तोड़ा है । मृगों का ऋषियों में इतना विश्वास हो गया है कि शब्द सुन कर भी नहीं भागते हैं, ज्या के त्या खड़े हैं । सरोवर के भाग भी । चक्कल चक्र से चुपे हुये जल की रेखाओं से अङ्कित हैं । समुचित वर्णन से आश्रम का वास्तविक दृश्य पाठकों की आँखों के आगे झूलने लगता है ।

एक और आश्रम वर्णन देखिये —

वनान्तरादुपावृत्तैः समित्कुशफलाहरैः ।
 पूर्यमाणमहश्याग्निप्रत्युद्यतैस्तपस्विभिः ॥
 आकीर्णमृपिपत्नीनामुठजद्वाररोधिभिः ।
 अपत्यैरिव नीवारभागधेयोचितैर्मृगैः ॥
 सेकान्ते मुनिऋष्याभिस्तत्क्षणोञ्जितवृक्षकम् ।
 विश्वासाय विहंगानामातवालाभुपायिनाम् ॥
 आतपात्ययसंक्षिप्तनीवारासु निपादिभिः ।
 मृगैर्घतितरोमन्थमुटजांगणभूमिषु ॥
 अभ्युत्थाग्निपिशुनैरतिथीनाश्रमोन्मुखान् ।
 पुनानं पवनोद्धृतधूमैराहुतिगन्धिभिः ॥

—रघु०, प्रथमसर्ग, ४९ ५३ ।

भावार्थ—दिन को ऋषिगण इन्धन के लिये जंगल में गये थे । सायंकाल वे लोग समिधा, फूल, फल तथा कुश लेकर दमरे जंगलों से लौटते आ रहे हैं, उनका स्वागत करने के लिये अग्नि स्वयं आगे जाते हैं, इन आहिताग्नि ऋषियों से वह (वसिष्ठ का) आश्रम भर रहा था । ऋषियों की पर्णशालाओं के द्वार को मृग रोक कर बंटे हुये हैं, ज्ञान होता है कि ये ऋषिपरियों भी सन्तान हों । क्यों न हों, ऋषिगण नीवार का कुछ अंश इन्हें भी दिया करते हैं । अतः इन पर ऋषियों का सन्तान के समान ही स्नेह है । मुनिऋष्यायें वृक्षों की घड़ों में सँच रही हैं । पेड़ों पर बंटे हुये पत्नी वृक्षों के आलवाल में जड़ पीना चाहते हैं,

अतः सुनिश्चयायें उन छोटे छोटे वृक्षों को छोड़कर चली जा रही हैं जिससे वे पक्ष विस्वासपूर्वक आनन्द से जल पाँलें। अहा, ऋषियुक्तियों के आगनों को कैसा शोभा है। प्राण्य के बाँत जाने पर ऋषियों ने नीवार काट कर इन आगनों में इकट्ठा किया है, इनमें बैठ कर मृग जुगली कर रहे हैं। बाह रे इन जगली जीवों का विश्वास तथा इन ऋषियों का विश्वप्रेम! अग्नि में होम क्रिय गये हैं। उनके धूम से मुरभित वायु ऊपर उपर बिखर रहा है, उस आश्रम को ओर आने वाले अतिथियों को अग्नि के धूम पवित्र कर रहे हैं। आश्रम का कितना वास्तविक वर्गन है। आनन्द बैठे हुये मृग, फैलता हुआ यज्ञाग्निधूम, नावारराशि से भरा आगन और पौधों को सींचने वाली ऋषि कन्यायें हमारी आँखों के सामने चित्रित सी जान पड़ती हैं।

रघुवश के नवम सर्ग में कविधर ने वसन्त का बला ही मनोरञ्जक वर्णन किया है। देखिये पवन से दिलाई गई रत्ना कैसी नाच रही है —

श्रुतिसुखभ्रमरस्वनगीतयः कुसुमकोमलदन्तरुचो यभुः ।

उपवनान्तलता पवनाद्दत्तैः किसलयैः सलपैरिव पाणिभिः ॥

—रघु० ९ २५ ।

उपवन में रत्ताएँ नाच रही हैं। उनमें रमणीय भ्रमर की गुजार गान की भाँति मालूम होती है, विकसित फूल कोमल चाँति वाले चमकते दाँत हैं। जैसे गाते समय नर्तकी के दाँत झुक दिखाई पड़ते हैं वसी तरह रत्ता के विकसित कुसुम रमणीय जान पड़ते हैं। उनके कोमल पत्त वायु से दिल रह हैं, मानों वे लय से युक्त हाथों से भाव बतला रही हों। लता तथा नर्तकी का सान्य कितना सुन्दर है।

काशांशुका विकचपद्ममनोऽशकना

सोन्मादहसरवनूपुरनादरम्या ।

आपक्वशालिरुचिरा तनुगात्रयष्टिः

प्राप्ता शरन्तत्रयधूरिव रूपरम्या ॥

नवविवाहिता वनू की तरह रमणीय रूप वाली शरद् आ गई। खिले हुए काश इसके वस्त्र हैं। विकसित कमल-समूह इनका मनोहर सुत्र है। उन्नत होंठों को ध्वनि इसके नूपुर की आवाज है। पके हुए धान के खेतों की शोभा की तरह इसके पतन गान का सुघरता है। नवीन विवाहिता तथा शरद् की समता कितनी मनोमोहक है।

कालिदास न प्यारी शीघ्रन्दु का एक सुन्दर वर्णन किया है। पद्य में स्वभावोक्ति कूटकूट कर भरी है।

सुभगसलिलावगाहा. पाटलसंसर्गसुरभिवनघाता
प्रच्छायसुलभनिद्रा विद्यसाः परिणामरमणीया ।

—शाकुन्तल १ म अंक ३ प० ।

गर्मी के दिनों में जल में स्नान करना कितना सुहावना जान पड़ता है। पाटल फूल खिले हुए हैं, उनके संसर्ग से जगली हवा भी सुगन्धित हो रही है। पत्ते वृक्षों का छाया में भीड़ अनायाम आ जाती है और दिन चलने पर कुछ शान्ति मिलता है, जिससे सायंकाल रमणाय मालूम पड़ता है। मोक्ष के दिनों के इस वर्णन को प्रत्येक पाठक ने अनुभव किया होगा।

कुमार समवे के आठवें सर्ग में सन्ध्याकाल अत्यन्त विशद रूप से वर्णित है। नीचे का श्लोक कालिदास के वैज्ञानिक ज्ञान को सुन्दर शब्दों में प्रकट कर रहा है —

सीकरव्यतिकरं मरीचिभिर्दूरयत्यवनते विद्यस्वति ।
इन्द्रचापपरिवेषशून्यतां निर्झरास्तथ पितुर्भजन्त्यमी ॥

—कुमार, सर्ग ८।३१

हिमालय पर बैठे हुये शिवजी पार्वती से कह रहे हैं — यह देखो, तुम्हारे पिता के क्षरणे बड़े चले जा रहे हैं परन्तु इनकी पहले जैसी शोभा नहीं है। सूर्य के दृब जाने से उसकी किरणों का सम्पर्क क्षरणों के जलकणों से जाता रहा। अतएव वे इन्द्रधनुष के परिवेष से शून्य हैं। यह वैज्ञानिक सिद्धान्त है, जिसका अनुभव जलप्रपात की सावधानी से देखने वाले पाठक को हुआ होगा कि जब क्षरणे से जलकण निकलते हैं, तब सूर्य-किरणों के ठीक उनपर पड़ने से उन छोटे कणों में भी इन्द्रचाप दृष्टिगोचर होते हैं। इसी अनुभव का श्रोतक यह पद्य है जिससे कालिदास की बिलक्षण प्रकृतिपर्यवक्षण शक्ति का पता लगता है।

पाठक ने रेल द्वारा यात्रा करके आनन्द उठाया होगा। रेल की तेजी के कारण विभिन्न प्राकृतिक दृश्यों का सौन्दर्य देखा होगा। सुहावने रक्षों की शोभा आप के मन में झलता होगी। आश्वि तेज रथ पर यात्रा करने वाले दुध्यन्त के मुख से कुछ प्रकृति के वर्णनों को सुनिये —

यदालोके सूक्ष्मं व्रजति सदृसा तद्विपुलतां
यदूर्ध्वं विच्छिन्नं भवति वृत्तसन्धानमिव तत् ।
प्रकृत्या यद्वक्रं तदपि समरेपं नयनयो-
र्न मे दूरे किञ्चित् क्षणमपि न पार्श्वे रथजवात् ॥

—शाकुन्तल, १ म अंक ।

जो वस्तु देखने में सूक्ष्म मालूम पड़ती थी, वह अक्समात् मोगी जान पड़ती है। जो बीच में दृष्टो जान पड़ती थी वह मानो जुड़ी हुई दीख पड़ती है। जो

स्वभाव से टेढ़ी यी वह भी देखने में सीधी हो गई है। रय के वेग के कारण कोई भी वस्तु क्षण भर भी न तो मुझसे दूर रहती है न समीप। चीजें नजदीक आकर दूर चली जाती हैं और दूरवाली समीप आ जाती हैं, परन्तु क्षण भर भी स्थिर नहीं रहतीं। इमारे पाठकों ने रेल से अवश्य इस दृश्य का अनुभव किया होगा। कितना सच्चा और मजुर वर्णन है।

एक दूसरा प्राकृतिक दृश्य देखिये। यह रेल से समतल भूमि का चित्र नहीं है, बल्कि यह व्योमयान से यात्रा करने वाले लोगों के ही दृष्टि पथ में आता है। दुःखन्त इन्द्र की सहायता के लिये अमरावती गये थे, पौरवराज ने देवराज के दुःसाध्य कार्य को समाप्त किया। देवराज ने कृतज्ञता प्रकाशित की। राजा अपनी प्यारी राजधानी के लिए मातलि के साथ आकाश से उतर रहे हैं। व्योमयान से भूमितल का सतत परिवर्तनशील दृश्य इतना विचित्र या कि राजा से बिना वर्णन किये न रहा गया। वह मातलि से कह रहे हैं:—

शैलानामधरोद्धतीव शिखरादुन्मज्जतां मेदिनी
पर्णाभ्यन्तरत्नीनां विजहति स्कन्धोदयात्पादपाः।
सन्तानं तनुभागनष्टसलिलव्यक्त्या वज्रन्त्यापगाः
केनाप्युत्क्षिपतेव पश्य भुवनं मत्पार्श्वमानीयते ॥

—शाकुन्तल, ७ म अंक।

मुझे हात हो रहा है कि सारे पर्वत ऊपर की उठ रहे हैं और उनके शिखरों से पृथ्वी नीचे उतर रही है। दूर से जान पड़ता था कि वृक्ष अपने पत्तों के भीतर छिपे हुये हैं, परन्तु अब उनके स्कन्ध साफ़ दिखाई पड़ रहे हैं। पहले नदियों के पतले भागों का जल दिखाई नहीं देता था। अतः वे विच्छिन्न जान पड़ती थीं, परन्तु अब जल के दिखाई देने से वे मिली हुई दीख रही हैं। देखो जान पड़ता है, जैसे कोई पृथ्वी को उछालता हुआ मेरे पास ला रहा है। क्या ही सुन्दर चित्र है। कितने सच्चे तथा सरल शब्दों में यह कहा गया है। इसे देखकर यह कहना पड़ता है कि कालिदास ने व्योमयान से यात्रा अवश्य की होगी। मेघदूत में वर्णित कितने दृश्य इन सिद्धान्त के पोषक हैं। परन्तु कुछ लोगों की सम्मति है कि उस समय वे व्योमयान कर्तों, यह सब महाकवि की कल्पना से प्रसृत हैं। यदि यही बात है, तो धन्य है कवि की ऐसी अलौकिक कल्पना शक्ति!

×

×

×

सौन्दर्य-वर्णन

नारों के सौन्दर्य का वर्णन करना कवियों की अत्यन्त प्रिय है। वे रमणी के नख से शिख तक रूप-राशि के वर्णन में अपना सारा कवित्व समाप्त कर देने

से तनिक भी नहीं हिचकते । सरकृत वर ही नहीं बल्कि हिन्दी का भी अधिकार साहित्य ऐसे ही वर्णनों से भरा है । कालिदास भी स्त्री सौंदर्य के वर्णन में बड़े प्रवीण हैं, परन्तु आप में वह विशेषता है—ऐसी मौलिक कल्पना है—जो कहीं देखने की भी नहीं मिल सकती ।

शकुन्तला को देखकर दुष्यन्त कह रहे हैं—

इदमुपहितसूक्ष्मप्रन्यिता स्फुग्धदेशे
स्तनयुगपरिणाह्यच्छादिना चक्कलेन ।
वपुरभिनवमस्याः पुष्यति स्वां न शोभां
कुम्भमिव पिनद्धं पाण्डुपत्रोदरेण ॥

शकुन्तला के स्फुग्ध देश में छोटी गांठ देकर बल्कल बाधा गया है वितसे उसका विशाल स्तनमण्डल टक गया है, अतएव शकुन्तला का नवीन कोमल शरीर पोले पत्तों में टके हुए फूल की तरह शोभा नहीं पाता । परन्तु दुष्यन्त को अपनी भूल तुरन्त ज्ञात होती है । सहज सुन्दर शकुन्तला की स्फुराशि में बल्कल वस्त्र से भी रुद्धि होती है, हानि नहीं । वह कहता है—

सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं
मलिनमपि द्विमांशोर्लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति ।
इयमधिकमनोहा चक्कलेनापि तर्धी
किमिय द्वि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम् ॥

—शाकुन्तल १म अङ्क, १७

जैसे शैवाल से टके रहने पर भी कमल रमणीय मालूम होता है, जैसे चन्द्रमा की मलिन कालिमा वस्त्रकी शोभा को और भी बढ़ाती है, वसी तरह यह भी सुवमाराज्ञी बल्कल धारण करने पर भी अधिक मनोहर जान पड़ती है । टोक ही है, जिसकी आकृति मनोहर होती है उसके लिए कौन चीज आभूषण का काम नहीं देती ? अर्थात् मलिन तथा क्षद्र वस्तु के भी सयोग से हमकी शोभा अधिक बढ़ जाती है ।

शिरीषपुष्पाधिकसौकुमार्यं वाह तदीयाविति मे वितर्कः ।
पराजितेनापि कृतौ हरस्य यौ फण्टपाशौ भकरध्वजेन ॥

—कुमार०, १ म सर्ग, ४१

मेरी कल्पना यह है कि पार्वती के दोनों हाथ शिरीष फूल से भी अधिक सुन्दर हैं । क्योंकि यदि यह बात न होती, तो कामदेव अपने पुष्पबाणों से शिव को वश करने में असमर्थ होकर पराजित बन उनके कण्ठ को बाँधने के लिए इन भुजाओं की सहायता क्यों लेता ?

निम्नलिखित पद्य में कालिदास ने पार्वती की मुसकराहट का क्या ही अन्दाजा बर्णन किया है —

पुष्पं प्रवालौपहितं यदि स्यात् मुक्ताफलं वा स्फुटविद्रुमस्थम् ।
ततोऽनुकुर्यात् विशदस्य तस्यास्ताम्रौष्ठपर्यस्तवचः स्मितस्य ॥

—डुमार०, १।४४

यदि ठण्डल फूल ईपदक नवीन पल्लव पर रखा जावे, यदि मोती लाल-लाल मूंगों पर निहित हो, तभी ये दोनों सुमन तथा मोती पार्वती की लाल लाल होंसों पर फैली हुई कमनीय मुसकराहट की समता पा सकते हैं, अन्यथा नहीं।

शरीरसादात्समप्रभूपणा मुखेन सातक्ष्यत लोभ्रपाण्डुना ।
तनुप्रकाशेन विचेयतारका प्रभातकल्पा शशिनेष शर्वरी ॥

—रघु० ३ सर्ग २ पद्य

शरीर की दुर्बलता से थोड़े गहने पहननेवाली उस मुदक्षिणा (दिलीप की की धर्मपत्नी) को लोभ्र फूल के समान पाल सुह से ऐसी शोभा हुई जैसे प्रातःकाल तिमतिमाते हुए ताराश्रा से युक्त रात्रि की शोभा पीले चन्द्रमा से होनी है। सुन्दर पूर्णोपमा है।

नूनं तस्याः प्रवलरुदितोच्छूननेत्रं प्रियाया
निश्वासानामशिशिरतया भिन्नवर्णाधरोष्ठम् ।
हस्तन्यस्तं मुखमसफलन्यक्ति लम्बालकृत्या-
दिन्दोर्देन्यं त्वदनुसरणक्लिष्टकान्तेर्षिमतिं ॥

—उत्तरमेघ

यस अपनी दमिता के विषय में नेत्र से कह रहा है—

मेरी प्रिया के नेत्र हमेशा रौने से सूज गये हैं। वह गर्म आहें मरा करती है, जिससे उसके सुन्दर होसों का रंग बिलकुल बदल गया है। उसकी लम्बी-लम्बी खुली हुई अलकों से उसका मुख छिप गया होगा। इसलिए हाथ पर रक्खा हुआ उसका मुख तुम्हारे अनुसरण के कारण क्षीण कान्तिवाले चन्द्रमा के समान मलिन जान पड़ता होगा। जिस प्रकार काले मेघों से ढके हुये चन्द्रमा की दफनीय दशा देखकर मनुष्यों को बिना दया हुये नहीं रहती, वही प्रकार काले अलकों से ढके हुये मुख को देख प्रत्येक पाठक का कोमल हृदय यक्ष पत्नी की शोचनीय अवस्था से अवश्य प्रभावान्वित होगा।

×

×

×

काव्य तथा नाटक कवि हृदय का प्रत्यक्षीकरण है—मानव-भावों का पूर्णतया दिग्दर्शन है। जिस कवि ने मानव-हृदय के भावों को अच्छी तरह

मनन नहीं किया है, वह नाटक-रचना में कदापि सफल मनोरथ नहीं हो सकता। नाटक का मन्तव्य किसी सामाजिक दुर्गुण से उत्पन्न होने वाले दुष्परिणाम अथवा गुणों से उत्पन्न सुपरिणाम को दिना कर पाठकों के हृदय पर ऐसा प्रभाव डालना है कि वे उस दुर्गुण को छोड़ कर अच्छे रास्ते पर आ जायें। इसीलिये जब नाटककार मानवीय भावों का सच्चा वर्णन दर्शकों के सामने उपस्थित नहीं कर सकता, तब उस नाटक से अभिलषित प्रभाव डालना एक कठिन काम बन जाता है। हृदय के भाव विभिन्न दशाओं में मिस प्रकार उदय होते हैं, उन्ही प्रकार अच्छी तरह उन्हें चित्रित कर देना सचमुच एक दुःकर कार्य है। समुचित भाव चित्रण के लिये अनुभव की बड़ी आवश्यकता है, कबल कल्पनाशक्ति से काम नहीं चल सकता। अच्छा नाटककार होने के लिये कल्पनाशक्ति के साथ साथ बाह्य पदार्थों के विशेष अनुभव की मात्रा भी चाहिये साथ साथ नाटक कला की जड़रत होने से नाटक रचना बायें हाथ का खेल नहीं है। नाटक की भाँति काव्य गुम्फन के लिये भी इन दो गुणों—कल्पना और अनुभव—की जरूरत है। इनके बिना न काव्य न रस आता है और न कविता ही हृदय में सुभती है। यदि किसी कवि में इनका अभाव हो, तो वह महाकवि की ऊँची पदवा से सदैव वंचित रहेगा। इन्हें निकाल डालने से कविता में कवित्व ही नहीं रहता।

तुलसी के वर्णों तथा शरद्वर्णन कितन विराद और मनोहर हैं। कारण यह है कि इन वर्णनों में महाकवि ने अपने विस्तृत अनुभव में काम लिया है और साथ ही साथ इन्हें अपना प्रखर कल्पनाशक्ति से परिपुष्ट किया है। रामायण में कल्पना तथा अनुभव की मिली हुई छटा सहृदय हृदय सत्य अनुभव का-यानन्द पैदा करती है। यदि पाठकों को कल्पना और अनुभव का मगुर शक्यत पोना अमोघ हो—मीठी चाशनी चखनी हो—तो वह महाकवि विहारो के 'नावक के तार'—हृदय में घाव करन वाले—दोहों का खूब मनन करें। इहाँ अद्भुत शक्तियों के न होने के कारण प्रौढ़ नायिका के तिरछे कटाक्षों पर अपनी समस्त काव्य शक्ति अर्पण कर देने पर भी शायद ही कोई शृंगारिक कवि कविता कामिनीकान्त विहारो के समुन्नत पद तक पहुँचा है।

बाह्य सौन्दर्य की अपेक्षा भीतर की सौन्दर्य वर्णन में कवि का अधिक शक्ति का परिश्रम मिलता है। इस विषय पर कवि, नाटककार डॉ० एल० राय न कदा ही टाक कड़ा है—“बाहरी सौन्दर्य भीतर की सौन्दर्य की तुलना में स्थिर, निष्प्राण और अपरिवर्तनीय है। आकारा चिरकाल से जैसा नाला है वैसा ही नीला है, यद्यपि बीच बीच में बर्षा आदि के अवसर पर उसका वर्ण धूमर या कृष्ण होना है, तथापि उसका स्वाभाविक रङ नीला है। समुद्र तथा नदियाँ तरंग-पूर्ण होने पर भी उनका साधारण आकार एक ही प्रकार का है। परन्तु मनुष्य के

हृदय में घृणा भक्ति का रूप धारण कर लेती है; अनुकम्पा से प्रेम की उत्पत्ति हो जाती है और प्रतिहिंसा से कृतज्ञता का जन्म हो जाता है। जो कवि इस अन्तरजगत के विचित्रता के रहस्य को खोल कर दिखा सकता है, वही यथार्थ में कवि के नाम से पुकारा जाता है।”

कहना व्यर्थ है कि कवि-कुल कुमुद कलाधर कालिदास की कविता में दोनों का कमनीय मिश्रण पाया जाता है। कल्पनाशक्ति की पराकाष्ठा के साथ साथ उसमें अनुभव की पूर्ण मात्रा भी पाई जाती है। कालिदास के भावमय नाटक इन शक्तियों के पूरे परिचायक हैं। नाटकों को छोड़ कर काव्यों में भी इनकी पूर्ण मालक दृष्टिगोचर होती है। मानव हृदय के भावों का जैसा सूक्ष्म अध्ययन कालिदास ने किया था, वैसा बहुत कम कवि करने में समर्थ हुये हैं। कान्ता-विरहित यक्ष की विरहावस्था तथा मानसिक वेदना का विशद वर्णन पढ़कर कौन ऐसा सहृदय है, जिसके हृदय में सहानुभूति की नदी नहीं उमड़ पड़ती। निर्जीव मेष को दूत बनाकर अपनी प्राण प्रिया प्रियतमा के पास प्रेममय कुशल सन्देश भेजने वाले यक्ष के प्रेमोन्माद को पढ़कर कौन सहृदय उस के आदर्श स्नेह की शतशः प्रशंसा नहीं कर बैठता है ? पुरुष तथा स्त्रियों के विभिन्न परन्तु सूक्ष्म मनोविस्तारों को कालिदास ने कितनी बारीकी से वर्णन किया है, यह एक दो पद्यों को उद्धृत कर दिखाया जाता है —

अंगेनांगं प्रतनु तनुना गाढतत्तेन तप्तं
सास्त्रेणाश्रुद्रुतमविरतोत्कण्ठमुत्कण्ठितेन ।
उत्प्लोच्छ्वासं समधिकतरोच्छ्वासिना दूरवर्त्ती
संकल्पैस्तैर्विंशति विधिना चैरिणा रुद्धमार्गः ॥

—उत्तर-मेष

मेष के द्वारा यक्ष अपनी शिखरिदशना पत्नी के पास सन्देश भेज रहा है कि यद्यपि भाग्य ने सच्चे संयोग की रोक रखा है, तथापि वह अपने मानसिक संकल्पों से तुम्हारे अत्यन्त कृश शरीर में अपने हृत्त अङ्ग द्वारा प्रवेश करता है। शारीरिक संयोग न सही, परन्तु मानसिक संयोग को कौन रोक सकता है ? उसी भाव को यह पद्य द्योतित करता है। इसके विशेषणों पर गौर करने से कालिदास की सूक्ष्म निरोक्षक शक्ति का पता लगता है। कवि ने यक्ष के शरीर के लिये तनु-कृश विशेषण दिया है और यक्ष पत्नी के शरीर के लिये प्रतनु—अत्यन्त कृश। इन विशेषणों से कवि पुरुष तथा स्त्रियों के शारीरिक संगठन के भेद को दिखला रहा है। अबलायें स्वभाव से ही सुकुमार होती हैं। तिसपर हृदय-सर्वस्व प्रियतम के वियोग में ‘वनगुरिया की मुँदरी बंगन होय’ वाली कदावत चरितार्थ होने लगती है। परन्तु पुरुषों का शरीर इतना सुकुमार नहीं

होता । पुरुषों की विचारशक्ति अधिक होती है—दयिता के आकरिमक वियोग से वह बिलमूल दुःख सागर में डूब नहीं जाता, बल्कि धैर्य के सहारे कुछ शोक को कम करने का प्रयत्न करता है । परन्तु प्रियतम के वियोग से जियों का धैर्य छूट जाता है, उनके ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ता है । वे सदा नेत्रों से आँसुओं की धारा बरसाने लगती हैं । कविवर ने इसी विभिन्न विचारशक्ति के शोचन के लिये यक्ष को केवल साधु—आँसुओं से युक्त बतलाया है, परन्तु यक्ष पत्नी को अशुद्ध—आँसुओं से विपली हुई बताया है । कालिदाम ने यक्ष को केवल उत्कण्ठित बताया है, परन्तु उसकी पत्नी को अविरतोत्कण्ठित—लगातार उत्कण्ठित । पुरुष को वियोग-दुःख भिन्न भिन्न कार्यों की व्यग्रता के कारण मदा नहीं सताया करता । दयिता की मधुर स्मृति जब कभी आ जाती है, तभी मिलने के लिये उत्कण्ठा उत्कट हो उठती है । पर्दानशील अश्विनियों के पास मनोरंजन की सामग्री हो क्या है ? सदा बन्द कोठरी में निवास करने से बाहरी वस्तु उनके नेत्रों से नहीं मिलती जिसमें मनीषेदना भी तनिक दूर हो । अनएव उनकी उत्कण्ठा कभी घटती नहीं । इन्हीं भावों को प्रगट करने के लिये कालिदास ने विभिन्न विशेषणों का प्रयोग किया है । इस प्रयोग से कालिदाम की स्त्री पुरुष सम्बन्धी प्रकृति की सूक्ष्म विश्लेषण शक्ति का पता लगता है । पाठक इस निरीक्षण शक्ति के गहरापन का ख्याल स्वयं कर सकते हैं ।

कालिदास ने मानसिक विकारों का वर्णन ठौर ठौर पर किया है, जिससे उनकी अद्भुत शक्ति का पता लगता है ।

अनुयास्यन्मुनितनयां सहसा चिनयेन धारितप्रसरः ।

स्थानादनुचलन्नपि गत्वेव पुन प्रतिनिवृत्तः ॥

—शकु० १।३२

जब शकुन्तला जाने लगी, तब प्रेम के वशीभूत राजा भी उसके पीछे पीछे जाने की तय्यार हुआ । परन्तु इस अनुचित इच्छा को उसने तुरन्त दबा डाला और उस समय उसने कहा—यद्यपि विनय से रोके जाने पर मैं मुनि कन्या के पीछे नहीं गया, अपने स्थान से उठा तक नहीं, तथापि ज्ञान पड़ता है कि मैं उसके पीछे जाकर लौट आया हूँ। कामियों के मचने हृदय का यह पूर्ण निदर्शन है ।

शकुन्तला आश्रमकुटी की ओर लौट रही है—परन्तु प्रेम के कारण राजा को फिर देखना चाहती है । पाठक ! देखिये कित बहाने वह अपने मनोरथ को सिद्ध कर रही है —

दर्भाङ्गुरेण चरण. क्षत इत्यकाण्डे
तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा ।

धासीद् विवृत्तवदना च विमोचयन्ती
शास्त्रासु बल्ललमसक्तमपि द्रुमाणाम् ॥

—शकु०, २११२

शकुन्तला सखियों के साथ कुछ दूर जाकर अचानक ठहर जाती है। वह बहाना करने लगती है कि कृश के छोटे छोटे अक्षर मेरे पैरों में चुभ रहे हैं। जरा धीरे धीरे चलेंगी, घोड़ा आश्रम कर लूँ। उसका बल्लल पेड़ की डाल में लगा नहीं था, तो भी बहाना करके नहीं लगे हुये बल्लल को छुड़ा रही है और इसी व्याज से दुष्यन्त को बारबार देत रही है। 'रहिये कैसा अच्छा मनो-विकार व्यक्त चित्र है' शकुन्तला के नवीन उदायमान प्रेम का वंसा मधुर दृश्य है।

विवृष्यती शैलसुतापि भावमङ्गैः स्फुरद्दयालकदम्बकल्पैः ।
साचीकृता चारुनरेण तस्यौ मुखेन पर्यस्तविलोचनेन ॥

—कुमार०, ३१६८

जब कामदेव ने अपने धनुष पर बाण चढाया, तब शिवजी का भी धैर्य क्षणभर के लिये छूट गया, और वे पार्वती को देखने लगे। तब पार्वती भी नवकदम्ब डुसुमों के सदृश अपने पुलकपूर्ण अङ्गों से अपना भाव प्रगट करती हुई तिरछे मुँह कर के खड़ी हो गई।

रस-वर्णन

कालिदास रस वर्णन में अतीव निपुण हैं। वे मानव हृदय के सच्चे पारखी हैं। अतः उनके वर्णन बिल्कुल सच्चे हैं। कालिदास कोमल रसों के वर्णन में दक्ष है। उनके शृङ्गार तथा वरुण का वर्णन अत्युत्तम है। कालिदास का वीररस वा वर्णन इतना ओजस्वी नहीं है कि उसके सुनते ही हृदय में उत्साह की आग जलने लगे, इतना फडकता हुआ नहीं है कि कायर भी वीर बन जाय। भवभूति की वीरमयी कविता की तुलना में वह श्रेष्ठ नहीं उतर सकते। उनके युद्ध-वर्णनों में कोमलता, है, ओज नहीं। उनमें न तो योद्धाओं का हुंकार, न आयुधों की क्षनक्षनाहट ही सुन पडती है। इनसे हृदय में उतना वीर रस दीप्त नहीं होता, तथापि ये वर्णन हैं बडे सुन्दर। कुछ पयों को देखिये —

नदस्सु तुर्येष्विभाव्यवाचो नोदीरयन्ति स्म कुलोपदेशान् ।
घाणाक्षरैरेव परस्परस्य नामोर्जितं चापभृत. शशंसुः ॥

—रघु०, ७३८

तुरहियों का इतना तुमुल नाद था कि योद्धागण एक दूसरे की बातें नहीं सुन सकते थे। इसीलिये उन्होंने कुल का नामोच्चारण न कर घाणों से ही अपने नाम

एक दूसरे को बतलाये। योद्धाओं के बाणोंपर उनके नाम अंकित थे। वसे पढ़कर दूसरों ने उनका परिचय पाया।

उत्थापितः संयति रेणुरश्वैः सान्द्रीकृतः स्यन्दनवंशचक्रैः ।
विस्तारितः कुञ्जरकर्णातालैर्नैत्रक्रमेणोपररोध सूर्यम् ॥

—रघु०, ७।३१

युद्ध में घोड़ों की टापों से खूब धूल उड़ी। रथों के पहियों से वह धूल और भी बढ़ गई। हाथियों ने अपने कानों फटकार मे चारों ओर धूल ही धूल कर दिया। फल यह हुआ कि धूल ने आँसों की टक्के-टक्के सूर्य को भी छिपा दिया।

स च्छिन्नमूलः क्षतजेन रेणुस्तस्योपरिष्ठात् पवनाबधूतः ।
अङ्गारशेषस्य हुताशनस्य पूर्वोत्थितो धूम इवावभासे ॥

—रघु०, ७।४३

सभ्राम में आकाश व्यापी धूल का क्या ही आलङ्कारिक वर्णन है। रथिर के प्रवाह से पृथ्वी पंकमयी हो गई है—धूलि का नामोनिर्गमन भी गायब हो गया है। जो धूलि पहले से उड़ी थी उसे वायु ने खूब ही तितर बितर कर दिया है। अतः धूलि उसी भाँति प्रकाशित होती है, जैसे अङ्गार शेष रहनेवाले अग्नि का पहले से उठा हुआ धुआँ आकाश में शोभित होता है। धूलि तथा धूम की उपमा वैसी सान्नीपात है। महात्मा तुलसीदास का यह दोहा भी इस पद्य से साम्य रखता है—

रथिर गाढ़ भरि भरि जमेउ, ऊपर धूलि उड़ाइ ।
जिमि अंगार रासिन्ह पर, मृतक धूम रह छाइ ॥

पाठकों ने ध्यान दिया होगा कि इस वर्णन में मधुरता है, भवभूति के तुल्य श्लोक नहीं दियाई पड़ता। अतएव कहना पड़ता है कि कालिदास माधुर्य तथा प्रसादगुणों के कवि थे, श्लोक गुण के नहीं। शृङ्गार, शान्त, करुण रसों के कवि थे, उद्धत वीर रस के नहीं।

x

x

x

करुण-रस

कालिदास का करुणरस का वर्णन अतीव नैसर्गिक है। इन के काव्यों में दो बार विशेष रूप से इसका प्रसंग आया है। रघुवरा के अष्टम सर्ग में पुष्प-माला के आघात से इन्दुमती के मरजाने पर महाराज अत्र ने विलाप किया है। कुमारसम्भव के चतुर्थ सर्ग में कामदेव के जल जाने पर रति का विलाप है। ये दोनों ही वर्णन अत्यंत करुणोपादक हैं।

अत्र इन्दुमती के मरने पर विलाप कर रहा है:—

कुसुमान्यपि गात्रसंगमात् प्रमचन्त्यायुरपोहितुं यदि ।
न भविष्यति हन्त साधनं किमिवान्यत् प्रहरिष्यतो विवेः ॥

—रघुवंश, ८।४४

यदि कोमल फूल भी शरीर को छुकर जीवन नष्ट करने में समर्थ है, तो मारनेवाले निर्दोष विधाता के लिए और कौन चीज साधन नहीं हो सकती ! जब कोमल स्मन से ऐसी दगा हो जाती है, तो कठोर वस्तुओं का कटना ही क्या !

अथवा मृदु वस्तु द्विसितुं मृदुनैवारभते प्रजान्तकः ।

द्विमसेकविपत्तिरत्र मे नलिनी पूर्वनिदर्शनं मना ॥

—रघु०, ८।४५

अथवा अमराज कोमल वस्तु को मारने के लिये कोमल वस्तु का ही उपयोग करता है । देखो 'सुदुमार कमलिनी का नाश कोमल पाले के पढ़ने से हो जाता है ।

ऋगियं यदि जीवितापदा हृदये किं निहिता न हन्ति माम् ।

विपमप्यमृतं क्वचिद् भवेदमृतं वा विपमीश्वरेच्छया ॥

—रघु०, ८।४६

यदि यह माला प्राण लेनेवाली है, तो यह मेरे हृदय पर रखी गई है । मुझे क्यों नहीं मार डालती ? बात यह है कि विधाता की इच्छा से कहीं विप भी अमृत हो जाता है और कहीं अमृत भी विप बन जाता है । देव की इच्छा से ही इन कोमल माला ने मेरी प्राणप्यारी के प्राणों को लेने में विप का काम किया है ।

अथवा मम भाग्यविप्लवाद्दशनिः कल्पित एष वेधसा ।

यद्नेन तर्हर्न पातितः क्षपिता तद्विष्टपाथिता लता ॥

—रघु०, ८।४७

अथवा मेरे भाग्य-दोष से विधाता ने इस माला को भी बज्र बना डाला है । इसने वृक्ष को तो नहीं गिराया, परन्तु टमके सहारे खड़ी होनेवाली लता को नष्ट-श्रद्ध कर डाला । भाग्य के विप्लव से अत्रिन्वित घटना भी घटित हो सकती है ।

इतिवत्यसि नाद्यधीरणामपराद्धेऽपि यदा चिरं मयि ।

कथमेकपदे निरागस्तं जनमाभाष्यमिमं न मन्यमे ॥

—रघु०, ८।४८

जब कभी मैंने अपराध किया, तब भी तुमने मेरा निरस्कार नहीं किया । इसी कारण है कि आज बिना अपराध के ही तुझ से अहस्मान् सट गई हो । उन्हे विनय करने पर भी तुम तुझ से बातें भी नहीं करती ।

नवपल्लवसंस्तरेऽपि ते मृदु दूयेत यदङ्गमपितम् ।
तदिदं विपहिष्यते कथं घद वामोरु चिताधिरोहणम् ॥

—रघु०, ४।१७

हे प्यारी ! नवीन बोल पत्रों की शय्या पर भी लेटने से तुम्हारा मृदु अङ्ग बलेश पाता था, वही अङ्ग आम कठोर चिता पर कैसे रखा जायगा ! अग्नि की विषम ज्वाला उसे कैसे सहा होगी !

शिवजी ने पुष्पधन्वा काम को अपने ललाट की अग्नि से जला डाला है । पति के भस्मीभूत शरीर को देखकर रति विलाप कर रही है —

हरितारुणचारुधन्धन. कतपुंस्कोकिलशब्दसूचितः ।

घद सम्प्रति कस्य घाणतां नवचूतप्रसवो गमिष्यति ॥

—कुमारसम्भव, ४।१४

हे प्रिय ! तुम्हारे बिना तुम्हारे प्यारे साथियों की कैसे दुरवस्था होगी । यह आम की नई भजरी, जिसका डठल हरा, लाल और गुन्दर है, जिसके आविर्भाव की सूचना कोकिल की मधुर काकली दे रही है, अब किस का भाग बनेगी ?

अद्यगम्य कथीकृतं चपु. प्रियवन्धोस्तव निष्फलोदय. ।

घडुलेऽपि गते निशाकरस्तनुतां दुःखमनंग मोक्ष्यति ॥

—कुमार०, ४।१५

हे अन्ध ! तुम्हारी मृत्यु का हाल सुनकर आकाश में व्यर्थ उदय लेनेवाला चन्द्रमा कृष्ण पक्ष के बीत जाने पर भी अपनी कृशता बड़े दुःख से छोडेगा । तुम्हारे बिना अब वह कामो जनों को कदापि मुग्ध नहीं कर सकता । अत उदय होने पर भी वह दुखी है ।

शशिना सह याति कौमुदी सह मेघेन तडित्प्रलीयते ।

प्रमदाः पतिवर्मगा इति प्रतिपन्नं द्वि विचेतनैरपि ॥

—कुमार०, ४।३३

चन्द्रमा के अस्त होने पर साथ ही उसकी चाँदनी भी अस्त हो जाती है । मेघ के साथ बिजुली भी विलीन हो जाती है । स्त्रियों अपने पति का सदा अनुसरण करती हैं । इसकी पुष्टि अचेतन जीवों के व्यवहार से भी हो रही है । चेतन प्राणियों की बात ही न्यारी है । प्रमदा सदा पति की अनुगामिनी होती है, इसे कैसे प्राकृतिक दृष्टान्तों से कवि ने सिद्ध किया है ।

अभिज्ञान शाकुन्तल नाटक में प्रम तथा वरुणा का अर्चव सम्मेलन है । चौथे अङ्क में, जहाँ शाकुन्तला अपने पतिगृह जा रही है, कवि ने जैसा वरुण चित्र अद्वित किया है वैसा शायद ही कहीं चित्रित हो । दुष्यन्त के पास प्यारी कन्या

शकुन्तला को भेजते समय संसार के विषय से विमुक्त होने पर भी कण्व की कैसी दशा है। वेदिवे —

‘यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदय संस्पृष्टमुत्कण्ठया,
कण्ठः स्तम्भितबाणवृत्तिफलुपक्षिताजडं दर्शनम् ।
वैकल्यं मम तावदीदृशमहो स्नेहादरघ्यौरसः,
पीड्यन्ते गृहिण कथं न तनयाविश्लेषदु खैर्नवैः ॥

—शकुन्तला, ४।५

‘आज शकुन्तला पतिगृह की चली जायगी’ इससे उद्वेग के मारे मेरा हृदय उच्युसित हो रहा है। आँसुओं के अवरोधके कारण कण्ठ गद्गद हो रहा है, चिन्ता से दृष्टि शिथिल हो गई है, पास की चीज भी नहीं देख सकती, मैं तो अरण्यवामी हूँ, जब सखियों-म-होने पर भी प्रेम के कारण मेरी ऐसी विह्वल दशा हो गई है तब अपनी वन्या-को, न जाने, पहिले पहिल पतिगृह भेजते समय गृहस्थों को कितना दुःख होता होगा ?

शकुन्तला के इस अह्व में कालिदास ने प्रकृति और मनुष्य को एक घनिष्ठ प्रेम बन्धन से बंधा हुआ दिखाया है। आश्रम की बालिका शकुन्तला की अलंकृत करने के लिए स्नेह से प्रकृति आभूषण वितरण कर रही है। मृग का छौना शकुन्तला को जाने नहीं देता। प्रकृति पत्तों के गिरने के व्याज से आँसु बहाती है। ऐसा प्रकृति तथा मनुष्य का सहानुभूति वर्णन सरकृत-साहित्य में कहीं भी उपलब्ध नहीं होता। यह दृश्य कालिदास के प्रकृत प्रकृति-प्रेम तथा असीम करुण-रस की वर्णन शैली का सुस्पष्ट परिचायक है।

महापि कण्व शकुन्तला को विदार की आशा प्रकृति से माँग रहे हैं —

पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या
नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् ।
आद्ये वः फुल्लुप्रवृत्तिसमये यस्या भवत्युत्तमः
सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुशयताम् ॥

—शकुन्तला ४।८

हे वृक्ष! जो शकुन्तला पहिले तुम्हें जल पिलाये बिना स्वयं जल न पीती थी, नवल पल्लवों के गढ़ने पहल्ले की शौकीन होते पर भी जो प्रेम के मारे तुम्हारे पल्लवों को नहीं तोड़ती थी, जो तुममें पहले पहल्ल फूल आने पर खूब उत्सव मनाती थी, वह आज पतिगृह जा रही है। तुम सब जाने की अनुमति दो।

— शकुन्तला के जाते समय सपीवन कितना दुःख प्रगट कर रहा है —

उगल्लिशवृभकवला मिगा परिच्यस्यण च्चगा मोरा ।
ओसरिअपंडुपत्ता मुअन्ति अरस्स विअ लदाओ ॥

[उद्गलितदर्भकवला मृग्य परित्यक्तनर्तना मयूरी ।
अपसृतपाण्डुपना मुञ्जन्त्यश्रूणीय लता]

—शकुन्तला, ४।१५

चूगीण कुश के घास को वियोग से टुगो होकर गिरा रही हैं। शकुन्तला के आश्रम छोड़ने से वे इतनी रोकप्रस्त हैं कि उन्हें लाना नहीं मगता। ये मयूरी आनन्दोन्मास में नाच रही थी उसने अपना नाचना छोड़ दिया। लताओं से पाले पोले पत्त झड़ रहे हैं, मानी वे आँसुओं को बरसा रही हैं। क्योंकि प्रकृति की गोद में पाली गई शकुन्तला आज अपने प्यारे आश्रम सहबरो को छोड़कर भारत की मगरानी बनने जा रही है। कष्व का गला बध जाना सहज है, प्रियवदा तथा अनुसूया की भी विद्वलता बोधगम्य है, पर-तु अचेतना प्रकृति का यह दार्दिक शोक, अत करण को कष्टप्रदा की व्यक्त करनेवाली प्रकृति को यह मूक बाणी, सत्य सहृदय के अतिरिक्त किसे सुन पडती है ? प्रकृति में मानव वियोग का यह आन्दोलन बिना किसी मार्मिक कवि क अन्तश्चयु के किन नेत्रों से प्रत्यक्ष किया जा सकता है ? मनुष्य तथा प्रकृति का यह दर्शनीय वियोग किस रसिक की हृदय तन्त्री की निनादित नहीं करता ? धन्य हैं कालिदास और धन्य है उनकी सौन्दर्य दर्शन चानुरी !

x

x

x

वियोग वर्णन

सम्भोग शृङ्गार की भाँति विप्रलम्भ शृङ्गार भी कवियों का एक मनोरञ्जक विषय है। विप्रलम्भ के कष्टगम्य वर्णन के बिना वे अपने को कृतकार्य नहीं समझते। कालिदास ने शृङ्गार रस को खूब अपनाया है। उनके वाक्यों में सम्भोग का प्रकारमान रूप और विप्रलम्भ की कष्टमूर्ति दोनों हमारे हृदय में चमकार पैदा करते हैं। कालिदास ने शिव पार्वती के सम्भोग वर्णन में पाठकों को सम्भोग-शृङ्गार खूब चमकाया है। मेघदूत में विप्रलम्भ शृङ्गार द्वारा वियोगी यक्ष की हृदय पीडा पूर्णतया अभिव्यक्त की गई है। अपनी प्रयत्नों के वियोग में यक्ष न अपने मुँह से अपनी दुःखका कह सुनाई है। पाठकों के रसास्वादन के लिए कतिपय पद्य उद्धृत किये जाते हैं —

श्यामास्वंगं चक्रिन्हरिणीप्रेक्षणेषु दृष्टिपातं
वक्षप्रच्छायां शशिनि शिखिना यर्हभारेषु केशान् ।
उत्पश्यामि प्रतनुषु नदीवीचिषु भूचिलासान्
हन्तैकस्मिन्कविदपि न ते चण्डि ! सादृश्यमस्ति ॥

मेघ के मुँह से यक्ष अपनी प्रिया को सन्देश भेज रहा है.—

हे प्रिये ! तुम्हारे कोमल अङ्गों की समता प्रियङ्गु लता में पाता हूँ । चकित हरिणी की दृष्टि में तुम्हारे नेत्रपात का अनुमान करता हूँ । चद्रमा में तुम्हारे मुख की शोभा पाता हूँ । मयूरों के पुच्छों में तुम्हारी अलकों का अनुमान करता हूँ । मैं नदियों का पतली लहरों में तुम्हारी भौंहों की शोभा पाता हूँ । इस प्रकार प्रत्येक अङ्ग की समता तो मिलती है, परन्तु हे प्रिये ! तुम्हारी सारी मूर्ति में वही नहीं पाता । इस पद्य में कालिदास की प्रकृति के साथ कितनी सद्धानुभूति रक्षित होती है ।

त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागैः शिलाया-
मात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कर्तुम् ।
अघ्नैस्तावन्मुहुर्दृष्टितैर्दृष्टिरालुप्यते मे
क्रूरस्तस्मिन्नपि न सहते संगमं नौ कृतान्तः ॥

—उत्तरमेघ

हे प्रिये ! चट्टान के ऊपर मैं रोह आदि धातु के रंगों से तुम्हारी मूर्ति बनाना चाहता हूँ । मैं तुम्हारी सौम्य प्रतिकृति नहीं खींचता, बल्कि तुम्हारी प्रणय मान के समय की मूर्ति बनाना चाहता हूँ और कोप को शान्त करने के विचार से मैं अपने आपको तुम्हारे चरण कमलों पर गिराना चाहता हूँ । आशा होती है कि अमल सयोग न सही, इस नकली सगम से ही मन को तृप्त करूँगा, परन्तु हाय ! इस क्रूर दैव की कौन समझावे ? इस कृतान्त को हमारा कल्पित सयोग भी मजूर नहीं । यह प्रेम चित्र हजारों कोशिशों करने पर भी तैयार नहीं होता । बात यह है कि मेरी आँखों से प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगती है । कुछ दिखाई नहीं पड़ता । चित्र, तैयार हो तो किस प्रकार !

दखिये, यक्ष की कैसी शोचनीय दशा हो गई थी —

भित्वा सद्यः किसलयपुटान् देवदारुद्रुमाणां
ये तस्क्षीरस्रुतिसुरभयो दक्षिणेन प्रवृत्ताः ।
आलिङ्ग्यन्ते गुणवति ! मया ते तुपाराद्रिचाताः
पूर्वस्पृष्टं यदि किल भवेदङ्गमेभिस्तचेति ॥

—उत्तरमेघ

हे प्रिये ! जब देवदारु रक्षों के पत्तों के तोड़ने पर उनके रूख की गन्ध से सुगन्धित वायु हिमालय से चलती है, तब मैं उसका आलिङ्गन किया करता हूँ । दुःख का कारण यह है कि मैं सोचता हूँ कि शायद तुम्हारे अङ्गों से यह हवा छू गई हो, अतः वायु के आलिङ्गन करने से मुझे तुम्हारे कोमल अङ्गों के आलिङ्गन का भी सुग्न मिल जायगा । देवारे प्रणयी यक्ष का यह आचरण किस

हृदय की करुणामय न बना चालेगा। वाह! यक्ष में अपनी प्रेयसी के लिए कितना सच्चा स्नेह है!

राजा दुष्यन्त ने दुर्वासा के शाप के कारण स्वयं शकुन्तला का प्रयागवाण कर दिया है परन्तु अग्रगुह्य की देवता ही विस्मृत पूर्व गांधर्व विवाह का दूरय श्रावण के सामने झलकन लगता है—विवाह की मधि दृष्टाद् ही जाती है। उम समय शकुन्तला के विरह में उसकी दशा कितनी दुःख उपनामेवाली हो गई है।

रम्यं द्वेष्टि यथा पुरा प्रकृतिभिर्न प्रत्यह सेव्यते
शय्योपान्तविवर्तनैर्विगमयत्युच्चिन्द्र पद्य क्षपा ।
दाक्षिण्येन ददाति वाचमुचितामन्त पुरभ्यो यदा
गात्रेषु स्खलितस्तदा भवति च घौडावनम्रश्चिरम् ॥

—शकुन्तल ६।५

यह सुन्दर चीजों से रूप करता है। पहिले की तरह राजमन्त्रियों को पास नहीं आने देता। सारी रात बिस्तर के ऊपर करवटें बदलते बिताता है। अपने महल की लियों से अनुकूलता की रक्षा करने के लिये उचित उत्तर देता है परन्तु जब कभी गीत श्रवण में अर्थात् दूरों के पुकारते समय शकुन्तला का नाम अकस्मात् निकल पड़ता है तब लान के मारे सिर नीचा कर लता है।
विरही राजा का कैसा दयनीय चित्र है।

x

x

x

कालिदास के विचार रत्न

कालिदास के भिन्न भिन्न विषयों पर विचार उनके ग्रन्थों में बिखरे हुये मिलते हैं। उनके ग्रन्थों को मनोयोग से पढ़नेवाला ही उन समग्र विचारों का सुन्दर गुम्फन कर सकता है। तथापि कतिपय विषयों पर कालिदास के विचार (जिनसे हम अनेक उपदेश ले सकते हैं) यहाँ निबद्ध किये जाते हैं।

(१) शरणागत-रक्षा

शरणागत की रक्षा भारतीयों के धर्म में मुख्य समझी जाती है, सज्जनों ने शरणागत की रक्षा करने के लिये अपने प्रिय प्राणों को भी तिलाजलि दे डाली है। प्राणों को न्योछावर कर शरणागत की रक्षा करने की प्रथा प्राचीनकाल से चली आती है। भारतीय इतिहास इसके पूर्ण साक्षी है। राजा शिवि शरणागत राज के लिये अपनी जान तक देने के लिये तैयार हो गये थे।
कालिदास के विचार इस विषय में स्वतः उद्धृत हैं। उनका मत यह है—

शुद्धेऽपि नूनं शरणं प्रपन्ने समन्वमुच्चै दिरस्ता सतीथ ।

यदि कोई छोटी जाति का या गुणहीन भी मनुष्य शरण में आ जाय तो सज्जन लोग उस पर उतनी ही ममता—मेरा है ऐसा अभिमान—रखते हैं, जितनी उच्चतुल में उपन्न गुणवान् मनुष्य पर होती है। कितनी उच्चश्रेष्ठि की शिक्षा है—महायत्ता करने में जाति पौति का संकीर्ण विचार कभी नहीं करना चाहिये। ब्राह्मण हो या शूद्र, पातकी हो या पुण्यात्मा, जब आपके द्वार पर सहायता के लिये आ जाय तो उगझे नीच जाति का ख्याल कर दुरदुराना सर्वथा निन्दनीय है। सर्वश्रेष्ठ भाव यह है कि सब पर बराबर ममता रखी जाय और न्यायशक्ति सहायता दी जाय। मनुष्यों को ऐसी उज्ज्वल शिक्षा को गाठ बाँध लेनी चाहिये।

(२) आदर्श धीर

धीर का लक्षण कवि ने परिमित शब्दों में बहुत ही अच्छा दिया है—

विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः ।

—कुमार०, १।५९

धीर बड़ी है जिसका चित्त विकार पैदा करनेवाले कारणों के रहने पर भी विह्वल न हो। यह लक्षण कितना विशद तथा तात्त्विक है। धीरता की सच्ची कसौटी यही है कि सैकड़ों वासनायें मन को धुरा बनाने पर तुली हों, परन्तु चित्त की शक्ति में कुछ भी विकार न पैदा हो। इसी भाव का यह प्रसिद्ध पद्य है—

निचे वयसि यः शान्तः स शान्त इति कथ्यते ।

घातुषु क्षीयमाणेषु शमः कस्य न जायते ॥

शान्त ब्रह्मी है जो युवावस्था में शान्त है। जब प्रलोभनों का अन्त हो जायगा तो शान्ति स्वयं आ जायगी। दुहाये की शांति को क्या असली शान्ति कहेंगे ! हमें चाहिये कि सच्चे धीर बनने का सतत प्रयत्न करें।

(३) मित्र-भावात्म्य

सच्चे मित्र की प्रशंसा है। यदि एक भी सच्चा मित्र मिल जाय तो जीवन की गति अच्छी बन सक्ती है। सुख के दिनों में सदा साथ देनेवाले बहुत मिलेंगे, परन्तु विपत्ति आ जाने पर मित्र का साथ देने वाले कम मिलते हैं; मित्रों की पहचान के लिये दुःख निकट प्राय है। विपत्त को कसौटी पर कसे जाने पर चमकने वाले मित्र ही आदर्श मित्र हैं। ऐसे मित्रों के प्रेम के विषय में कवि का मत है—

दयितास्वनवस्थित नृणां न खलु प्रेम चलं सुहृज्जने ।

—कुमार०, ४।२८

पुरुष का प्रेम पत्नी पर मिश्रल नहीं, परन्तु मित्रजनों पर प्रेम सदा अम्ल रहता है। ऐसे ही मित्रों से जीवन सुगम बन जाता है। आजकल के नवयुवकों को सोच समझकर किमी से मंत्री करनी चाहिये।

(४) सच्चा प्रेम

किमी किमी कवि ने प्रेम के विषय में इसे मिदान्त या मान लिया है—
“मैत्री चाप्रणयात् सन्धिरनयात् स्नेह प्रवासाभयात्” अर्थात् विदेश में रहने से स्नेह नष्ट हो जाता है। ये महानुभाव सयोग में ही स्नेह का अस्तित्व स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि प्रेम वियोग होते ही ठंड जाता है। कालिदास ने इस सिद्धान्त का सर्वथा खण्डन किया है। उनका मत है —

स्नेहानाहु निमपि विरहे घ्यंसिनस्ते रजभोगा-
दिष्टे वस्तुन्युपचितरसा प्रेमराशीभवन्ति।

—उत्तरमेघ

घटने की बात तो दूर रहे, वियोग में स्नेह बढ़ता है। कारण यह है कि वियोग में स्नेहरस का आस्वादन नहीं होता। अतः रस एकत्र होते-होते महान् राशि बन जाता है। इसके विपरीत, सयोग में प्रेम आस्वादन के कारण घटता हुआ प्रतीत होता है। किस सहृदय को यह सिद्धान्त मान्य नहीं?

(५) सज्जन

सज्जन के विषय में कालिदास के विचार सुनने लायक हैं। उसका आचरण करना अपने को मनुष्यों में उत्तम बनाना है। कवि अपनी सुन्दर सम्मति दे रहा है —

नि शब्दोऽपि प्रदिशति जलं याचितश्चातकेभ्य
प्रत्युक्तं हि प्रणयिषु सतामीप्सितार्थक्रियैव ॥

—उत्तर मेघ

सज्जन प्रणयी जनों की याचना का जवाब उनकी अभिलाषा को पूरा करने ही से देते हैं, मुक्त से इच्छार्थि के बचन नहीं कहते। माँगा हुई चीज को ही दे डालते हैं—याचना की मिद्धि कर देते हैं। उस डसका गद्दी उतार है। मुझ से केवल शब्दों का व्यर्थ खर्च नहीं करते, शीघ्र मनोरथ ही पूरा कर देते हैं। बातक ने नेत्र से प्यास बुझाने के लिये जल माँगा। मेघ गर्जन म्पी शब्दों में इसे स्वीकार नहीं करता। वरन् जल बरमाकर उसे तृप्त कर देता है—सज्जनों का उत्तर कार्यमय होता है शब्दमय नहीं। वे ही सच्च सज्जन हैं जो प्रणयी की अभिलाषा पूर्ण करके दिया देते हैं। इस लक्ष्य

पदवी के योग्य वे लोग नहीं हैं जो मुँह से काम करने की प्रतिज्ञा कर देते हैं, परन्तु उसे पूरा करने से कौनों दूर भागते हैं। इसी भाव को किसी कवि ने क्या ही अच्छा कहा है :—

गर्जति शरदि न वर्षति, वर्षति वर्षासु निःस्वनो मेघः ।
नीचो वदति न कुरुते, न वदति सुजनः करोत्येव ॥

(६) सुख-दुःख

कालिदास ने दुःख सुख के परिवर्तन की उपमा पहिले की नेमि से दी है। जिस प्रकार पहिले की नेमि नीचे से ऊपर तथा ऊपर से नीचे घुमा करती है, उसी प्रकार दुःख-सुख की भी दशा है। संसार में कौन ऐसा मनुष्य है जो सदा सुख भोगे और कौन ऐसा है जो दुःख के नरक में पड़ा हुआ सदा आहें भरा करे? संसार का इतिहास साक्षी है कि अवनति के बाद उन्नति तथा उन्नति के बाद अवनति अवश्य होती है। इस सिद्धान्त में तनिक भी संदेह नहीं है। मेरी समझ में भारतभूमि के लालिले सपूत कालिदास मेघदूत के द्वारा अपनी प्यारी जननी के पास संदेश भेज रहे हैं :—

कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा
नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण ।

—उत्तरमेघ

हैं भारतभूमि घबड़ाओ नहीं, दुःख सदा नहीं रहता। पराधीनता पंक्त में से हुई भी तुम्हें यह सोचना न चाहिये कि इस विपत्त से उद्धार नहीं होगा। उन सूर्य की किरणें अब चमकने लगी हैं। उन्नति तथा स्वाधीनता की ऊषा अपनी लालिमामयी साड़ी पहने तुम्हारा स्वागत करने के लिये आरही है। प्रबुद्धाने का समय नहीं। पहिले की नेमि की तरह दुःख तथा सुख परिवर्तित होते रहते हैं। भास कवि ने ऐसा ही कहा है :—

चकारपंक्तिरिव गच्छति भाग्यपंक्तिः ।

—स्वप्नवासवदत्ता

(७) निर्धन

अंग्रेजी में एक कहावत है—Empty sack can not stand erect. निर्धन कभी ईमानदार नहीं हो सकता। परन्तु कहने की जरूरत नहीं कि यह बहुत अंशों में गलत है। क्या भारत में और क्या विदेश में, हजारों निर्धन ऐसे हैं जो धनिकों से कहीं बढ़कर ईमानदार हैं। आजकल तो यह देखा

जाता है कि धनिक ही अधिक वैश्यान् हैं । परन्तु कालिदास का गरीबों के विषय में यह विचार सर्वथा अचण्डनीय है —

रिक्तः सर्वो भवति हि लघुः पूर्णता गौरवाय ।

—उत्तर मेघ ।

सब खाली चीजें हलकी होती हैं, निर्धन का सब जगह निरादर होता है । परन्तु भरपूर होने से भारोपन आता है । धनिकों का सब जगह आदर होता है । सोचिये इस विचार में कितनी सबाई है । अन्य देशों में अमान सहनेवाले निर्धन भारतीय दम सिद्धान्त के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं ।

(८) धन का फल

धन इम्प्टा करना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है । रुपया कमाकर उसे अपने ही काम में खर्च करना ठीक नहीं है । स्वार्थ परु में फँसकर जीवन बिताना कमी श्रेयस्कर नहीं है । रुपये का एक उद्देश्य भोजन बिना मरनेवाले भाइयों की मदद करना भी होना चाहिये । धन इम्प्टा करो सही, पर दूसरों के दुःख दूर करने में भी उसका व्यय करना चाहिये । कालिदास की यही राय है —

आपन्नार्तिप्रशमनफलाः संपदो ह्युत्तमानाम् ।

—पूर्वमेघ

उत्तम पुरुषों की संपत्ति का फल यही है कि वह विपद में पड़े हुये मनुष्यों के दुःखों को दूर करे । ठीक है—परोपकाराय सता विभूतयः ।

(९) कृतज्ञता

कालिदास कृतज्ञता को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं । सब मनुष्यों का कर्तव्य है कि समय पड़ने पर उपकारी की सहायता करें ।

न क्षुद्रोऽपि प्रथमसुकृतापेक्षया संश्रयाय
प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनर्यस्तथोच्चैः ।

—पूर्वमेघ

छोटे मनुष्यों के पास भी यदि कोई मित्र आश्रय के लिये आ जाय, तो उसके पहिले किये गये उपकारों को याद कर उसे जरूरी है कि वह विमुख न करे—यथाशक्ति आश्रय दे । फिर वहाँ की बात ही क्या है ? छोटा या बड़ा, गरीब या धनी—सब का कर्तव्य है कि उपकारी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करे । इसीलिए लोक तथा शास्त्र में कृतघ्न की बड़ी निन्दा है ।

(१०) विपत्ति

विलाप के विषय में कालिदास का मनोरम मन्तव्य है—

स्वजनस्य हि दुःखमप्रतो

विवृतद्वारमिवोपजायते ।

—कुमारसंभव, ४४६

किसी स्नेही परिचित के आगे दुःख के मानो द्वार खुल जाते हैं। जिस प्रकार दरवाजा खुल जाने पर भीतर रोनी गई चीज बड़े वेग से बाहर आने लगती है, उसी प्रकार अन्तःकरण में दबा दबाया दुःख बन्धुत्नों के आगे आँसुओं के रूप में निरन्तर निकलने लगता है। कालिदास ने इस सूक्ति में मानव जीवन के एक बड़े पते की बात कही है जो मनोवैज्ञानिक तथ्य से नितान्त ओत प्रोत है। विपत्ति किसी सहानुभूति की अपेक्षा रखती है, सहानुभूति मिलते ही वह हल्का होने के मार्ग पर अप्रसर होती है और इसके लिए रोना बहुत ही जहरी साधन है। यह बनावटी न होकर स्वाभाविक है, बहिरग न होकर अन्तरग है। इस मौलिक तथ्य की उद्भावना बड़ी सुन्दरता से इस सूक्ति में की गई है।

कालिदास और शिक्षण समस्या

महाकवि कालिदास की प्रतिमा सर्वतोमुखी थी। उनके ग्रन्थों के अनुशीलन-कर्ताओं को यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि मानव-जीवन से सम्बद्ध शायद ही कोई विषय होगा जिसे कविवर ने अछूता छोड़ दिया होगा। भारत की सभ्यता और सस्कृति कालिदास को अपना अभिव्यक्त पाकर कृतकृत्य हुई। भारतीय सस्कृति का जितना मनोरम चित्रण कालिदास ने किया है, उतना वाल्मीकि और व्यास को छोड़कर शायद ही किसी कवि ने अपनी लेखनी से अभिव्यक्त किया हो। शिक्षण की समस्या के ऊपर भी उन्होंने बड़ा गम्भीर विचार किया है। उन्हीं विचारों के प्रति पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। कवि कालिदास ने किमी विद्यालय में शायद ही अध्यापन कराया हो, परन्तु इस विषय में उनके मन्तव्य बड़े महत्त्वपूर्ण हैं और वर्तमान समय के शिक्षा शास्त्रियों के लिए भी विशेष ध्यान योग्य हैं।

शिक्षण प्रकार

भारतवर्ष में तथा अन्य देशों में भी बालक तथा बालिका के शिक्षण का प्रारम्भ किया जाता है। चूड़ाकरण के अनन्तर विद्यारम्भ संस्कार किया जाता है। चूड़ाकरण तीसरे वर्ष तथा विद्यारम्भ पाँचवें वर्ष में किया जाता है। विद्या का प्रारम्भ लिपि के ग्रहण से ही होता है। जिस प्रकार नदी का आश्रय लेकर

समुद्र प्राप्त किया जाता है, उसी प्रकार लिपि की शिक्षा पाकर वाङ्मय—शब्द समुदाय—में बालक प्रवेश कर सकता है सबसे प्रथम शिक्षण का विषय हीने से आज भी लिपि की समस्या नितान्त महत्त्वपूर्ण मानी जाती है ।

स वृत्तचूलश्चलकापपक्षकैरमात्यपुत्रैः सचयोभिरन्वितः ।
लिपेर्यथावद् ब्रह्मणेन वाङ्मयं नदीमुपेनेय समुद्रमाविशत् ॥

—रघुवश, ३।२८

इसके अनन्तर उपनयन का समय आता है । उपनयन होने पर ब्रह्मचारी अपने गुरु के पास जाता है और अपने वर्ण के अनुसार विद्याओं का अध्ययन करता है । कालिदास ने विद्याभ्यासी के लिये ब्रह्मचर्य की बड़ी आवश्यकता मानो है । रघु ने दशमस्कन्ध के चर्म में धारण कर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने मन्त्रविद् पिता से अखविद्या की सीखा ।

त्वचं स मेघ्यां परिधाय रौरवी—
मशिक्षतास्त्रं पितुरेव मन्त्रवत् ।

—रघु०, ३।२९

शैशवकाल ही विद्याभ्यास के लिए तपयुक्त बाल है, इसी समय रघुवंशीय नरेशों ने अपने वर्ण तथा मर्यादा के अनुसार शिक्षा का अनुशीलन किया (शैशवेऽभ्यस्त-विद्यानाम्—रघु० १।८) । पड़गों के साथ वेद भारतीय धर्म का मूल स्रोत है । वेद का अभ्यास प्रत्येक आर्य के लिये आवश्यक है । शैशवकाल कुछ बीत जाने पर जब ब्रह्मचारी की बुद्धि परिपक्व होने लगती है, तब पुरुष वेद की शिक्षा दी जाती है । वेदानुशीलन के पीछे काव्य, इतिहास आदि पढ़ाया जाना चाहिये । इसीलिये वाल्मीकि ने कुश लव को शैशव के विद्वित् बीत जाने पर पठन वेद की शिक्षा दी और पीछे अपनी मनोरम कृति रामायण को पढ़ाया —

साहं च वेदमध्याप्य किञ्चिदुत्क्रान्तशैशवौ ।
स्वकृतिं गापयामास कविप्रथमपद्धतिम् ॥

—रघु०, १५।३३

संस्कार का शिक्षा पर बड़ा प्रभाव होता है । पूर्वजन्म के संस्कार इस जन्म में फलभूत होने हैं । कवि का कहना है कि बालक का मस्तिष्क वे लिखी स्लेट की तरह नहीं है, प्रत्युत वह अपने जन्म की प्रवृत्तियों, संस्कारों तथा शक्तियों को साप लेकर पैदा होता है और उसके जीवन में आगे चलकर ये ही प्रवृत्तियों वृद्धि को पाकर विकसित होती हैं । उमा के विषय में कवि का कथन है कि जिस प्रकार शरदकाल में हंसमालाये गङ्गा में आती हैं, रात के समय स्वाभाविक प्रकार

श्रौतधियों में जाता है, उसी प्रकार उपदेश के समय में स्थिरता से विद्या ग्रहण करनेवालो उमा के पास पूर्व जन्म की उपार्जित विद्यायें स्वतः आ गईं—

तां हंसमाला शरदीव गङ्गां

महौपधिं नक्तमिवात्मभासः ।

स्थिरोपदेशामुपदेशकाले

प्रपेदिरे प्राक्तनजन्मधिद्याः ॥

—कुमार०, ११२०

शिक्षक

कालिदास ने आदर्श शिक्षक को बड़ी सुन्दर परिभाषा लिखी है। कुछ शिक्षक विद्याग्रहण करने में निपुण होते हैं और कुछ विद्यार्थियों को पढ़ाने में चतुर होते हैं, परन्तु सब से श्रेष्ठ शिक्षक में इन दोनों गुणों का समन्वय होता है। वह विद्या के ग्रहण में तथा विद्या के संक्रमण में समभाव से समर्थ होता है—

शिष्टा क्रिया षस्यचिदात्मसंस्था

संक्रान्तिरन्यस्य विशेषयुक्ता ।

यस्योभयं साधु स शिक्षकाणां

धुरि प्रतिष्ठापयितव्य पद्य ॥

—मालविका०, १११६

अध्यापन से अध्यापक को विद्या और भी प्रस्फुटित होती है। अध्ययन-समय में खूब पढ़ी हुई भी विद्या अध्यापन के समय विलक्षण रूप से विकसित होनी है। कालिदास का अनुभव इसी सिद्धान्त को पुष्ट कर रहा है। कविवर का कथन है “सुशिक्षितोऽसर्वः उपदेशेन निष्णातो भवति”—मालविका; प्रथम अङ्क ।

जब शिक्षक को चतुर छात्र प्राप्त होता है, तब वह उसके उपदेश को इतनी जल्दी तथा सुन्दरता से सीख लेता है कि जान पड़ता है कि विद्यार्थी ही शिक्षक को बदले में शिक्षा देता है। मालविका की शिक्षा के विषय में कालिदास का कहना है—

यद्यत् प्रयोगविषये भाविकमुपदिश्यते मया तस्यै ।

तत्सद्विशेषकरणात् प्रत्युपविशतीव मे धाता ॥

—मालविका०, १११५

शिक्षा पात्रभेद से नाना प्रकार की होनी है, सत्पान को शिक्षा देने से वह विलक्षण चमत्कार पैदा करती है। साधारण जल शक्ति में पड़ते ही मोती बन कर चमक तथा दाम दोनों में बड़ जाता है, परन्तु अन्यत्र वह साधारण जल ही

रह जाता है। यही कारण है कि शिक्षक अपनी शिक्षा के निमित्त उपयुक्त अधि-
कारों की खोज में रहता है। कालिदास का कथन निम्नान्त स्पष्ट है।

पात्रविशेषे न्यस्त गुणान्तरं व्रजति शिल्पमाधातु ।
जलमिव समुद्रशुक्तौ मुक्ताफलता पयोदस्य ॥

—मालविज्ञा०

सफल शिक्षा की कसौटी है योग्य श्रालोचकों की प्रशंसा पाना। वही उपदेश
विशुद्ध तथा उपादेय माना जाता है जो योग्य व्यक्तियों के सामने परीक्षा के
अवसर पर मलिन नहीं होता।

उपदेशं विदुः शुद्ध सन्तस्तमुपदेशिनः ।
श्यामायते न युष्मासु य काञ्चनमिवाग्निषु ॥

विद्यार्थी का कर्तव्य

विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा को सफल बनाने के लिये अनेक नियमों का
पालन अत्यावश्यक है। ब्राह्ममुहूर्त में उठना प्रत्येक आर्य का कर्तव्य है विशेषतः
छात्रों का क्योंकि उस समय में चित्त प्रसन्न रहता है चेतनता प्रसन्नता प्राप्त
कर लेती है। कालिदास की यह उक्ति—

पश्चिमाद् यामिनीयामात् प्रसादमिव चेतना ।

इस विषय में निम्नान्त धर्मकारिणी है। सन्ध्याकाल में सन्ध्यावन्दन प्रत्येक
हिन्दू का धर्म है विशेषतः विद्याभ्यासियों का। कविवर ने शङ्कर मुख से सन्ध्या
वन्दन का बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया है —

पार्श्विंमुखवसुधास्तपस्विनः पावनाम्बुविहिताङ्गलिक्रिया ।

ब्रह्म गूढमभिसायमाहता शुद्धये विधिविदो गृणन्त्यमी ॥

—कुमार० ८।४७

आशय है कि तपस्वी लोग पवित्र जल से सूर्य को अङ्गलि देते हैं। पैर के
अगले भाग पर खड़े रहते हैं तथा सन्ध्याकाल में गायत्री का उपाशु रूप कर रहे
हैं [गूढ' रूप उसे कहते हैं जिसमें जिह्वा भी न हिलती हो अर्थात् मानसिक रूप]

विद्यार्थियों को चाहिये कि वे अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कभी न करें
(आज्ञा गुरुणा ह्यविचारणया रघु०, १४।४६) क्योंकि यदि पूज्य पुरुषों के
प्रति अनादरभाव दिखलाया जायगा तो वह उस व्यक्ति के कल्याण में महाद
बाधक बनेगा।

प्रतिघ्ननाति द्वि श्रेय पूज्यपूजाव्यतिक्रमः ।

—रघु० १।७९

इन नियमों के पालन करने पर मनुष्य को अपने उद्देश्य की सिद्धि प्राप्त करते देर नहीं लगती।

शिक्षा का उद्देश्य

शिक्षण का उद्देश्य क्या है? जिस फल की सिद्धि के लिये इतना क्लेश स्वीकार किया जाता है? कालिदास का इन प्रश्नों का उत्तर बहुत स्पष्ट है। शिक्षण का सच्चा फल यही नहीं है कि बड़े सामाजिक जीवन का तथा अविद्या-अज्ञान का उपाय मान है। शिक्षित हो जाने पर व्यक्ति अपने उदर की पूर्ति व्यवस्था कर सकता है तथा समाज में अपना विशेष स्थान प्राप्त कर सकता है। परन्तु शिक्षा की इतनी ही आवश्यकता नहीं है, वह तो जीवन को पवित्र तथा विमूषित करने के लिये निरान्त समर्पण है। पार्वती-उन्मत्त के अवसर पर हिमालय की प्रशंसा करते समय कालिदास ने स्पष्ट ही कहा है कि हिमालय पार्वती से वही प्रकार पवित्र तथा विमूषित किये गये विष प्रकार स्वर्ग गङ्गाजी से तथा विद्वान् पुष्य संस्कारपुण्ड्र बानी से।

प्रमानहत्या शिष्येव दीपस्त्रि-
मार्गगेव त्रिदिवस्य मार्गः।
संस्कारवत्येव गिरा मनोपी
तथा स पूतश्च विमूषितश्च ॥

—कुमार०, १।२८

शास्त्रीय विद्या जब तक बड़े व्यवहार के रूप में न लाई जाय केवल अध्ययन शब्द का अंशालम्बन है, परन्तु व्यवहार से समन्वित होने पर ही वह अध्ययन वास्तविक बनता है। इतिहास की यह वृत्ति—

विद्यामभ्यसनेनैव प्रसादयितुमर्हति ।

—खु०, १।८८

विशेष व्याख्या नहीं चाहनी। गंता के 'ज्ञानं विज्ञानसहितम्' का भी यही रहस्य है। 'ज्ञान' केवल शब्दिक तथा शास्त्रीय रहता है और 'विज्ञान' व्यावहारिक तथा कार्यक्षम में परिणत होता है। ज्ञान तथा विज्ञान के समन्वय बिना उच्च उद्देश्य की पूर्ति कभी नहीं हो सकती।

इस प्रकार महाकवि कालिदास के शिक्षण-विषयक विचार निरान्त उच्च, उन्नत तथा उन्माहवर्षक हैं। आशा है कि शिक्षकों का ध्यान इन सविर विचारों की ओर अवसर आहूत होना।

विश्वकवि कालिदास

विश्वकवि देश और काल की परिधि से बाहर होता है। देश और काल का बंधन उसकी अलौकिक प्रतिभा तथा उसकी कलात्मक निर्मिति के ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण स्थापित नहीं करता। वह कविता लिखने में सर्वदा स्वच्छन्द रहता है। वह पभी की तरह कमनीय छुद में चड़क उठता है, वायु के समान वह भाव प्रवाह में बह निकलता है। विमल प्रतिभा ही उसकी कलात्मक रचना का एकमात्र आधार होती है। देश और काल की आवश्यकता पर दृष्टि रखने वाले कवि की कविता उसी देश में समझी जाती है तथा उन्नी वातावरण में उसका महत्त्व उभोलित होता है। चिरकवि भावती पीगापाणि का एक वरदान होता है, जिसकी कविता विश्वमानवता के लिए, समस्त मानव समाज के लिए उपादेय तथा श्लाघनीय होती है। प्रत्येक युग में उसका रसमया वृत्तियों सहृदयों का हृदयोन्मेष करती हैं, उनके मूल्य का अकन होता है तथा उनके भीतर विद्यमान शाश्वत तत्वों के अनुराग से मानव का परम मंगल संपन्न होता है। विश्वकवि ही 'रससिद्ध' कवोश्वर के नाम से भारतीय आलोचना में प्रख्यात है।

कालिदास सच्चे अर्थ में विश्वकवि हैं। उनकी कविता भारतवर्षीय मानवों के ही कल्याण के लिए जागरूक न होकर इस विशाल जगत् के मानवों के मंगल के लिए जियाशील है। वे सब देश के कवि हैं—सब युग के कवि हैं। उनकी अलौकिक प्रतिभा काव्य के नाना प्रकारों के विरचन में कृतकार्य है। शेक्सपीयर की रूपमयी प्रतिभा मिल्टन की प्रबंधकाव्यमयी प्रतिभा तथा शेली की गीतिमयी प्रतिभा का कहीं एकत्र मनुज सामरस्य प्रस्तुत होता है, तो वह है विश्वकवि की दिव्य प्रतिभा से उद्भूत काव्य निचय। सचमुच कालिदास शारदा देवी की रत्नमाला के मध्यमणि हैं। किमी आलोचक की यह सरस उक्ति वस्तुतः यथार्थ है—

अस्पृष्टदोषा नलिनीच हृष्टा
 हारावलीच प्रथिता गुणौघै ।
 प्रियाङ्गुपातीच विमर्दहृद्या
 न कालिदासादपरस्य वाणी ॥

भावों की परस

यह महाकवि मानव हृदय में उदय करनेवाला तथा क्षण क्षण में परिवर्तित होने वाले भावों को सूक्ष्म दृष्टि से परसना है और अपनी लेखनी से उन्हें चिरस्थायी रूप प्रदान करता है। कालिदास के काव्यों में भावोद्बोधक प्रसंगों का एव ही

द्विर चित्रण है। पौष्यपुत्री शकुन्तला की विदाई के अवसर पर काव्य के कृष्ण भावों की अभिव्यंजना कहीं है, तो अन्यत्र विरह-वेदना से विधुर यक्षपत्नी को कोमल भावनाओं का और मनोविनोद की नाना ऋंढाओं का बड़ा ही अभिराम चित्रण है। अभीष्ट वस्तु की अकस्मात् अचितित उपलब्धि मानव-मन को आश्चर्य के कितने गंभीर गर्त में गिरा डालती है; इस मनोवैज्ञानिक तथ्य का सुन्दर प्रसंग आता है पार्वती के जीवन में, जब वह शंकर की नाना प्रकार से निंदाएँ करने पर ब्रह्मचारी को स्वयं छोड़ खड़ी होती है तथा वह ब्रह्मचारी भी साक्षात् शिव के रूप में आविर्भूत होकर पार्वती को आगे जाने से रोक्ता है। इस 'चक्रपङ्कने' का दृश्य कालिदास ने बड़ी सुन्दरता से दिखलाया है—

तं वीक्ष्य वेपथुमती सरसाङ्गयष्टि-

निक्षेपणाय पदमुद्धृतमुद्वहन्ती ।

मार्गाचलव्यतिकराकुलितेव सिन्धुः

शैलाधिराजतनया न ययौ न तस्यौ ॥

शृंगार

कालिदास सुन्दरमा शृंगाररस के कवि माने जाते हैं। इस सार्वभौम धारणा के भीतर एक महान सत्य छिपा हुआ है। प्रेम का वर्णन अन्य कवियों ने भी किया है, परन्तु प्रेम की नाना अवस्थाओं का रुचिर चित्रण मनोवैज्ञानिक पद्धति से जैसा कालिदासीय काव्यों में उपलब्ध होता है वैसा अन्यत्र कहीं? 'मालविकाग्निमित्र' में प्रतिवृत्त परिस्थिति में रह कर भी राजसी अंतपुर में पनपने वाले यौवन-मुलम प्रेम का चित्रण है, तो 'विह्वमोर्वशीय' में यौवन की उद्दाम भावना से उत्पन्न, कामुक व्यक्ति को प्रेयसी के विरह में एकदम पागल बना देनेवाले प्रेम का निरूपण है। यदि पहले में संयम के आवरण से झाँकने वाले प्रेम का चित्रण है, तो दूसरे में संयम का बाँध तोड़ देने वाले प्रेमनद का उद्दाम विवरण है। 'शकुन्तला' में प्रेम की स्थिति इन दोनों दशाओं से भिन्न है। यहाँ वासनात्मक काम की विशुद्ध प्रेम में परिणति का मंजुल चित्र है जिसमें उपस्था तथा साधना की आग में काम का कानुच जल जाता है और वह प्रेम के खरे मोने के रूप में चमक उठता है। यही परिणति तो शाकुन्तलीय क्यावस्तु की आध्यात्मिक पीटिका है। प्रेम के कोमल भाव के चित्रण में यक्ष का यह वचन दृष्टांत रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है—

मित्वा सद्यः किसत्तयपुटान् देवदारुद्रुमाणां
ये तत्-शीरश्रुतिसुरमयां दक्षिणेन प्रवृत्ताः ।
आलिङ्ग्यन्ते गुणवति ! मया ते तुषाराद्रिवाताः
पूर्वं स्पृष्टं यदि किल भवेदङ्गमेभिस्तवेति ॥

हिमालय के देवदारु के चूनेवाले दूध की सुगंध से युक्त वायु की यह इन्ही भावना से आर्लिंगन करता है कि उसने उसकी पत्नी के अंग का स्पर्श स्पर्श किया हो !

प्रकृति वर्णन

हमारा कवि बाह्य प्रकृति के निरोक्षण तथा वर्णन में भी उतना ही दक्ष है जितना अतः प्रकृति के चित्रण में । कालिदास का दृष्टि में प्रकृति निर्जीव पदार्थों का पुञ्जमात्र नहीं श्रुत वह जीवन्ती शक्ति से कमनीय भावनाओं से प्राणिमात्र के लिए सहानुभूति से स्पर्शित होती है । प्रकृति का यह स्पर्शन चित्र कालिदास की प्रतिभा का भव्य निदर्शन है । प्रकृति अपने स्वतन्त्र साम्राज्य में मानव की उपेक्षा कभी नहीं करती । वह तो मानव के साथ मैत्री के सुवर्ण सून में इस प्रकार बँधी रहती है कि वह उसके दुःख में दुःखी तथा उसके सुख में सुखी रहती है । मैं इसे कालिदास की प्रतिभा का भव्य निदर्शन मानता हूँ— प्रकृति का मानवीय वृत्तियों से सबलित रूप में चित्रण । कालिदास से बढकर उत्तुंगशिखर हिमालय का सूक्ष्म पारलौ कोई भी अन्य संस्कृत कवि नहीं हुआ । प्राचीन आश्रम अपनी आध्यात्मिक पवित्रता तथा वैभव के साथ यहाँ उपस्थित होता है तथा जन कोलाहल से दूर शांतिमय वातावरण में जीवन यापन के लिए मानवमात्र को चोरों से पुकारता है । आश्रम का यह दृश्य कितना पावन है—

नीचारा शुक्लगर्भकोटरमुखभ्रष्टास्तरूणामय
प्रस्निग्धा क्वचिदिद्गुदीफलमिदं सूक्ष्मन्त एवोपला ।
विश्वासोपगमादभिन्नगतय शब्द सहन्ते मृगा
स्तोषाचारपथाश्च चरुक्तशिखा नित्यन्दरेखाङ्किता ॥

प्रकृति में मानवीय भावों की अभिव्यक्ति के लिए शाकुंतल का चतुर्यं अक्ष अपनी तुलना नहीं रखता । आश्रम की कथा शकुंतली की विदाई के अवसर पर उसे नाना पुष्पाभरणों से सजाना जान की अनुमति कोयल की कूक से देना विरह में अंसुओं के रूप में पुराने पत्तों का गिरना मृगियों का अपने पास के धीरे धीरे छोड़कर उदास हो जाना—आदि दृश्य प्रकृति की सजीवता तथा सहानुभूति के भव्य निदर्शन हैं । यह तो हुआ प्रकृति का विभावपक्ष । आलस्य पक्ष की रुचिरता भी उतनी ही मनोमोहक है जिसमें प्रकृति अपने सने सजाए रूप में यथार्थ रस से चित्रित वी गई है । सुदमा तथा सौम्यभाव ही इस प्राकृत वर्णन का प्राण है । भवभूति के समान कालिदास प्रकृति के समे रोमांचकारी तथा मोहक दृश्यों की श्रेष्ठ आकृष्ट नहीं होते । व सौम्यभाव के उपासक हैं प्रकृति में, मानव में तथा देवता में ।

शरद की यह शोभा कितनी स्वाभाविक तथा यथार्थ है—

संपन्नशालिनिचयानृत भूनलानि
स्वस्थस्थियनप्रचुरगोकुलशोभितानि ।
हंसैः ससारसकुलैः प्रतिनादितानि
सीमान्तराणि जनयन्ति नृणां प्रमोदम् ॥

धान से मडित जेत, स्वस्थ खड़ी हुई गायों की शोभा, सारसों तथा हंसों के कूजने का शब्द—ये ही तो शरद के अपने निजी वैभव हैं ।

कला-पक्ष

हृदयपक्ष के समान कालिदास के काव्यों में कलापक्ष का विशेष आदर नहीं है । कानों को मंत्रित करनेवाले अनुप्रास यहाँ खोजने पर भी नहीं मिलेंगे और न मिलेंगे वे श्लेष जो कवि के प्रयास के परिणाम होने से आलोचकों के वैरस्य के कारण बनते हैं । कम से-कम शब्दों में अधिक-से अधिक भावों की अभिव्यक्ति कालिदासीय काव्यों का निजी वैशिष्ट्य है । कालिदास शब्दों के चित्रकार है । छोटे-छोटे असमस्त पदों में सरस भावों का मंजुल निवेश, श्रौचिन्य मडित सरस उपमाओं का प्रयोग हमारे कवि के काव्यों में सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है । कालिदास के शब्दचित्र चित्रकार की तुलिका से निर्मित चित्रों से कहीं अधिक चमन्दारी है । शाकुन्तल के आरम्भ में ही दुष्यन्त के बाणों के गिरने से मयभीत भागनेवाले हरिण का चित्र कितना दृचिर है ! कालिदास को कविता अभिव्यजना प्रधान है । चुने हुए शब्दों में अमोघ अर्थ की अभिव्यक्ति कर देने में उनको प्रतिभा सर्वातिशायिनी है ।

सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं
मलिनमपि द्विमांशोर्लक्ष्म लक्ष्मीं तनांति ।
इयमधिकमनोहा वल्कलेनापि तन्वी
किमिव द्वि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम् ॥

कमल का फूल स्वार से टंके रहने पर भी सुंदर मालूम पड़ता है । चंद्रमा का काला घन्वा ठगकी शोभा को बढ़ाता है । यह मुड़मारी शंकुत्ला बन्कल बद्ध पहनने पर भी अधिक मनोह प्रतीत होती है । सच है, मधुर तथा सुंदर आकृति के लिए कौन वस्तु सजावट का काम नहीं करती ?

सन्देश

आज के युग में कालिदास का अपना एक सुन्दर संदेश है । आज मानव समाज परस्पर कलह तथा वैमनस्य से छिन्न-भिन्न हो रहा है । प्रबल समरान्त

के मौनर संगार को मज्ज गतिर्न अपना सर्वस्व स्वाहा कर रही हैं—संस्कृति पददलित होकर अपनी अंतिम घड़ियों गिन रही हैं। ऐसे समय आप्पानिष्ठता की मूर्ति, त्याग तथा तपोवन का प्रतीक यह महाकवि आशावाद का संकेत लेकर विश्वमानव के सामने उपस्थित है। वह पुकार कर कह रहा है कि भौतिकता का अधन, भोग विलास की लिप्ता, क्षुद्र स्वार्थों की उपासना और धर्मविद्वज्ज काम की सेवा मानव की अवनति के गर्त में झोंकने के लिए सदा जागरूक रहती है।

न्याग, तपस्या तथा तपोवन भारतीय संस्कृति के त्रिरत्न हैं। तिन त्यजेन मुञ्जीधानः छालिदान के काव्यों का प्रभावगाली संदेश है। मदन-दहन के अनन्तर पार्वती का मंगलमय शिव के साथ विवाह, तपस्ती के बाद ही दुष्यन्त तथा शकुन्तला का परिणय, गो-सेवा के पत्स्वप्न रघु का जन्म, कौस्य की रघु का सर्वस्वदान—ऐसे आदर्श हैं जिनकी उपासना आज भी मानवों की कन्याओं का अन्तिम कोटि तक पहुँचाने के लिए पर्याप्त है। सरस्वती का यह वरद पुनः सरस्वती का महिमा को समझने के लिए आग्रह करता है तथा राजाओं की प्रकृति के रंजन के लिए प्रकृत हीने की कामना करता है—

प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पार्ष्णिवः
सरस्वती श्रुतिमहती महीपत्राम् ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

अश्वघोष

बौद्ध आचार्यों में अश्वघोष का स्थान बहुत ही ऊँचा है। महायान सम्प्रदाय को हृदय भित्ति पर स्थिर करनेवाले आचार्यों में इनका नाम सबसे पहले लिया जाता है। अभी तक साहित्य-संसार इनकी दार्शनिक कृतियों से ही (जिनका अनुवाद चीनी, तिब्बती, जापानी आदि पूर्वी भाषाओं में हजारों वर्ष पहले हो चुका है) परिचित था, परन्तु नई खोज से इनका नाम संस्कृत साहित्य के महाकवियों में भी उल्लेखनीय हो गया है। नई खोज से न केवल इनके महाकाव्यों का ही पता लगा है बल्कि सुदूर मध्यएशिया में की गई खुदाई से इनके एक अर्धपूर्ण परन्तु महत्त्वपूर्ण नाटक की भी उपलब्धि हुई है (१८९३ ई० के पहले अश्वघोष का नाम केवल बौद्ध दार्शनिकों की ही श्रेणी में स्थान पाता था, परन्तु आज वह न केवल एक महाकाव्य निर्माता की दृष्टि से देखा जाता है बरन् मयोग्य नाटककारों की उज्वल पंक्ति में ऊँचा स्थान रखता है।

जीवन घट

सौभाग्यवश अश्वघोष के जीवन की मुख्य घटनाओं पर भारतीय तथा चीन देशीय दन्त-कथाओं से अच्छा प्रकाश पड़ता है। इनसे जान पड़ता है कि इनका जन्म नाकेत—अयोध्या—में हुआ था। इनकी माता का नाम 'सुवर्णाक्षी' था। इनके महाकाव्यों में वेद तथा शास्त्रों को अनेक बातें मिलती हैं जिससे इनका एक शिक्षित ब्राह्मण कुल में जन्म लेना सिद्ध होता है। बचपन में इन्हें वैदिक धर्म की शिक्षा दी गई थी, परन्तु समयानन्तर पार्वर्य के शिष्य पूर्णयशस ने इन्हें बौद्ध-धर्म में दीक्षित किया। ये पार्वर्य अपने समय के एक बड़े विद्वान् भिक्षु थे और कहा जाता है कि कनिष्क महाराज के द्वारा सङ्गठित चतुर्थ बौद्ध समिति के, (जो ई० सन् १०० के आस पास जालन्धर में हुई थी) ये प्रधान-सभापति—थे। एक जन श्रुति के अनुसार 'काश्यायनी पुत्र' ने अभिधर्म पिटक की 'महाविभाषा' नामक मन्त्री टीका में सहायता लेने के लिये इन्हें कादुल बुलाया था। ह्येनच्वाय की साक्षी पर यह महाविभाषा कनिष्क को चतुर्थ बौद्धसंगीति में तैयार का गई थी। बौद्धधर्म में दीक्षित होने पर अश्वघोष न शाक्यमुनि के धर्म के प्रचार में अपनी सारी शक्ति लगा दी। इन्होंने पापलि पुत्र में आकर साधारण जनता को बौद्ध-धर्म के गूढ़ रहस्यों को मधुर भाषा में समझाना आरम्भ कर दिया। अश्वघोष ने प्रचार-कार्य में न केवल अपनी दार्शनिक तथा कवित्व शक्ति को ही खर्च किया

बल्कि अपने अलौकिक संगीत ज्ञान का भी पूरा उपयोग किया। कहा जाता है कि इनके व्याख्यान इतने मधुर, रोचक तथा आकर्षक होते थे कि हिनहिनाता छोड़ा भी अपनी हिनहिनाहट छोड़कर मौन धन, सावधानता से उन्हें सुनने लगता था। कविवर का 'अश्वघोष' (अर्थात् घोड़ों की आवाज) नाम इन्हीं आकर्षक मनोमुग्धनारा व्याख्यानो के कारण पड़ा, ऐसी किवदन्ती है।

एक दूसरी दन्त कथा के अनुसार, सुनते हैं, अश्वघोष का यह धर्म प्रचार अचानक रुक गया। चन्दन कनिष्क—सम्भवतः प्रसिद्ध कुषाणवशी महाराज कनिष्क—ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। पाटलिपुत्र (पटना) के शासक न हार मानकर छ करोड़ रुपये देना स्वीकार किया। उसने तीन करोड़ रुपयों के बदले में बुद्ध भगवान् के मिश्रा पात्र को दे डाला और शेष तीन करोड़ में अश्वघोष को कनिष्क के अर्पण किया। कनिष्क अश्वघोष को अपनी राजधानी पेशावर में लाया और उनसे बौद्धधर्म की दोषा लेकर स्वयं उनका शिष्य बन गया। अश्वघोष ने अपनी शेष आयु कनिष्क को बौद्धधर्म के उपदेश देने में बिताई और उनकी ही शिक्षा का यह प्रभाव था कि कनिष्क न अशोक के समान बुद्धधर्म के प्रचार के लिए चीन, तिब्बत, मध्यएशिया, जापान आदि देशों में भिक्षुओं को भेजा। उन्हीं के प्रयत्नों का यह फल है कि अपनी जन्मभूमि से उत्पाटित होने पर भी यह धर्म ब्रह्म इन पूर्वी देशों में अभी तक दूरा भरा है। सारांश यह है कि समस्त दन्त कथायें कुषाणवशी कनिष्क के साथ अश्वघोष का यथिष्ठ सम्बन्ध सूचित करती हैं।

कनिष्क का समय

कनिष्क-काल के विषय में ऐतिहासिकों में बड़ा मत भेद है। फ्लीट, मैके, लूडर्स आदि विद्वानों की सम्मति में कनिष्क ने ही विक्रम सम्बत को चलाया, अतः उसका काल ५८ ई० पूर्व के आस पास है। डाक्टर भण्डारकर आदि कतिपय भारतीय विद्वानों की राय में ईसा की तीसरी शताब्दी का पूर्वार्द्ध कनिष्क का काल है। परन्तु ये मत ठीक नहीं जँचते। किसी कुषाण वशी राजा के ही राज्याभिषेक से शक काल का आरम्भ होता है। इनको पृष्ठ करनेवाला एक प्रमाण की उपलब्धि हाल में ही हुई है। मथुरा के आस पास के एक प्रसिद्ध देवकुल से, जहाँ कनिष्क की विशाल पत्थर की मूर्ति मिली है, विम किद पिस नामक राजा की भी शिलामयी प्रतिमा उपलब्ध हुई है। प्रतिमा के निर्माण का काल पाँचवें वर्ष में है, परन्तु उस पर किमी सम्बन्ध का उल्लेख नहीं है। उसी देवकुल से काठियावाड़ के पश्चिमी क्षत्रपों के राज्य की नींव डालने वाले चष्टन की भी शिलामयी प्रतिमा मिली है। एक ही देवकुल से क्षत्रपों तथा कुषाणों की प्रतिमा के मिलने से सात होता है कि क्षत्रप लोग कुषाण-वशियों के नजदीकी थे। सम्भवतः क्षत्रप

योग कुशानों के द्वारा काठियावाड़ के ऊपर शासन करने के लिए गवर्नर नियुक्त किये गये थे। यह निर्विवाद है कि क्षत्रपों के शिला लेखों का समय शककाल में दिया गया है। अतएव विमकिदफिम की प्रतिमा का समय भी शक सवत में ही दिया गया होगा। कुशान वशियों का शक सम्बत के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। अतः इनका समय शक काल के आरम्भ (७८ ई०) से बहुत पीछे नहीं है। कनिष्क का भी समय ईस्वी की प्रथम शताब्दी से प्राचीन नहीं है। सम्भवतः विमकिदफिम (कनिष्क का पूर्ववर्ती राजा) के राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शककाल चलाया गया था। ऐसी मान्यता कई ऐतिहासिकों की है। कनिष्क विमकिदफिम का ही उत्तराधिकारी था। वह १२५ ई० के आसपास सिंहासन पर बैठा। फलतः कनिष्क के समाकृति होने के कारण अश्वघोष का समय भी ईसा की पहली शताब्दी का उत्तरार्द्ध तथा दूसरी शताब्दी का पूर्वार्द्ध (७५-१५० ई०) है।

कनिष्क के सारनाथ के शिलालेख में किसी राजा अश्वघोष का उल्लेख है। कई विद्वानों की राय है कि यह शिला लेख महाकवि अश्वघोष से सम्बन्ध रखता है। एक बड़े भारी भिक्षु को राजा की उपाधि धारण करना कुछ असम्भव नहीं जेंचना, क्योंकि आजकल भी प्रभावशाली सन्यासी तथा महन्त 'महाराज' कहे जाते हैं। परन्तु मेरी सम्मति में इस शिला-लेख से महाकवि का कोई सम्बन्ध नहीं है। अविवक्षित, सम्भव है कि यह शिलालेख किसी अश्वघोष नामक स्थानीय शासक से सम्बन्ध रखता हो।

अश्वघोष के आर्यशूर, मातृचेट आदि कितने उपनामों का चीनी तथा तिब्बती ग्रन्थकारों ने उल्लेख किया है। परन्तु इस कथन में कुछ सत्यता नहीं जान पड़ती। बुद्धधर्म के इतिहासकार तिब्बती तारानाथ ने मातृचेट तथा अश्वघोष को एकही माना है। परन्तु चीनी यात्री ह्वेनसांग (६०५ ई०—६९५ ई०) के कथन से इनकी एकता सिद्ध नहीं होती। उसने मातृचेट के डेढ़ सौ पचास बाले एक स्तोत्र 'अभ्यर्घ्यशतक' की प्रशस्त प्रशंसा की है और लिखा है कि अश्वघोष वगैरह प्रसिद्ध विद्वान् भी मातृचेट के अनुकरण करने से नहीं हिचकते थे। इस कथन से मातृचेट तथा अश्वघोष की भिन्नता स्पष्ट सिद्ध होती है। मातृचेट का कनिष्क के नाम लिखा हुआ 'कणिक लेख' नामक पद्यात्मक एक पत्र तिब्बती भाषा में अभी तक सरक्षित है। इस पत्र में मातृचेट ने बुद्धापेके कारण कणिक (सम्भवतः कनिष्क) के पास आने में असमर्थता प्रगट की है। परन्तु अश्वघोष

१ इस पत्र का अंग्रेजी अनुवाद डॉक्टर टामस ने इण्डियन एन्टिक्वेरी १९०३ साल में किया है।

का महाराज कनिष्क के साथ रहना निस्सन्देह सिद्ध है। अतएव उक्त लेख के आधार पर भी अश्वघोष 'मातृचेट' से भिन्न ही ज्ञात होने हैं। इसी प्रकार आर्यशूर भी व्यक्तिवाचक नाम जान पड़ता है। अतएव अश्वघोष, मातृचेट तथा आर्यशूर को एक ही व्यक्ति मानना समुचित नहीं जान पड़ता।

ग्रन्थ रचना

अश्वघोष के बनाये हुए ग्रन्थ ये हैं—

[१] बुद्धचरित—यह एक महाकाव्य है। इसे प्रोफेसर का नेल ने १८९३ ई० में इंग्लैण्ड से प्रकाशित किया है। यह काव्य खण्डित है। सन् ४०४ के लगभग चीनी भाषा में इसका अनुवाद हुआ था तथा ८०० के आस पास तिब्बती भाषा में। इसमें भगवान बुद्ध का चरित विशद रूप में वर्णित है। भाषा शैली अत्यन्त सरल तथा मधुर है। उपमायें बड़ी ही सुन्दर तथा समुचित हैं। स्थान स्थानपर प्राकृतिक वर्णन अत्यन्त सजीव है।

[२] सौन्दरमन्द महाकाव्य—महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने इस काव्य को कलकत्ते से प्रकाशित किया है। इसमें सुन्दरमन्द नामक बौद्धमत के छोटे भाई के, जो सासारिक सुखों में ही लिप्त था, बौद्धधर्म में दीक्षित होकर तपस्या करने का वृत्तांत विशद रूप से वर्णित है। स्थान स्थान पर बौद्धधर्म के दार्शनिक हल्ले सिद्धान्त कोमल, सरल, सुधा-वर्षिणी भाषा में परिचित उपमा तथा रूपक के द्वारा समझाये गये हैं। कविनाशैली शुद्ध वैदनी है; भाषा की सरलता तथा कोमलता में यह काव्य अपना सानो नहीं रखता। कविता की सजीवता दर्शनीय है।

[३] शारिपुत्र प्रकरण—मध्यएशिया में तुरफान की खोज में इसके कुछ अंश मिले हैं। डाक्टर लूडर्म ने बर्लिन से इसे प्रकाशित किया है। संस्कृत के अन्य उत्तम नाटकों की भाँति नान्दी, प्रस्तावना, सूत्रधार, गद्य पद्य का मिश्रण, संस्कृत तथा विभिन्न प्राकृत का प्रयोग, भरतवाक्य-आदि सभी नाटकीय बिलक्षणतायें इसमें उपलब्ध होती हैं, जिससे संस्कृत नाटक के उदय होने का काल ईसा से कितने ही शताब्दी पूर्व सिद्ध होता है।

१ 'मातृचेट' की कविता के विषय में देखिए बलदेव उपाध्याय 'संस्कृत साहित्य का इतिहास' पृष्ठ २०२-२०६।

२ जहाँ तक निश्चय किया जा सकता है, येही ग्रन्थ महाराज अश्वघोष की लेखनी से प्रसृत हैं। इनके नाम में और भी अनेक ग्रन्थ मिलते हैं जिनकी सत्यता में बहुत संदेह है।

[४] चङ्गसूचि उपनिषद्—इसमें जन्मना जाति का पूर्णतया दण्डन किया गया है। बौद्ध लोग जाति पॉति कुछ नहीं मानते। बौद्धों के आगम्य को प्रकट करते हुये अश्वघोष ने वर्ण व्यवस्था को खूब आडे हाथों लिया है।

[५] महायान-श्रद्धोत्पाद शास्त्र—इस पुस्तक का चीनी भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद आपानी विद्वान् सुजुकी ने किया है। इसका मूल संस्कृत ग्रन्थ अब बिलकुल लुप्त हो गया है। इस छोटे ग्रन्थ में समग्र महायान सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का दिग्दर्शन कराया गया है। यह रुपा दार्शनिक ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ अश्वघोष की गम्भीर दार्शनिक अभिज्ञता को सूचित करता है।

परन्तु अधिकांश आलोचकों की सम्मति में यह ग्रन्थ अश्वघोष की रचना नहीं हो सकता। इसके दो कारण हैं। पहिला कारण तो यह है कि इस ग्रन्थ में वर्णित महायान के सिद्धान्त नितान्त विकसित दशा के सूचक हैं जो प्रथम द्वितीय शती में कथमपि उपलब्ध नहीं हो सकते। महायान का वह आदिम युग था। फलतः इतने विकसित तथा पल्लवित सिद्धान्तों का उदय उम युग में सम्भाव्य नहीं माना जा सकता। दूसरा कारण तो मूलच्छेदी ही है। चीनी ग्रन्थों का निश्चित मत है कि अश्वघोष एक सर्वास्तिवादा बौद्ध आचार्य थे। फलतः वे हीनयान के अनुयायी थे, महायान से उनका सम्बन्ध जोड़ना इतिहास-विरुद्ध है। इसीलिए आलोचकों की दृष्टि में इस ग्रन्थ का रचयिता हमारा कवि दार्शनिक अश्वघोष न था, प्रत्युत तथामधारी कोई पश्चाद्वर्ती लेखक था जिसे अश्वघोष द्वितीय मानना अयुक्तिसंगत न होगा।

कविता

अश्वघोष की कविता-शैली उत्कृष्ट वैदभी है। स्वाभाविकता की यह खान है और कृत्रिमता से कोसों दूर है। कविता धारा प्रवाह से बहती जाती है। माधुर्य तथा प्रसाद गुण तो इसमें कूट-कूट कर भरे हुये हैं। कविता को हृदयंगम करने में कुछ भी देर नहीं लगता। उपमा का इतना अनुरूप प्रयोग कम देखने में आता है। अश्वघोष ने हल्के सूजे दार्शनिक तत्त्वों को मधुर भाषा में घरेलू परिचित दृष्टान्तों के द्वारा ऐसी खूबसूरती से समझाया है कि बिना किसी परिश्रम के वे हृदयंगम हो जाते हैं। वास्तव में दर्शन को इतनी मधुर तथा सरल भाषा में समझाना कोई हँसी-खेल नहीं है। मानव हृदय का भी सन्धा वर्णन पाया जाता है तथा स्थूल प्रकृति का भी। रसों का भी मनोहारी वर्णन है। शृङ्गाररस की सुन्दरता खूब ही देखने में आती है। करुणरस का प्रवाह भी अपने वेग में सहृदय हृदय को द्रवीभूत कर देता है परन्तु सबसे अधिक शान्त रस ही

दृष्टिगोचर होता है। नीचे से ऊपर तक इनकी कविता शान्त रस में पगी हुई है।

कविवर अश्वघोष की उपमायें जितनी स्वाभाविक हैं, उतनी ही अनुपम हैं। उपमा की अनुरूपता तथा नवीनता के विषय में अश्वघोष कालिदास से टक्कर लेते हैं— कालिदास की प्रसिद्ध उपमाओं की तरह ये उपमाएँ भी संस्कृत-साहित्य में अपना सानो नहीं रखती। इन उपमाओं में प्रकृति का जितना सुन्दर उपयोग किया गया है, जितना लिङ्ग समता का खयाल रखा गया है, जितनी चमत्कारिकता तथा विलक्षणता पर दृष्टि रखा गई है, उसकी उतनी प्रशंसा किये बिना हम नहीं रह सकते। इन सबका सुन्दर प्रयोग अश्वघोष को ढके की चोट महाकवि सिद्ध कर रहा है। कतिपय उपमायें नीचे उद्धृत की जाती हैं—

तं गौरवं बुद्धगतं चकर्ष,
भार्यानुरागः पुनराचकर्ष ।
सोऽनिश्चयान्नापि ययौ न तस्थौ
तरंस्तरङ्गेष्विव राजहंसः ॥

—सौन्दरनन्द, ४।४१

जब नन्द को अपने महल में भगवान् बुद्ध के आगमन तथा निराश लौट जाने के दुःखद समाचार मालूम हुए, तो वह शीघ्र ही अपनी प्यारी से छुड़ी लेकर बुद्धदेव के पास चला। बुद्धदेव में जितना गौरव वह रखता था वह उसे आगे की ओर खींचता था और उसकी प्रियतमा का अनुराग उसे पीछे खींचता था। इस अनिश्चय में पड़ा हुआ नन्द न तो वहाँ से जा सका और न वहाँ खड़ा ही रह सका। उसकी दशा वैसी ही थी जैसी तरंगों में तैरते हुए राजहंस की होती है। तरंग का झोंका राजहंस को पीछे लौटने को बाध्य करता है और तैरता हुआ हंस आगे बढ़ने का संतत प्रयत्न करता है। न तो वह आगे ही बढ़ता है और न स्थिर भाव से एक जगह ही ठहर सकता है। चंचल मनोवृत्ति का यह यथार्थ दिग्दर्शन है। नन्द और राजहंस की उपमा कितनी सुन्दर सोची गई है। इसी भाव की द्योतिका उपमा कालिदास ने भी प्रयुक्त की है—

भार्गाचलव्यतिकराकुलितेव सिन्धुः,
शैलाधिराजतनया न ययौ न तस्थौ ।

—कुमार०, १।८१

इसी भाव को कवि ने एक और सुन्दर उपमा से व्यक्त किया है—

स कामरागेण निगृह्यमाणो,
धर्मानुरागेण च कृष्यमाणः ।

जगाम दु खेन विवर्त्यमानः,

प्लवः प्रतिस्नोत इवापगायाः ॥

—सौन्दरनन्द, ४१४४

उस नन्द को काम राग एक और खींच रहा था और धर्मानुराग दूसरी और । इन दोनों प्रतिकूल क्रमों में पडा हुआ वह बड़े दु ख से आगे बढ़ सका, जिस प्रकार नदी की धारा के प्रतिकूल जानेवाली नाव बड़ी कठिनाई से आगे बढ़ सकती है ।

तस्या मुखं पद्मसपत्नभूतं,

पाणौ स्थितं पल्लवरागताम्रे ।

छायामयस्याम्भसि पङ्कजस्य

धमौ नतं पद्ममिवोपरिष्ठात् ॥

—सौन्दरनन्द, ६१११

सुन्दरी अपने प्राण प्यारे के विरह में अकेली बैठी है । पल्लव के रग की तरह ताम्र वर्णवाले हाथ पर कमल की शोभा धारण करनेवाला मुख रखा हुआ है । जान पड़ता है कि जल में प्रतिबिम्बित कमल के ऊपर पुका हुआ कोई कमल हो ।

ठपमा की तरह रूपक का भी समुचित प्रयोग अश्वघोष ने किया है । इन रूपकों में भी अतुरूपता तथा नवीनता सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है ।

सा हासहंसा नयनद्विरेफा, पीनस्तनाभ्युन्नतपद्मकोपा ।

भूपा यभासे स्वकुलोदितेन स्त्रीपद्मिनी नन्ददियाकरेण ॥

—सौन्दरनन्द, ४१४०

वह सुन्दरी नद के द्वारा अत्यन्त शोभित होती थी । वह स्त्री पद्मिनी नन्दरूपी सूर्य से, जो अपने कुल में उदित हुआ था, बारम्बार विद्वसित की जाती थी । सुन्दरीरूपी कमलिनी का हास (हँसी) हस था, नेत्र भीरे थे, मोटे स्तन पद्मकोप थे, इस प्रकार वह सुन्दरी एक सुन्दर पद्मिनी थी, जिसने नन्दरूपी सूर्य से विद्वान पाया था ।

बुद्ध के धर्म-चक्र प्रवर्तन का सुन्दर रूपक देखिये —

अथ धर्मचक्रमृतनाभि, धृतिमतिसमाधिनेमिमत् ।

तत्र विनयनियमारमृषिर्जगतो द्वितीय परिपद्यवर्तयत् ॥

—सौन्दरनन्द, ३१११

उस ऋषदाव के परिषद् में महर्षि बुद्धदेव ने ससार के द्वित के लिये उस धर्म-चक्र को चलाया—वह धर्मचक्र, जिसकी नाभि सत्य था, धैर्य, मति तथा समाधि जिसकी नेमि थे और विनय तथा नियम जिसके अर थे ।

बुद्धधर्म के सुन्दर उपदेश

सौ-दरन-द' महाकाव्य में अश्वघोष ने आश्रय-त शीघ्रक तथा सरल शक्ति में बुद्धधर्म के सिद्धान्तों की प्रकट किया है। तिनके समझने में पाठकों को कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ता। पाठकों के हान क लिय कतिपय पत्र उद्धृत किए जाते हैं —

दीपो यथा निर्वृतिमभ्युपेतो,
नैवावर्णि गच्छति नांतरिक्षम् ।

दिशं न काञ्चिद् विदिशं न काञ्चित्
स्नेहक्षयात् केवलमेति शान्तिम् ॥

तथा कृती निर्वृतिमभ्युपेतो,
नैवावर्णि गच्छति नान्तरिक्षम् ।

दिशं न काञ्चिद् विदिशं न काञ्चित्,
फलक्षयात् केवलमेति शान्तिम् ॥

—सौ-दरन-द १६।२८ २९

इन पद्यों में निर्वाण का तत्त्व समझाया गया है। साधारण लोगों का यह गलत समझ है कि मरने के अनन्तर किसी दूसरे पवित्र आनन्दमय लोक में मनुष्य निर्वाण पाता है। यह बात ठीक नहीं तत्त्व तो यही है कि इसी लोक में कलशनाश से मनुष्य निर्वाण पा लेता है—शान्त हो जाता है। अश्वघोष इस निर्वाण तत्त्व को दीपक के दृष्टान्त में समझा रहे हैं। जिस प्रकार निर्बुद्धि पाया हुआ—हुआ हुआ—दीपक न तो कहीं और पृथिवी में जाता है, न आकाश में वह न तो किसी दिशा में जाता है न किसी विदिशा में (दिशाओं के कौण भागों में)। वरन् स्नेह (तेल) के नाश हो जाने पर उसी स्थान पर शान्ति पा लेता है। उसी प्रकार निर्वाण की प्राप्ति वाला विद्वान् न तो कहीं पृथ्वी पर जाता है न आकाश में। न किसी दिशा में जाता है, न किसी विदिशा में वरन् क्लेशों के नाश हो जाने पर वही वह एकान्तिक शान्ति पा लेता है। इसी लोक में निर्वाण की प्राप्ति होती है किसी दूसरे लोक में नहीं। कठिन समस्या की समझाने के लिए इसमें भी स्पष्ट भाषा का प्रयोग शायद ही कहा मिलेगा।

यथा हि भीतो निदिशं तस्करेभ्यो,
द्वारं विभ्योऽपि न दातुमिच्छेत् ।

प्राज्ञस्तथा सदरति प्रयोग,
समं शुभस्याप्यशुभस्य दोषै ॥

—सौ-दरन-द, १६।७९

भावार्थ—जिस प्रकार चोरों में मयभीत मनुष्य रात में अपने प्रिय के लिये भी दरवाजा नहीं खोलता वही प्रकार कार्यों के दोषमय होने से विद्वान् लोग

शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार के कार्यों का प्रयोग एक साथ छोड़ देते हैं । न तो वे दुरा काम करते हैं और न अच्छा ही ।

शरीर की अनित्यता

सौन्दरनन्द महाकाव्य में महाकवि अश्वघोष ने शरीर की अनित्यता को सुन्दर युक्तियों से प्रतिपादित किया है । जब यौद्धर्म स्वीकार करने पर भी, भिक्षु हो जाने पर भी, सुन्दरनन्द के चञ्चल चित्त से विरयवासना उन्मूलित नहीं हो सकी, और जब वह अपनी प्यारी छी में अनुरक्त अपने चित्त को कामना से विरहित नहीं कर सका, तब मंत्रेय भिक्षु ने एक बड़ा सारगर्भित व्याख्यान "शरीर की अनित्यता" पर दिया । यह वर्णन समग्र ९ वें सर्ग में दिया हुआ है । युक्तियों की अपूर्वता, उपमाओं की अतुरूपता, उदाहरणों की अतुकलता, भावों की सुष्ठुता तथा भाषा की मञ्जुरता के मिश्रण से ऐसा सुन्दर बर्णन संस्कृत साहित्य में बड़ी कठिनाता से उपलब्ध होगा । इस रोचक व्याख्यान के कनिष्ठ पद्यों को हम पाठकों के गमने उपस्थित करते हैं ।

शरीरमामादपि मृन्मयाद् घटादिदं तु निःसारतमं मतं मम ।

विरं हि तिष्ठेद् विधिबद्धृतो घटः समुच्छ्रयोऽयं सुघृतोऽपि भिद्यते ॥

इस शरीर में बल का लेश भी नहीं है । इसे व्याधि, जरा, तथा मृत्युरूपी शत्रुओं ने बुरी तरह दबाकर रखा है । यह शरीर मिट्टी के बच्चे घड़े के समान सप भंगुर है । मेरी राय है कि यह शरीर मिट्टी के घड़े से भी निःसार है । यदि घड़े को टोक टोक काम में लगावें, तो वह बहुत दिनों तक ठहर भी सकता है । परन्तु यह शरीर अच्छी तरह से रखने पर भी टूट जाता है, ठहर नहीं सकता । पद्य कितनी सुन्दरता से शरीर की क्षणभंगुरता सिद्ध कर रहा है ।

सच्चो शूरता इन्द्रियों का जीतना है —

तथा हि धीराः पुरुषा न ते मता जयन्ति ये साश्वरथद्विपान् नरान् ।

यथा मता धीरतरा मनीषिणो जयन्ति लोलानि पङ्क्तिन्द्रियाणि ये ॥

जो मनुष्य रण में शूरता दिखलाते हैं, घोड़े, हाथी, रथ सं युक्त सैनिकों को जीतते हैं, वे सच्चे शूर नहीं हैं । सच्चे शूर तो वे विद्वान् लोग हैं, जो चञ्चल छट्टी इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं । सच्चो धीरता भीतरी जगत के जीतने में है, बाह्य जगत के नहीं ।

यथा मयूरश्चलचित्रचन्द्रको विभर्ति रूपं गुणवत् स्वभावतः ।

शरीरसंस्कारगुणादृते तथा विभर्ति रूपं यदि रूपवानसि ॥

यदि प्रतीपं वृणुयान्न वाससान शौचकाले यदि संपृशेदपः ।

मृजाविशेषं यदि नाददीत वा वपुर्वपुष्मन् वद कीदृशं भवेत् ॥

६ सं० सु०

उसकी हृदयेस्वरी सुन्दरी का विलाप, पत्नी के लिये नन्द का शोक, बालक सिद्धार्थ के प्रव्रज्या प्रदूषण करने पर दयिता यशोधरा, माता माया, तथा पिता शुद्धोदन के विलाप—इतने कृष्णोत्पादक हैं कि इन्हें सुन फिरले मनुष्यों के हृदय में कृष्ण रस की नदी न उमड़ पड़ेगी तथा अश्लेषों में अश्लेषों को अविरल धारा न निकल पड़ेगी। बुद्ध-चरित का आठवाँ सर्ग आरम्भ से अन्त तक कृष्ण रस से परिपूर्ण है। इसके अतिरिक्त अन्य रसों का भी यथास्थान सन्निवेश पाया जाता है। सिद्धार्थ ने जिस रात में राज्यपाट छोड़ प्रव्रज्या प्रदूषण की उसी रात में इनके पिता के महल में बड़ा भारी उत्सव मना गया था। उस वर्णन में शृंगार रस से सुक अनेक दृश्य दिखलाये गये हैं।^१

१. नई खोज से पता चलता है कि जो पुस्तक अब तक अश्वघोष वृत 'सुप्रालङ्कार' के नाम से प्रसिद्ध थी वह वास्तव में कुमारलाल कवि की 'कल्पना-मण्डितिका' है। डाक्टर न्यूडर्स ने इसे सम्पादित कर प्रकाशित किया है। अश्वघोष का सुप्रालङ्कार सम्भवतः गद्य-पद्य मिश्रित या और बौद्ध दर्शन के सिद्धान्त का प्रतिपादक था।

विशेष के लिए देखिए बलदेव उपाध्याय-संस्कृतसाहित्य का इतिहास पृ० १९५ (पष्ठ संस्करण)। तथा डॉ० हरिदत्त शास्त्री—महाकवि अश्वघोष- (बानपुर, १९६३)

(७)

भास

संस्कृत साहित्य में प्रसिद्धि

संस्कृत नाटक-साहित्य में महाकवि भास की बड़ी प्रसिद्धि है। साधारण नाटककारों की बात तो अलग रहे, स्वयं कालिदास की लेखनों ने भी भास का लोहा मान लिया है। कालिदास ने मालविकाग्निमित्र की प्रस्तावना में सूत्रधार^१ के मुख से स्पष्ट ही प्रशंसा करवाया है कि प्रख्यात कर्त्तृवाले भास, सौमिल्ल, कविपुत्र आदि कवियों के प्रबन्धों को छोड़कर कालिदास की कृति का इतना अधिक आदर क्यों हो रहा है? इस प्रश्न से अच्छी तरह मालूम पड़ता है कि कालिदास के समय में भास के नाटक अत्यन्त लोकप्रिय थे। उनके सामने साधारण जनता कालिदास की कमनीय रचनाओं को भी आदर की दृष्टि से नहीं देखती थी। कालिदास के परवर्ति कवियों ने भी भास के रूपकों का अतिशय आदर किया है। बागमट्ट ने हर्षचरित के आरम्भ में भास की विद्या प्रशंसा की है। उनका कहना है कि भास ने सूत्रधार (नाटक का मैनेजर तथा कारीगर) से आरम्भ किये गये, बहुत से भूमिका (पार्ट और आह्वान) वाले, तथा पताका (नाटक की मुख्य अवान्तर घटना, ध्वजा) से सुशोभित मन्दिरों के समान अपने नाटकों से खूब ही यश पाया^२। राजशेखर ने भी भास के नाटकों की अग्नि-परीक्षा तथा स्वप्नवासवदत्ता के न जलने की बात लिखी है^३। इससे स्पष्ट है कि प्राचीनकाल में सर्वसाधारण में भास के नाटकों का खूब प्रचार था।

रचना की उपलब्धि

दुर्भाग्यवश ऐसे प्रसिद्ध नाटककार के विषय में भी हम कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि इनके नाटक अभी तक अज्ञानान्धकार में छिने हुये थे। अचस्मात् एक ही स्थान पर अनन्तरायन के म० म० गणपति शास्त्री को १९०९ ई० में

१. 'प्रथितयशां भाससौमिल्लककविपुत्रादीना प्रबन्धानतिक्रम्य कथं वर्तमानस्य कवेः कालिदासस्य कृतौ बहुमानः'—मालविकाग्निमित्र ।

२. सूत्रधारकृतारम्भेर्नाटकैर्बहुभूमिकैः ।

सपताकैर्यशो लभे भासो देवकुलैरिव ॥

३. भासनाटककचकैऽपि च्छेकैः क्षिप्ते परोक्षितुम् ।

स्वप्नवासवदत्तस्य दाहकोऽभून्न पावकः ॥

दस रूपकों की उपलब्धि हुई। उस समय के अनंतर अन्य तीन नाटकों का पता चला। इन तीनों नाटकों की प्राप्ति का वृत्तांत १९१२ ई० में सर्वसाधारण के सामने प्रकाशित हुआ जिससे संस्कृतियों को आनन्द पूर्ण विरमय हुआ। म० म० गणपतिशास्त्री ने इन्हीं तीनों रूपकों को अनन्त शयन संस्कृत प्रत्यावली में प्रकाशित किया है।

रूपकों का कर्ता

इस नाटक समूह के कर्ता के विषय में बड़ा मतभेद है। वास्तव में इनके भास कृत होने में कितने विद्वानों को सन्देह है। सन्देहवादियों का कहना है कि इस नाटक चक्र का केवल 'स्वप्नवासवदत्ता' भास कृत हो सकता है, क्योंकि आचार्य ने अपनी "अभिनवभारती" में इस रूपक का उल्लेख किया है। परन्तु अन्य रूपकों को भास कृत मानने में कोई भी प्रबल प्रमाण नहीं है। स्वर्गीय पण्डित रामावतार शर्मा की सम्मति में कुछ नाटकों के कतिपय अंश भास रचित हैं अवश्य, किन्तु समग्र नाटकों की रचना भास ने नहीं की। किसी केरल कवि ने भास के उपलब्धांशों की पूर्ति कर दी है। अतएव इन नाटकों को भास कृत मानना समुचित नहीं है। डॉक्टर^१ बार्नेट भी इन नाटकों के रचयिता को प्रसिद्ध भास मानने को उद्यत नहीं हैं। कतिपय भारतीय विद्वान् केरल देश में ही इनकी उपलब्धि होने से कुछ सन्देह कर रहे थे। वे इसे भास का न मानकर किसी केरलीय नाटककार का पद्ययन्त्र समझ रहे हैं। परन्तु कुछ प्रमाण^२ नोचे दिये जाते हैं, जो इन नाटकों को भास प्रणीत सिद्ध करने में अमूल्य सहायता देंगे —

(१) यद्यपि 'स्वप्नवासवदत्ता' नाटक ही भास को एकमात्र रचना साधारण रीति से जान पड़ती है, तथापि प्राचीनकाल में भास के एक से अधिक रूपकों के होने का यथेष्ट प्रमाण मिलता है। बाणभट्ट के पूर्वाद्धृत 'सूत्रधारकृतारम्भे नाटके' पद्य में प्रयुक्त बहुवचनान्त 'नाटके' पद से स्पष्ट प्रतीत होता है कि सातवीं सदी में भास के नाम से अनेक नाटक प्रचलित थे। राजशेखर ने तो भास के 'नाटक चक्र' का स्पष्ट उल्लेख किया है। अभिनवगुप्त ने 'स्वप्न नाटक' तथा 'दरिद्रचाण्डल' का उल्लेख किया है। वामन ने 'प्रतिशानाटिका', 'चाण्डल'

१ कवचिन् क्रीडा यथा वासवदत्तायाम् ।

२ शारदा (संस्कृत पत्रिका) प्रथमवर्ष की पहिली सत्या ।

३ देखिये Bulletin of School of Oriental Studies तथा J R A S 1919 p 233 तथा 1921 p 587

४ Thomas—Plays of Bhasa J R A S 1922 p 79

तथा 'स्वप्नवासवदत्ता' से कतिपय पद्यों को 'वाग्यालङ्कारसूत्रशक्ति' में उद्धृत किया है। भास ने भी प्रतिज्ञा नाटक के वस्तु—कृत्रिम हस्ती के द्वारा वसराज को छुटना—की आलोचना भासहालङ्कार में की है। 'प्रतिज्ञा' के एक प्राकृत अंश का संस्कृत अनुवाद भी उनके पद्यों में पाया जाता है^१। इन सब प्रमाणों पर दृष्टि रखते हुये कहना पड़ता है कि प्राचीनकाल में भास की खूब प्रसिद्धि थी तथा उनके अनेक नाटकों का प्रचार सर्वत्र था। अतः यदि ये तेरहो नाटक आन्तरिक समानता रखने के कारण भास प्रगोत माने जायें तो किसी तरह की ऐतिहासिक विप्रतिपत्ति प्रतीत नहीं होती।

(२) डाक्टर बॉलेंट ने भास के नाम से प्रचारित नाटकचक्र के कर्ता पर यह दोषारोपण किया है कि स्वयं केरलीय कवि होते हुये भी उसने भास के नाटकों के नाम चुरा लिये हैं और भास के नाम से इन्हें प्रचारित किया है। यह कथन उचित नहीं जचता, क्योंकि संस्कृत साहित्य में इस तरह की कल्पित प्रथा प्रचलित नहीं थी। किसी प्राचीन ग्रन्थ की छाया रहने पर भास ग्रन्थ का नवीन नामकरण किया जाता था। नाटकीय वस्तु के एक होने पर भी कवि लोगों की अपनी रचनाओं के नये नाम रखने में अतिशय आनन्द आता था। यही कारण है कि रामायणीय कथा के उपजीव्य होने पर भी भवभूति के नाटक 'महावीर चरित' तथा 'उत्तर रामचरित' हैं, तो मुरारि का 'अनर्घ राघव', जयदेव का 'प्रसन्न राघव' तथा दामोदर मिश्र का 'इतुमञ्जाटक' है। उपर्युक्त बातों पर ध्यान देने से नाम चुराने का कलक आरोपित करना केवल हास्यास्पद तथा अनुचित जान पड़ता है।

(३) यदि इस नाटकचक्र की भाषा—संस्कृत तथा प्राकृत—पर उचित ध्यान दिया जाय, तो इसकी प्राचीनता स्वयं सिद्ध होगी। विद्वानों का कहना है कि इसके प्राकृत कालिदासीय प्राकृत से भी प्राचीन हैं। कुछ ऐसे प्राकृत रूप मिले हैं जो अरबधोप के नाटक तथा अशोक के शिलालेखों को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं होते। स्वोक्त्यर्थक 'आम' का प्रयोग केवल पालीभाषा में ही पाया जाता है तथा कतिपय पुल्लिङ्ग शब्दों के बहुवचनान्त रूप 'आनि' प्रत्यय जोड़कर इन नाटकों में बनाये गये हैं। यह रूप अति प्राचीन है क्योंकि यह अरबधोप के नाटक तथा अशोक की धर्मलिपियों में भी डाक्टर लूडर्स के द्वारा हूँद निकाला गया है—पाँछे इन रूपों का अस्तित्व मिलता ही नहीं। यह तो हुई नाटका की प्राकृत की कथा। इनके संस्कृत के विषय में भी पूर्वोक्त सिद्धान्त

१ इन उद्धरणों के लिये म० म० गणपति शास्त्री दत्त स्वप्नवासवदत्ता नाटक की भूमिका देखिये।

अतिशय सत्यता से प्रयुक्त किया जा सकता है। इनमें ऐसे अपाणिनीय प्रयोग मिलते हैं जिनकी उपलब्धि केवल रामायण तथा महाभारत में ही प्रचुरता से होती है, अन्यत्र नहीं। इससे इनकी प्राचीनता स्पष्ट सिद्ध होती है।

(४) इन प्रमाणों से इस नाटकचक्र की प्राचीनता सिद्ध होती है। अब इन्हें भास प्रणीत सिद्ध करने का उद्योग किया जायगा। संस्कृत साहित्य में कतिपय विशेषण भास के लिये प्राचीन कवियों ने व्यवहृत किये हैं। यदि इन विशेषणों के अनन्तशयन में प्रकाशित प्र-धावली के कर्ता के विषय में भी व्यवहृत होने का कारण मालूम हो तो इन्हें भासकृत मानने में अधिक शयन या दुविधा न होगी।

(क) साधारण नियम है कि नान्दी के अनन्तर सूत्रधार का प्रवेश होता है परन्तु इन नाटकों में नान्दी का सर्वथा अभाव है। ये नाटक नान्दी से न आरम्भ होकर सूत्रधार के द्वारा आरम्भ किये गये हैं। यह विशेषता भास के नाटकों में पाई जाती थी।

(ख) वाकपतिराज ने अपने 'गडध्वजो' नामक प्राकृत महाकाव्य^१ में भास को 'जलणमित्त'—ज्वलनमित्र-अग्नि का मित्र-कहा है। कतिपय विद्वानों की सम्मति में वासवदत्ता के जलने की झूठी खबर फैलाकर भास को नाटकीय वस्तु का विश्वास दिखलाने का उचित अवसर मिला है। अतः अग्निदाह का उपयोग करने वाले भास को ज्वलनमित्र कहा गया है। यदि यही कारण ठीक हो, तो उपलब्ध वासवदत्ता के कर्ता भास ही होंगे क्योंकि इसमें वासवदत्ता क अग्निदाह की बातें फैलाकर पद्मावती का विवाह सम्पन्न कराना उपाय है जिससे मुख्य कार्य—राज्य प्राप्ति निष्पन्न हुआ।

(ग) जयदेव ने भास को कविता कामिनी का हास माना है^२। इस विशेषण से हास्यरसवर्णन में भास की प्रवीणता प्रतीत होती है। उपलब्ध नाटकों में भी हास्यरस के प्रसङ्ग अच्छे ढंग से दिखलाये गये हैं। इनमें हास्य क उद्धत तथा सुकुमार दोनों रूपों का समुचित वर्णन मिलता है। उद्धत हास्य के लिये 'प्रतिहा' क विदूषक की स्लिष्ट भाषा पर शयन कीजिये तथा हास्य के सुकुमार रूप के देखने की अभिलाषा हो तो वासवदत्ता के औदरिक पैरू विदूषक पर दृष्टिपात

१ भासमि जलणमित्त कुन्तीपुत्र तद्वाचि रघुञ्जारे ।

सोबन्धने अ बन्धमि हारिश्चन्दे अ आणन्दो ॥

२ भासो हास कविकुलगुरु वालिदासो विलास ।

केदा नैषा कयय कविता कामिनी कौतुकाम ॥

कीजिये । दोनों रूपों का जीता जागता चित्र आपके सामने आकर उपस्थित हो जायगा । कालिदास के ग्रन्थों में केवल सुकुमार हास्य के ही दर्शन होते हैं । उद्धत हास्य की प्रतिमा तो केवल इन नाटकों में ही दीख पडती है । अतः जयदेव का कथन इन नाटकों के विषय में भी पूरे तौर से घटता है । अतएव विद्वानों ने इन प्रमाणों के आधार पर इन नाटकों को भास कृत मानने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की है । प्ररन की मञ्चता से ही प्रेरित होकर ये प्रमाण यहाँ कुछ विस्तार से दिखाये गये हैं ।

इन्हीं प्रमाणों के आधार पर अनन्तशयन-प्रथावली में प्रकाशित स्वप्नवासवदत्ता आदि नाटक चक्र के रचयिता प्राचीन नाटककार भास ही थे, ऐसा बहुत लोग मानते आये, परन्तु इधर इस विषय की और भी खोज तथा परीक्षा करने पर यही प्रतीत होने लगा है कि इन सब के कर्ता सुप्रसिद्ध भास नहीं हो सकते । भास के स्वप्नवासवदत्ता नाटक के जो उदाहरण तथा विवरण रीति ग्रन्थों में आते हैं, वे प्रकाशित पुस्तक में मिलते नहीं । प्राकृत भाषा के आधार पर भी कुछ टाक नहीं कहा जा सकता । इस नाटक चक्र को भास-कवि कृत न कहकर केरलदेशीय कबिरचित कहना अस्यन्त उपयुक्त है । अब तो महामहोपाध्याय पण्डित रामावतार शर्मा जी की राय ही छेक मालूम पड रही है कि इन नाटकों के कुछ अंश भास कवि के हो सकते हैं, परन्तु केरल देश के किसी ने इन्हें पूरा किया है । यही कारण है कि ये नाटक केरल के बाहर प्रसिद्ध नहीं हो सके । इनकी हस्तलिखित प्रतियाँ केरल में ही मिली हैं और केरल देश के ही नट लोग (जिन्हें चाक्यार कहते हैं) इनका अभिनय कर आज भी लोगों का मनोरंजन किया करते हैं । अतः ये किसी केरल कवि की ही रचनायें हैं, आजकल यही तथ्य प्रकाशित होने लगा है । परन्तु अभी तक यह विषय सिद्धांत रूप से निश्चित नहीं हुआ है ।

आविर्भाव-काल

भास के आविर्भाव काल के विषय में ऐतिहासिकों में बड़ा मतभेद है । इस विषय का अन्वेषण अभी तक चल रहा है किसी ऐसे सिद्धांत की उद्भावना अभी तरु नहीं हुई है जो समग्र पण्डितजनों को मान्य हो । अतएव विभिन्न मतों का दिग्दर्शन यहाँ बराया जाता है ।

प्रथम मत

भास नाटक चक्र के आविष्कारक तथा सम्पादक गणपति शास्त्री ने भास को चाणक्य तथा पाणिनि से भी प्राचीन सिद्ध करने का प्रयत्न किया है । शरों को युद्ध के लिए उत्साहित करने के प्रसंग में चाणक्य ने 'अपीह श्लोकौ

भदत' लिखकर निम्न श्लोकों को प्रमाण कोटि में रखा है उनमें से एक भाग की उपलब्ध प्रतिष्ठा नाटिका में पाया जाता है। प्रतिमा नाटक में रावण के चार्हस्पत्य^१ अर्धशास्त्र में प्रवीणता प्राप्त करने की बात लिखी हुई है। वृहस्पति हृत अर्धशास्त्र कौटिल्य से भी प्राचीन है। अतः उसके उल्लेख की घटना चाणक्य अर्धशास्त्र के विषय में भास की अज्ञानता की सूचिका है। प्रयोगों की अपाणिनीयता सिद्ध करती है कि पाणिनि के सर्वमान्य होने के पहिले ही इन नाटकों की रचना हुई। इन प्रमाणों के आधार पर भास का समय कम से कम पाँचवीं सदी ईस्वी पूर्व माना गया है। परन्तु अधिकांश विद्वान् इस मत से सहमत नहीं हैं और वे चाणक्य तथा भास के पद्य को किसी अन्य ग्रन्थ से लिया हुआ बतला कर इस मत को प्रमाण कोटि में नहीं मानते।

द्वितीय मत

डाक्टर यार्गेट उस नाटकचक्र के 'कल्पित भास' को सप्तम शताब्दी का केरलीय कवि बतलाते हैं क्योंकि उनी समय में लिखे गये महेन्द्रवरविषयम विरचित 'मत्तविलास' प्रदूशन से इन नाटकों की भाषा तथा पारिभाषिक शब्द पूर्णतया समानता रखते हैं तथा 'राजसिंह' को त्रिपका नाम भरत-वाक्यों में अधिकता से पाया जाता है, केरल देश का सातवीं सदी का राजा माना है। परन्तु भास द्वारा उद्धृत तथा भाग के द्वारा प्रशंसित होने से इनका समय अवश्य ही प्राचीन होना चाहिये। इन नाटकों के पारिभाषिक शब्द भी प्राचीनता के ही द्योतक हैं तथा राजसिंह को व्यक्ति वाचक नाम मानने में कोई दृढ़तर प्रमाण नहीं है। अतः इस सिद्धांत में विद्वान् आस्था नहीं रखते।

तृतीय मत

डा० लेस्ली प्रिन्टज, वैनर्जी शास्त्री, सुखधनकर आदि पश्चिमीय तथा पूर्वीय पण्डितों ने बाह्य परीक्षा को छोड़कर नाटकों की आन्तरिक परीक्षा की है— विशेषतः प्राकृतभाषा की विशिष्ट आलोचना की है। उससे वे निष्पन्न करते हैं कि भास कालिदास (पाँचवीं सदी) से पुराने हैं परन्तु अश्वघोष (द्वितीय सदी) से अर्धशतक प्राचीन। भास के रूपकों में उपलब्ध प्राकृत शब्दों के रूप प्राकृत वैयाकरणों की सम्मति में अत्यन्त प्राचीन टहरते हैं। यदि 'अस्मि' के अर्थ में भास ने 'स्मि' का प्रयोग किया है, तो कालिदास ने 'स्मि' का। 'द्वारे' के

१ नव शराव सलिले सुपूर्ण सुसंस्तुत दर्भटोत्तरीयम् ।

तत्तस्य मा भूत्तरक च गच्छेद् या भर्तृविण्डस्य हृते न युष्येत् ॥

२ भी काश्यपगोत्रोऽस्मि साहोपाय वेदमध्याय मानव धर्मशास्त्र माहेश्वर योगशास्त्र चार्हस्पत्यमर्धशास्त्र प्राचीनसंस्थासंस्था ।

अर्थ में भास ने 'अम्हअ' तथा 'अम्हागं' का प्रयोग किया है, तो कालिदास ने नाटकों में केवल पहिले ही रूप का। 'अहम्' के लिये भास ने 'अहके' तथा 'अहं' का प्रयोग किया है परन्तु कालिदास ने 'हगे' या 'हके' का। इसी प्रकार अश्वघोष की प्राकृत का विकास भास में दोख पड़ता है। अतः इनका समय दोनों—अश्वघोष तथा कालिदास—के बीच अर्थात् तीसरी सदी में होना चाहिये; यही मत अधिकांश विद्वान् मानते हैं।

ग्रन्थ

ऊपर लिखा जा चुका है कि भास ने केवल रूपकों की ही रचना की है। उपलब्ध नाटकों की संख्या तेरह है। रूपकों के आविष्कार तथा त्रिवेन्द्रम् संस्कृत सीरोज में संपादन का श्रेय म० म० गणपति शास्त्री को है। इन नाटकों में से केवल दो का विषय रामायण से लिया गया है। पाँच नाटकों की वस्तु महाभारत से ली गई है। कुछ नाटकों की कथा प्राचीन अद्वैतिहासिक घटनाओं से सम्बद्ध हैं; परन्तु इन सब में भास की मौलिक तथा अनूठी कल्पनाशक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव प्रत्येक पाठक को हो सकता है। इन विभिन्न विषयों पर नाटक लिखना भास की अर्घ्व नाट्यकुशलता का निदर्शन है।

सम्भवतः भास ही सबसे प्राचीन नाटककार हैं जिन्होंने रामायण को रंग-मंच के ऊपर जनता के सामने रखने का प्रशस्य प्रयत्न किया। यह प्रथा ऐसी उपयोगिनी तथा मनोहारिणी सिद्ध हुई कि रामायणीय नाटकों का ताँता सा बंध गया और यदि आधुनिक रामलाला पर ध्यान दें, जो नाट्य के विकृत रूप हैं, तो उस प्रथा का प्रचुर प्रचार आज भी सर्वत्र दृशिगोचर होता है। भास के नाटकों का सामान्य परिचय यहाँ दिया जाता है।

(१) प्रतिमा नाटक—राम का वनवास, सीताहरण आदि अयोध्या-काण्ड से लेकर रावणवध तक की घटनाओं का वर्णन इस नाटक में किया गया है। इस नाटक से प्राचीन भारत में कला विषयक नवीन वृत्तान्त का पता लगता है। प्राचीनकाल में राजाओं के देवकुल होते थे जिनमें राजाओं की मृत्यु के अनन्तर उनकी पत्नियों की बड़ी मूर्तियाँ स्थापित की जाती थीं। इक्ष्वाकुवंश का भी ऐसा ही देवकुल था जिसमें मृत नरेशों की मूर्तियाँ स्थापित की जाती थीं। केकयदेश से आते समय अयोध्या के समीप देवकुल में स्थापित दशरथ की प्रतिमा को देखकर ही भरत ने उनकी मृत्यु का अनुमान थाप ही थाप कर लिया। इसी कारण इसका नाम 'प्रतिमा नाटक' है। पढ़ने से

प्राप्त शैशुनाग राजाओं की मूर्तियों से भी भास की वान सर्वथा पुष्ट होनी है। स्वप्नवासवदत्ता को छोड़कर यह नाटक सबसे बड़ा तथा मनोरमक है। चरित्र चित्रण की दृष्टि से भी भास के नाटकचक्र में इसका स्थान बहुत ऊँचा है।

(२) अभिषेक नाटक—इसमें राज्याभिषेक का वर्णन है। इन दश नाटकों में बालकाण्ड को छोड़कर रामायण की समस्त उपयोगिनी घटनाएँ आ गयी हैं। अनुमान है कि बालकाण्ड की कथा भी इसी प्रकार रगमच पर अभिनव के लिये लिखी गई थी पर तु वह अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है।

(३) पञ्चरात्र—इसमें महाभारत की एक घटना का अत्यथा वर्णन मिलता है। द्रौण ने दुर्योधन से आधा राज्य पाण्डवों को दे देने के लिये कहा। दुर्योधन ने प्रतिज्ञा की कि पाँच रातों मिल जाने पर ही पाण्डवों को राज्य दे दूँगा। द्रौण के प्रयत्न करने पर पाण्डव मिल गये तथा आधा राज्य उन्हें दिया गया।

(४) मध्यम व्यायोग—इसमें मध्यम पाण्डव—भीम—ने एक ब्राह्मण के लड़के की रक्षा एक मयङ्कर राक्षस से की है। यह व्यायोग है।

(५) दूत घटोत्कच—अभिमन्यु के वध होने पर पाण्डवों को अपनी विनय के विषय में सन्देश होने लगता है। इसलिये सन्धि स्थापित करने के लिये घटोत्कच दूत बनाकर भेजा जाता है परन्तु दुर्योधन के न स्वीकार करने पर युद्ध फिर जारी किया जाता है।

(६) कर्णभार—इन्द्र मगवान् महादानी कर्ण से कवचकुण्डल माँग ल जाते हैं। कर्ण भी अपने ऊपर युद्ध के नैतृत्व का भार प्रदूषण करता है।

(७) दूतवाक्य—सन्धि करने के लिये श्रीकृष्ण का दुर्योधन के शिविर में जाना तथा उनका विफल मनोरथ होना इस नाटक में वर्णित है।

(८) ऊरुभङ्ग—भीम तथा दुर्योधन के अन्तिम गदायुद्ध का तथा दुर्योधन की मृत्यु का कथनार्ण वर्णन है। संस्कृत साहित्य का यह प्रसिद्ध निबन्ध है कि कोई भी संस्कृत नाटक वियोगात्त नहीं होता—उसके अन्त में सर्वत्र सयोग तथा मय का वर्णन होना चाहिये परन्तु केवल यही नाटक इस नियम का प्रतिवादस्वरूप है क्योंकि इसके अन्त में दुर्योधन की मृत्यु रगमच पर अभिनीत हुई है। अतएव नाटक छोटा होने पर भी साहित्यिक दृष्टि से बड़े महत्व का है।

(९) बालचरित—कृष्ण के बालचरित का बड़ा ही विशद वर्णन किया है। जिन्हें कृष्ण के बालचरित कृष्णदावन लीला—चानने की अभिजात हो उनके बड़े काम का है।

(१०) चारुदत्त या दरिद्र चारुदत्त—यह रूपक पूरा पूरा उपलब्ध नहीं होता परन्तु साहित्यिक दृष्टि से इस अनूर्ण रूपक का भी अधिक मूल्य है।

क्योंकि शूद्रक का प्रसिद्ध 'मृच्छकटिक' इमी के आधार पर लिखा गया माना जाता । इसमें घनहीन परन्तु सुचारिण्य सम्पन्न ब्राह्मण चारुदत्त तथा गुणप्राहिणीारवनिता वसन्तसेना का पवित्र आदर्श स्नेह बड़े मार्मिक ढङ्ग से वर्णित है ।

(११) अविमारक—'अविमारक' नाम राजकुमार के चरित्र का वर्णन किया गया है । कामसूत्र में उल्लिखित होने से यह प्राचीनकाल की अतिशय प्रसिद्ध मान्यतायिका जान पड़ती है ।

(१२) प्रतिज्ञायौगन्धरायण—कौशाम्बी के आलेख के प्रमी राजा उदयन की कृत्रिम हाथी के छल से उज्जयिनी-नरेश महासेन ने पकड़ लिया । म हृषिक में उदयन के मन्त्री यौगन्धरायण ने दृढ़ प्रतिज्ञा करके केवल राजा ही बन्धन से नहीं छुड़ाया बल्कि कुमारी वासवदत्ता का भी कपट से हरण कराया । मन्त्री की दृढ़ प्रतिज्ञता तथा कुटिलनीति का यह सर्वश्रेष्ठ निदर्शन है ।

(१३) स्वप्नवासवदत्ता—भास की नाट्यकुशलता का यह चूडान्त निदर्शन है । इसे 'प्रतिज्ञा' का उत्तरार्द्ध समझना समुचित होगा । राजा उदयन को अपने विरोधियों को परास्त करना है जिसके लिये मगध के राजा दर्शक की हायता लेना नितान्त आवश्यक है । यौगन्धरायण दर्शक को टगने के लिए वासवदत्ता के आग में चल जाने की झूठी खबर फैलता है, परन्तु वास्तव में उसे दर्शक की भगिनी पद्मावती के पाम वैश बदल कर रखा जाता है । अनन्तर पद्मावती के साथ बत्सराज का शुभ विवाह हो जाता है । स्वप्न में राजा वासवदत्ता को देखता है जिससे मिलने से उसकी हार्दिक अभिलाषा अत्यन्त बड़ जाती है और उसे वासवदत्ता के जीवित होने में कुछ विश्वास जमने लगता है । बन्धविचय के अनन्तर राजा के सामने वासवदत्ता लाई जाती है और दोनों का पुन आनन्द मिलन होता है । चरित्र चित्रण में भास ने अपनी नाट्यकला का अद्भुत चित्र खींचा है—'ऐसे शुद्ध तथा विशद प्रेम का वर्णन किया है कि मन आनन्द से मुग्ध हो जाता है । नाटकीय घटनाओं की ऐसी मनोहारिणी सगति दिखाई गयी है कि अस्वाभाविकता पास फटकने नहीं पाई है । वास्तव में यह नाटक सस्कृत साहित्य का एक जाज्वल्यमान रत्न है जिसकी भ्रमा के सामने अनेक नाटक रत्न छविहीन प्रतीत होते हैं ।

कविता

भास की भाषा में एक विचित्र अनूठापन है । वाक्य हों तो बड़े छोट गोट, परन्तु उनमें विचित्र भाव भरा हुआ है । भास की कविता कामिनी अपने स्वाभाविक पदविन्यास के लिये पितनी प्रसिद्ध है, उतनी ही अपने भावों के लिये । हृषिमता तो कही देखने के लिये भी नहीं मिलेगी । इनकी भाषा तथा कविता

भी प्रशसनीय सरलता तथा आदरणीय सुन्दरता से सर्वत्र व्याप है। भव मानव हृदय के विकारों के सच्चे पारखा हैं। बाह्य प्रकृति के भी सरल वर्णनों में इनकी योग्यता किमो से घटकर नहीं। अलङ्कारों के चुनाव में उपमा तथा स्वभावोक्ति पर ही आपका विशेष स्नेह दीख पड़ता है। ऊपर लिखा जा चुका है कि भास नाटकीय कला के पारंगत आचार्य हैं, चरित्र चित्रण करने में बहुत चित्रकार हैं। यदि भास का कविता का यथोचित स्वाद लेना हो तो स्वयं से पाठ सावधानी से करना चाहिये।

भास की कविता के कतिपय उदाहरण नीचे दिये जाते हैं —

विस्मयं हरिणाधरन्त्यचकिता देशागतप्रत्यया
 वृक्षा. पुष्पफलैः समृद्धविटपाः सर्वे दयारक्षिताः ।
 भूविष्टं कपिलानि गोकुलघनान्यक्षेत्रवत्यो दिशो
 नि सन्दिग्धमिदं तपोवनमयं धूमो हि यद्वाधयः ॥

स्थान की विशेषता से विश्वास करने वाले हरिण लोग बिना चकित हुए घास चर रहे हैं। वृक्षों की शाखाएँ फूल तथा फलों से लदी हुई हैं। अग्नि ने दया करके इनकी रक्षा की है। कपिल रंग के गायों के झुण्ड विचर रहे हैं। जेल कहीं नजर नहीं आते हैं। बहुत स्थानों से धूम निकल रहा है। अरण्य निःसन्देह तह तपोवन ही है।^१

फां कां शकौ रक्षितुं मृत्युकाले रज्जुच्छेदे के घटं धारयन्ति ।

एवं लोकस्तुल्यधर्मो धनानां काले काले छिद्यते रह्यते च ॥

मृत्यु के समय में कौन किसकी रक्षा कर सकता है? जब रस्सी टूट गई तब घड़े को कौन रख सकता है? यह संसार बत के समान ही है। जिस प्रकार वन में वृक्ष काटे जाते हैं और फिर उगते हैं, उसी प्रकार इस संसार में भी मनुष्य मरता रहता है और पैदा होता रहता है।

व्यक्तं बलं बहु च तस्य न नैककार्ये
 संख्यातवीरपुरुषं च न धानुरक्तम् ।
 ब्याजं तत' समभिनन्दति शुद्धकाले
 सर्वे हि सैन्यमनुरागमृते फलत्रम् ॥

उज्जयिनी के राजा प्रसोत के पास सेना तो बहुत है परन्तु वह एक कार्य में नहीं लगी है, बहुत से वीर पुरुष हैं परन्तु वे अनुरक्त नहीं हैं।

१ शकुन्तला के प्रथम अङ्क में वर्णित तपोवन इस तपोवन से कई जगहों में मिलता जुलता है। कालिदास के 'विश्वामित्रोपगमादभिन्नगतय शब्दं सदा स्या' पद्यांश में इस पद्य के प्रथमार्श की छाया स्पष्टतः दृष्टिगोचर हो रही है।

इसलिये युद्ध के समय में वह छल का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि अनुराग के बिना सेना स्त्री की तरह निर्बल होती है।

कुलं तावच्छ्लाघ्यं प्रथममभिकांक्षे हि मनसा
ततः सानुक्रोशं मृदुरपि गुणस्त्वेव बलवान् ।
ततो रूपे कान्ति न खलु गुणतः स्त्रीजनभयात्
ततो वीर्योद्भ्रं नहि न परिपाल्या युवतयः ॥

राजा महासेन अपनी पुत्री वासवदत्ता के विवाह के विषय में विचार कर रहा है। वह कहता है कि पहले तो मैं प्रशसनीय कुल चाहता हूँ। दूसरे वर को दयालु होना चाहिये। यह गुण सुकुमार होने पर भी बलवान है। अनन्तर वर को सुन्दर भी होना चाहिये। गुणों के विचार से नहीं बल्कि स्त्रियों के डर से। फिर मैं बलशाली वर से चाहता हूँ क्योंकि युवतियों की रक्षा तो अवश्य करनी होगी। यदि वर महाराज दुर्बल हुये तो अपनी पत्नी की शत्रु से रक्षा किस तरह कर सकेंगे।

अहः समुत्तीर्य निशा प्रतीक्ष्यते शुभे प्रभाते दिवसोऽनुचिन्त्यते ।
अनागतार्थान्यशुभानि पश्यतां गतं गतं कालमवेक्ष्य निर्वृतिः ॥

दिन बिता कर रात का इन्तजार किया जाता है। प्रभात के शुभ होने पर दिन की चिन्ता लगी रहती है—सुबह तो इतना अच्छा बीता, अब देखें दिन में क्या होता है। भविष्य में होने वाले अनर्थों की चिन्ता करनेवाले पुरुष बीने हुये समय को देख-देख कर आनंद मनाते हैं। इतने दिन तो अच्छी तरह बीन गये, अब देखें आगे कैसे बीतता है। यही तो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में विचार बसा करता है।

द्यगा धासोपेताः सलिलमबगाढो मुनिजनः
प्रदीप्तोऽग्निर्भाति प्रविचरति धूमो मुनिवनम् ।
परिभ्रष्टो दूराद् रविरपि च संक्षिप्तकिरणो
रथं व्यावर्त्यासौ प्रविशति शनैरस्तशिखरम् ॥

सायंकाल का सुन्दर दृश्य है। बिड़िया अपने घोंसलों में चली गई। मुनिजन जल में स्नान कर चुके। सन्ध्याकाल में अग्निहोत्र के लिये जलाई हुई अग्नि शोभित हो रही है। श्रुओं मुनियों के वन में धूम रहा है। सूर्य ने भी दूर से उतर कर अपनी किरणों को बटोर लिया है और रथ को लौटाकर धीरे धीरे अस्तावल पर घुसे चले जाते हैं। सन्ध्याकाल का नैसर्गिक वर्णन है। प्रसादगुण से पद्य पूरा भरा है।

(८)

मातृगुप्त

कारमीर के प्राचीन राजाओं में मातृगुप्त भी कुछ समय के लिए अपनी विद्या काव्यप्रतिभा तथा सदाचार के बल पर वहाँ का अधीश्वर था। उसका जीवनवृत्त सरस्वती के वरद पुत्रों के समान बड़ा ही विलक्षण तथा चमत्कारजनक है। उत्पन्न तो वह हुआ था एक साधारण निर्धन ब्राह्मण परिवार में परन्तु अपनी प्रतिभा के सहारे वह शारदा देश (काश्मीर) का अधिपति बनने में सर्वथा समर्थ हुआ। राजतरंगिणी की कृपा से हम कविवान्धव का चरित्र हमें मूल रूप में उपलब्ध होता है।

उज्जैन में शक्यरि राजा विक्रमादित्य का उज्ज्वल तथा दीप्त प्रशासन चल रहा था। विद्वानों तथा कवियों का आदर स्तुकार करने में वह बड़ा ही लब्धवर्ण था। उसकी इस विपुल कीर्ति ने कवि मातृगुप्त को उसके दर्शनार्थ उज्जयिनी पहुँचा दिया, परन्तु उसका साक्षात् दर्शन सिद्ध करना कविजी के लिए एक विषम पहली बन गया। बहुत उद्योग किया, परन्तु दरबारियों की दृष्टता के कारण विक्रमादित्य की सभा में मातृगुप्त का प्रवेश होने पर भी राजा के द्वारा उचित सम्मान प्राप्त न हो सका। राजा उनकी परीक्षा ले रहा था, परन्तु आश्रयहीन कवि के लिए तो यह कठिन परीक्षा का काल था। दरबारियों से बिना छेड़छाड़ किये अपना दिन काटना उनका काम था। एक दिन राजा की सवारी वहाँ बाहर जा रही थी। राजा ने इस दिन हीन मलिन वस्त्र पहिने, जीर्णकाय मातृगुप्त को देखा और अपनी उपेक्षा से स्वयं मर्माहत हुआ और सोचने लगा—हाय ऐसे पुरुष-पादप की, जो शीतवायु और तीव्रताप से सूखता जा रहा है, अभी तक मैंने बसन्त के समान शोभासम्पन्न नहीं बनाया। राजा सोचता रहा, परन्तु उस कवि की सुयोग्य सेवा से उद्वेग होने का उपाय उसकी दृष्टि में नहीं आया।

एक आधी रात को मातृगुप्त की वास्तविक दशा का परिचय राजा को एक विलक्षण घटना के द्वारा हुआ। हेमन्त की सनसनाहट करती हुई हवा बह रही थी। महूठ के कुछ दीपक हवा के झोंके से कोंप रहे थे और कुछ तो एकदम बुझ गये थे। राजा ने दीपकों की बातों ऊँची करने के लिए पहरेदार को पुकारा, परन्तु हम निर्जन निशोथ में सब सो रहे थे। मूख व्यास का मारा केवल मातृगुप्त ही जाग रहा था। फलत उसी ने राजा को जवाब दिया और राजा के पूछने पर अपनी उन्नतता का कारण कविता के माध्यम से श्रुत कह सुनाया—

श्रीतेनोद्घृपितस्य मापशिमिबत् चिन्तार्णवे मज्जतो
 शान्तार्णि स्फुटिताधरस्य धमतः क्षुत्क्षामकण्ठस्य मे ।
 निद्रा काप्यप्रमानितेव दयिता संत्यज्य दूर गता
 सत्पात्रप्रतिपादितेव वसुधा नो क्षीयते शर्वरी ॥

‘शोक से आक्रान्त होकर ओठ काँपने से, धुंध से कण्ठ सूख जाने से, चिन्तारूपी समुद्र में डूबता हुआ मैं हुसती हुई आग को फूंक रहा था। ऐसी दुर्दशा में अपमानित की गई दयिता के समान निद्रा मुझे छोड़ कर भाग गई, परन्तु सत्पात्र को दी गई वसुधा के समान रात्रि की इति नहीं हो रही है।’

राजा ऐसे प्रतिभासम्पन्न कवि की दीनदशा जानकर बहुत ही दुःखित हुआ और कवि को उपकृत करने की बात सोचते समय काश्मीर के सूनै सिंहासन की ओर उसका विचार दौड़ गया। कल्हण का कथन है कि युधिष्ठिर सन् ३१८२ में काश्मीर देश का हिरण्य नामक राजा तीस वर्ष और दो महानि राज्य कर स्वर्ग सिंघार गया था, सन्तानहीन होने से राज्य के शासक चुनने की विषय समस्या मन्त्रियों के सामने थी। उन लोगों ने चक्रवर्ती राजा विक्रमादित्य (अपर नाम हर्ष) के सामने इस समस्या को समाधान के लिए रखा जो उस समय उज्जैनी में राज्य कर रहा था। राजा ने मातृगुप्त को उचित शासनपत्र के साथ काश्मीर की गद्दी पर बैठाने के लिए मन्त्रियों के पास भेजा। मातृगुप्त ने उस शासनपत्र के साथ, जिसे मार्ग में खोल कर पढ़ने और जानने की निषेधाज्ञा उसे पहिले ही राजा की ओर से मिल चुकी थी, काश्मीर के लिए प्रस्थान किया। जब वह काश्मीर के नमवर्त नामक देश में आया और ‘काम्बुव’ नामक चौकी पर पहुँचा, तब वही पर काश्मीर के राज्य मन्त्रियों से भेंट हुई जो वहाँ पर किसी कार्य विशेष के लिए आये हुए थे। विक्रमादित्य का शासनपत्र पढ़ कर उन लोगों ने मातृगुप्त का बड़ी अभिप्रेक किया और तदनन्तर बड़े समारोह के साथ राजधानी में प्रवेश किया।

मातृगुप्त की गुणव्राहिता, प्रतिभा और शासनकुशलता का वर्णन कल्हण ने बड़े विस्तार से किया है। उसने महाकवि मेण्ड (भर्तृमेण्ड) का बड़ा ही युक्तियुक्त सत्कार किया। लोगों में शक्ति विराजती थी। उसने मधुसूदन देव का एक मन्दिर ‘मातृगुप्त स्वामी’ के नाम से बनवाया और उसने इस मन्दिर की ओरिफा में एक ग्राम भी लगा दिया। लगभग पाँच वर्षों तक उसने काश्मीर पर शासन किया, परन्तु इसी समय महाराजा विक्रमादित्य का उज्जैनी में स्वर्गवास हो गया। इस दुःखद समाचार से वह अत्यन्त दुःखित हुआ और राजसिंहासन छोड़ कर सन्यासी बन अपने शेष जीवन को काशी में

बिताने के अभिप्राय से वह वहाँ से चल निकला। उसी समय पूर्व नरेश हिरण्य के भाई तोरमान का पुत्र प्रवरसेन उससे रास्ते में मिला जो पिता के बन्दी हो जाने के कारण एक कुम्भकार के घर पाला पोसा गया था और जो अपने को राज्य का सच्चा उत्तराधिकारी समझ कर उसे लेने के लिए हठप्रतिज्ञा था। परन्तु मातृगुप्त को उदारता, कृतज्ञता तथा प्रतिभा से वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसमें राजगद्दी न छोड़ने का विशेष आग्रह किया। परन्तु मातृगुप्त ने अपने पूर्व सक्न्प का त्याग नहीं किया। इसका प्रभाव प्रवरसेन पर इतना पडा कि उसने भी प्रतिज्ञा की कि मैं भी नीते-नी सम्पत्ति का स्पर्श न करूँगा। और राजा होने पर भी वह सारी आश भेजता रहा। मातृगुप्त ने मन्यास ले लिया। प्रवरसेन द्वारा हठपूर्वक भेती गई सम्पत्ति को वह दैन दरिद्रों को बाँट देता था और स्वयं भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करता था। कारी में दश वर्ष का समय बिताकर उसने यही गंगा के तट पर अपना देह-विमर्जन किया।

राजतरंगिणी में विस्तार से वर्णित विवरण का यह अत्यन्त सक्षिप्त रूप है। इससे विक्रमादित्य की गुणज्ञता, मातृगुप्त की कृतज्ञता तथा प्रवरसेन की उदारता का बडा ही समुज्ज्वल दृष्टान्त हमारे सामने उपस्थित होता है। विचारणीय प्रश्न है कि क्या मातृगुप्त की विशेष पहिचान की जा सकती है ?

मातृगुप्त = कालिदास

कतिपय विद्वान् मातृगुप्त को कालिदास से अभिन्न व्यक्ति मानते हैं। उनकी युक्तियाँ इस प्रकार हैं—

(१) ऐसी किंवदन्ती प्रचलित है कि विक्रमादित्य ने अपने दरबार के सर्वश्रेष्ठ कवि कालिदास को अपना आधा राज्य दिया था। मातृगुप्त को काश्मीर का राज्य दिया जाना ही इसका आधार प्रतीत होता है।

(२) कालिदास के समान ही 'मातृगुप्त' नाम भी भगवती काली के सेवक होने से दिया गया होगा। दोनों नामों का समानार्थक होना भी ध्यान देने की बात है।

(३) राजतरंगिणी में कल्हण ने भवभूति आदि संस्कृत के मान्य कवियों का उल्लेख किया है, वहाँ कालिदास जैसे कविमूर्धन्य का अनुल्लेख आश्चर्यजनक प्रतीत होता है। सम्भावना है कि 'मातृगुप्त' के रूप में कालिदास का उल्लेख कल्हण को अभोष्ट है।

(४) आलोचकों का कहना है कि मेघदूत में कालिदास के जीवन की छाया है। कवि को अपनी प्रियतमा का दीर्घ दुःसह वियोग महना पडा था और इसीलिए मेघदूत में कवि की आत्म-तोवनी बोलती प्रतीत होती है। मातृगुप्त के विषय में भी ऐसी ही किंवदन्ती है।

(५) कालिदास शीतप्रधान देश के निवासी प्रतीत होते हैं, ऋतुसंहार का आरम्भ शीष्म के वर्णन से होता है और शाकुन्तल की प्रस्तावना में 'सुभग-सलिलावगाहा' पद्य में शीष्म ऋतु का रुचिर संकेत है। प्रकृति का सौन्दर्य भी कालिदास की कविता में मुखरित होता है। यह सब घटनायें कालिदास को काश्मीर का निवासी, नहीं तो प्रवासी सिद्ध करने के लिए पर्याप्त मानी गई हैं। फलतः मातृगुप्त को कालिदास से भिन्न व्यक्ति नहीं होना चाहिए।

(६) काश्मीर की राज्यप्राप्ति के अनन्तर मातृगुप्त ने अपनी कृतज्ञता की अभिव्यक्ति इस पद्य में की जो राजा विक्रमादित्य के पास अपना सन्देश भेज कर—

नाकारमुद्वहसि नैव विकृत्यसे त्वं
दित्तां न सूत्रयसि मुञ्चसि सत्फलानि ।
निःशब्दवर्षणमिवाभ्युधरस्य राजन्
संलक्ष्यते फलत एव तव प्रसादः ॥

—राजतरंगिणी, तृतीय तरंग, २५२१ श्लोक

उही कृतज्ञता की भावना कालिदास ने अपने मेघदूत के अन्तिम पद्य में भी प्रकट की है—

कञ्चित् सौम्य व्यवसितमिदं धन्धुकृत्यं त्वया मे
प्रत्यादेशान्न खलु भवतो धीरतां कल्पयामि ।
निःशब्दोऽपि प्रदिशसि जलं याचितश्चातकेभ्यः
प्रत्युक्तं हि प्रणयिषु सतामीप्सितार्थक्रियैव ॥

—उत्तरमेघ, ५१ श्लोक

दोनों पद्यों का समान भाव तथा एक ही समान उपमा ध्यान देने योग्य है। इसीलिए दोनों पद्यों के कर्ताओं का एकीकरण सर्वथा सम्भाव्य है।

(७) कहते हैं कि राजा प्रवरसेन ने वितस्ता (झेलम) नदी पर एक बहुत बड़ा नावों का पुल बनवाया था। तभी से नावों के पुल बनाने की प्रथा लोक में प्रचलित हुई। इसी घटना के उपलक्ष्य में प्रवरसेन ने 'सितुबन्ध' प्राकृत महाकाव्य की रचना करवाई—मातृगुप्त के हावों, ऐसी किवदन्ती है। उधर 'सितुबन्ध' के टीकाकार कालिदास को इसका रचयिता मानते आये हैं। बाणभट्ट ने हर्षचरित के आरम्भ में प्रवरसेन तथा कालिदास का पाष हो पात वर्णन किया है। यह घटना भी पूर्वोक्त समीकरण की पुष्टि करती है।

इन युक्तियों का उत्तर भी मली भौंति दिया जा सकता है—

(१) थापा राज्य देने को प्रतिदि मार्भनिक नहीं है । यदि कारमौर के राज्य देने का स्पष्ट उल्लेख होता, तो दोनों कवियों की एकता मिद्ध होती । परन्तु ऐसा नहीं है ।

(२) नामों के समानार्थक होने से क्या होता है ? ये नाम भी भिन्न हैं । एक ही नामधारी क्या भिन्न भिन्न व्यक्ति नहीं पाये जाते ?

(३) राजतरंगिणी काश्मीर का इतिहास है, संस्कृत साहित्य का इतिहास नहीं है । अतः 'कालिदास' का उल्लेख होना अनिवार्य नहीं है । भवभूति का उल्लेख राजनैतिक इतिहास की व्याख्या के लिए आवश्यक होने से किया गया है, अन्यथा नहीं ।

(४) मातृगुप्त के प्रियतमा से विरहित होने की घटना का उल्लेख राजतरंगिणी में नहीं है । गण्य पर तर्क को दोवाल नहीं खड़ी को जा सकती ।

(५) कवयः कान्तदर्शनः । कान्तदर्शी कवि के लिए किसी भी देश का प्रवृत्तिवर्णन वहाँ निवास का संकेत नहीं करता । प्रतिभा की उद्धान से ऐसी रचनायें सर्वत्र उपलब्ध होती हैं ।

(६) दलों के भावसाम्य से इतना बलवान् अनुमान कभी नहीं किया जा सकता । कवियों के भाव परस्पर अनुरूप होते ही रहते हैं । इससे उन कवियों की एकता का प्रश्न नहीं उठता ।

(७) 'सेतुबन्ध' की रचना का श्रेय राजा प्रवरसेन को ही देना चाहिए । यह प्रवरसेन मध्यभारत के वाकाटक राजाओं में अन्यतम माना जाता है । सेतुबन्ध की रचना का श्रेय कालिदास को देना कथमपि न्यायाप्य नहीं है । फलतः पूर्वोक्त युक्तियों के आधार पर मातृगुप्त कालिदास से अभिन्न नहीं माने जा सकते ।

इन दोनों का भिन्नता के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं । मातृगुप्त ने विष्णु मन्दिर का निर्माण कराया था, पर कालिदास शिव के भक्त थे इसीलिए वैष्णव मातृगुप्त से उनका भिन्नता मानना ही उचित है । ज्येन्द्र ने 'श्रीचित्य विचार-चर्चा' में जहाँ कालिदास के नाम एक अन्य पद्य उद्धृत किया है वहाँ मातृगुप्त के नाम से नीचे लिखा हुआ पद्य—

नाथं निशामुपसरोरुहराजहंसः

कीरीकपोलतलकान्ततनुः शशाङ्कः ।

आभाति नाथ ! तदिदं दिवि दुग्धसिन्धु-

द्विण्डीरपिण्डपरिपाण्डु यशस्त्वदीयम् ॥

यदि दोनों की एकता की परम्परा साहित्य गोष्ठी में रहती, तो इसका वल्लेख ज्येष्ठ अभिरथ करते। प्राचीन टीकाओं में दिये उद्धरणों से मातृगुप्त कवि न होकर लक्षणकार प्रतीत होते हैं। शाकुन्तल की टीका में राघव भट्ट ने मातृगुप्त के नाम से नाट्य सम्बन्धी अनेक पद्यों को उद्धृत किया है। कर्पूरमन्त्री की टीका में वासुदेव ने मातृगुप्त को अलङ्कारविषयक ग्रन्थ का निर्माता माना है। वधर सुन्दर मिश्र ने 'नाट्यप्रदीप' में मातृगुप्त को भरत-नाट्यशास्त्र का टीकाकार बतलाया है। फलतः मातृगुप्त नाट्यलक्षण पर ग्रन्थ-निर्माता विद्वान् प्रतीत होते हैं। काव्यों के रचयिता कालिदास के साथ उनकी अभिज्ञता मानना साहित्य परम्परा से नितान्त अपुष्ट तथा विरुद्ध है।

(९)

भर्तृमेण्ड

भर्तृमेण्ड का हाल कल्हण पण्डित की राजतरंगिणी में मिलता है। सुनते हैं कि भर्तृमेण्ड हाथीवान थे क्योंकि 'मेण्ड' शब्द का अर्थ संस्कृत में हाथीवान होता है। इसी कारण सूक्ति-ग्रन्थों में 'हस्तिपक' के नाम से जो पद्य मिलते हैं, उन्हें पण्डितों ने इसी कवि की रचना बताया है। संस्कृत कवियों की ऐतिहासिक परम्परा से परिचित राजशेखर का एक श्लोक भर्तृमेण्ड की प्रशंसा में मिलता है जिसमें इनके हाथीवान होने की सूचना है। राजशेखर का यह पद्य यों है—

वक्रोक्त्या मेण्डराजस्य बहन्त्या सृणिकूपताम् ।
आविद्धा इव धुन्वन्ति मूर्धानं कविकुञ्जराः ॥

भावार्थ यह कि जिस प्रकार हाथी महाबत के अंकुश की चोट खाकर व्यथित हो सिर हिलाये बिना नहीं रहता, उसी प्रकार मेण्डराज की बज्जोकियों को सुनकर कौन ऐसा सहृदय कवि है जो मर्म-विद्व हो आनन्द से अपना मस्तक नहीं हिलाता। अंकुश और बज्जोकियों का रूपक कविवर के महाबत होने की कल्पना की अच्छी तरह से पृष्ठ करता सा दीख पड़ता है। इस पद्य में इन्हें 'मेण्डराज' कहा है, कहीं-कहीं केवल 'मेण्ड' ही मिलता है, परन्तु अधिकतर यों भर्तृमेण्ड के नाम से प्रसिद्ध हैं।

कल्हण पण्डित ने लिखा है कि भर्तृमेण्ड ने 'हयप्रोत्सव' नामक महाकाव्य की रचना की। किसी गुणग्राही राजा के यहाँ आश्रय पाने की इच्छा से इधर-उधर घूमकर कवि जो काश्मीर पहुँचे। उस समय काश्मीर के राजा थे मातृगुप्त, जो स्वयं एक बहुत ही अच्छे कवि थे। काव्य लेकर कवि मातृगुप्त के दरबार में गये। वहाँ अपनी मनोहर कविता, राजा की आज्ञा पाकर, सुनाने लगे। परन्तु इधर काव्य की समाप्ति हो चली, उधर काव्य के भले या बुरे होने के बारे में मातृगुप्त ने कुछ भी नहीं कहा। राजा के इस मौनावलम्बन से कवि अत्यन्त दुःखित हुये और उन्होंने इसे अपनी कविता का निरादर समझा। राजा में इस सरस महाकाव्य के गुण समझने की योग्यता का सर्वथा अभाव जानकर कवि जो पुस्तक को घेठन में बाँधने लगे, परन्तु राजा मातृगुप्त ने पुस्तक के नीचे सोने की धाली इसलिये रखवा दी कि कहीं लावण्य जमीन पर टपक कर खराब न हो जाय—काव्य-रस चूकर पृथ्वी पर गिर न पड़े। राजा की इस सहृदयता तथा गुणग्राहकता से भर्तृमेण्ड अत्यन्त आह्लादित हुये—इसे ही उन्होंने अपना पूरा सत्कार समझा

और राजा के द्वारा पुरस्कार के रूप में दो नई सम्पत्ति को पुनरुक्त के समान माना। इस घटना का वर्णन राजतरंगिणीकार के शब्दों में सुन लीजिये—

हयप्रीववधं मेष्ठस्तदग्रे दर्शयन् नवम् ।
 आसमात्तिततो नापत् साध्वसाध्विति वा घचः ॥
 अथ ग्रन्थयितुं तस्मिन् पुस्तके प्रस्तुते न्यघात् ।
 लावण्यनिर्याणभिया राजाधः स्वर्णभाजनम् ॥
 अन्तरहस्तया तस्य तादृश्या कृतसत्कृतिः ।
 भर्तृमेष्ठ. कविमेते पुनरुक्तं धियोऽर्पणम् ॥

—राजतरंगिणी, तृतीय तरंग २६४-२६६

बहुत सम्भव है कि ये मातृगुप्त के सभा-पण्डित हो गये हों और कश्मीर में अपने दिन बिताये हों। इससे अधिक इनके विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है।

कविवर राजशेखर के उल्लेख से ज्ञान पड़ता है कि भर्तृमेष्ठ ९०० ईस्वी के पहले ही होंगे। राजतरंगिणी के ऊपर दिये वर्णन के आधार पर भर्तृमेष्ठ और मातृगुप्त की समसामयिकता सिद्ध होती है। कल्हण के कथनानुसार मातृगुप्त ने पौंचवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में (४३० ई० के आस पास) कश्मीर देश पर शासन किया। अतः कविवर भर्तृमेष्ठ का भी वही समय—पौंचवीं सदी का पूर्वभाग—समझना चाहिये।

ग्रन्थ

ऊपर कहा गया है कि कवि ने 'हयप्रीववध' की रचना की। यही इनकी एक मात्र रचना जान पड़ती है। दुर्भाग्यवश यह महाकाव्य अभी तक कहीं भी उपलब्ध नहीं हुआ है। कहीं-कहीं सूक्तिसमूहों तथा रीतिग्रन्थों में उद्धृत श्लोक ही इस अनुपम महाकाव्य के अवशिष्ट अंश हैं, परन्तु ये इतने थोड़े हैं कि इनसे पूरे महाकाव्य के गुण-दोषों का विवेचन नहीं किया जा सकता। नाम से प्रतीत होता है कि इस महाकाव्य में विष्णु भगवान् के द्वारा हयप्रीव के वध का वृत्तान्त दिया गया है। मम्मटाचार्य ने अपने काव्यप्रकाश के सप्तम उल्लास में रस के दोषों को दिखाने हुए 'अज्ञस्याप्यतिविस्तृति' नामक एक दोष माना है। अज्ञी-सुत्यपात्र—का ही विस्तार से वर्णन काव्य में अभीष्ट होता है; परन्तु यदि ऐसा न कर अज्ञ—असुत्य पात्र—का विस्तार दिया जाय तो साहित्यिक दृष्टि से इसे दोष समझना चाहिये। इसी दोष के उदाहरण में मम्मट ने 'हयप्रीववध' का नाम लिया है। इस महाकाव्य में नायक—अज्ञी—विष्णु भगवान् हैं; प्रतिनायक—अज्ञ—हयप्रीव है; परन्तु कवि ने नायक के वर्णन की अपेक्षा प्रतिनायक का ही विस्तार के साथ वर्णन किया है। उचित तो यह था कि प्रधानपात्र का विस्तृत वर्णन किया

जाय, प्रतिनायक का कम। इस औचित्य के परित्याग करने से 'हयप्रोवध' में पूर्वोक्त रस-दोष आ गया है; मम्मट के कथन का यही सारांश है।

भर्तृमेष्ठ संस्कृत के एक प्रतिभाशाली कवि थे। बालभारत में राजशेखर ने अपने विषय में लिखने समय भर्तृमेष्ठ का नामोल्लेख किया है।

वभूव बल्मीकभव पुरा कविस्ततः प्रपेदे भुवि भर्तृमेष्ठताम्।
स्थितः पुनर्यो भवभूतिरेखया स वर्तते सम्प्रति राजशेखरः॥

राजशेखर का कहना है कि बहुत पहिले बाल्मीकि कवि हुये; फिर बड़ी समार में भर्तृमेष्ठ के रूप में आये, अनन्तर भवभूति के रूप में फिर आ विराजे। वे ही आदि-कवि बाल्मीकि आजकल राजशेखर हैं। राजशेखर की इस प्रशंसा से भर्तृमेष्ठ सच्चोदि के कवि प्रतीत होते हैं। आश्चर्य की बात है कि राजशेखर ने बाल्मीकि तथा भवभूति के मध्यवर्ती समय के प्रधानकवि का उच्च पद कालिदास को न प्रदान कर भर्तृमेष्ठ को दिया है। इससे राजशेखर की माननीय सम्मति में भर्तृमेष्ठ का स्थान बड़ा ऊंचा टहरता है।

कहा जा चुका है कि हयप्रोवध उपलब्ध नहीं है। अतः मेष्ठ की संस्कृत साहित्य में संरक्षित रचनाओं के एकत्र संग्रह करने का उद्योग नीचे किया जाता है।

सोमेन्द्र के कथनानुसार 'हयप्रोवध' के आरम्भ का श्लोक यह है—

आसीद् दैत्यो हयप्रोवः सुहृद्वेशमसु यस्य ताः।

प्रथयन्ति बलं बालोः सितच्छत्रस्मिताः श्रियः॥

भावार्थ—हयप्रोव नामक एक दैत्य रहता था, मित्रों के घरों में रहने वाली, सफेद छाते के समान मुसडुराइट वाली सम्पदायें जिसके दोनों बाहुओं के बल को प्रगट करती थीं।

हयप्रोव की प्रभुता देखिये—

यं प्रेक्ष्य चिररूढापि नियासप्रीतिरुज्झिता।

मदेनैरावणमुखे मानेन हृदये हरेः॥

प्रतापशाली हयप्रोव को देखकर ऐरावत के गण्डध्वज पर चिरशाल से बहने वाले मद ने बर्दा के रहने के प्रेम को छोड़ दिया—उर के मारे मूख गया और मान ने—अहंकार ने—इन्द्र के हृदय में निवास करने के स्नेह को छोड़ दिया अर्थात् इन्द्र के हृदय से डर के कारण अभिमान भाग गया।

चिनिर्गतं मानदमात्ममन्दिरात् भजत्युपधृत्य यदृच्छयापि यम्।

ससंभ्रमेन्द्रद्रुतपातिवार्गला निमीलिताक्षीय भियाऽमराद्यती॥

देवताओं का गर्व चूर करने वाला हयग्रीव जब कभी स्नेह से अपने महल के बाहर निकल पड़ता था, तब इसकी खबर पाकर इन्द्र अमरावती के पादकों की आर्गला जल्दी में गिरा देते थे— पादक बन्द कर देते थे। उम समय जात पड़ता था कि अमरावती ने भय के माने अपनी आँखें बन्द कर ली हैं। ये दोनों श्लोक काव्यप्रकाश में उदाहरण किये गये हैं।

स्पृष्टास्ता नन्दने शच्याः केशसम्भोगलालिताः ।
सायज्ञं पारिजातस्य मञ्जर्यो यस्य सेनिकैः ॥

हयग्रीव के सैनिकों ने नन्दन वन में उत्पन्न होने वाले कल्पवृक्ष की उन मजरियों की, जो इन्द्राणी की केशरचना के काम में लाई जाती थीं, अनादर से छुआ। आशय है कि हयग्रीव ने स्वर्गलोक जीत लिया। साहित्यदर्पण में यह श्लोक 'पर्यायिक' अलङ्कार के उदाहरण में दिया गया है।

दानवाधिपते । भूयो भुजोऽयं किञ्च नोयते ।
सहायतां कृतान्तस्य क्षयाभिप्रायसिद्धिषु ॥

हयग्रीव से कोई कह रहा है कि ऐ दानवों के राजा ! आप संसार के नारा करने के अभिप्राय की सिद्ध करने के लिये यमराज की फिर अपने बाहु से सहायता क्यों नहीं करते ?

महासुरसमाजेऽस्मिन् न चैकोऽप्यस्ति सोऽसुरः ।
यस्य नाशनिनिष्पेपनीराजितमुरःस्थलम् ॥

बड़े बड़े असुरों के इस समाज में ऐसा कोई एक भी असुर नहीं है जिसकी छाती इन्द्र के वज्र के आघात से सुशोभित न की गई हो। राजशेखर की 'काव्यमीमासा' में ये दोनों श्लोक 'कविसमय' के उदाहरण में दिये गये हैं। दानव, असुर तथा दैत्य में भेद होने पर भी कवि लोग इनमें भेद नहीं मानते। इन्हीं पर्यायों में दैत्य हयग्रीव दानव तथा असुर कहा गया है। इसी कविसमय के दृष्टान्त में राजशेखर ने इन्हें उद्धृत किया है।

महात्माओं के सच्चे लक्षणों को बताने वाला यह प्रसिद्ध पद्य सुभाषितावली में भर्तृमेष्ठ का बताया गया है—

विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा, सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः ।
यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ, प्रकृतिसिद्धमिदं हि महारमनाम् ॥

महात्माओं को यही विशेषता है कि न तो उनका मन सुख के समय में हर्ष के वश में होता है, न तो दुःख के समय में विपाद के—

इदं हि माहारम्यविशेषसूचकं वदन्ति चिह्नं महतां मनीषिणः ।
मनो यदेषां सुखदुःखसंभवे प्रयाति नो हर्षविपादवश्यताम् ॥

धाचो माधुर्यवर्षिण्यो नामय. शिथिलांशुकाः ।
दृष्ट्यश्चञ्चलदुष्पूषा मण्डनान्यान्ध्रयोपिताम् ॥

माधुर्य भरमाने बाली वाणी, दाले कपड़े वाली नाभियों, चपल मौ बाली
आँखें—आन्ध्रदेश की महिलाओं के ये ही भूषण हैं ।

तथाप्यकृतकोत्तालदासपल्लविताघरम् ।
मुखं प्रामविलासिन्याः सङ्गलं राज्यमर्हति ॥

गाँव की सुन्दरी त्रियों का मुख बिना बनावट के प्रथम स्वभाविक
अद्वयम से हीटों के पल्लव के समान घिल जाने पर इतना मनोरम है कि इसके
लिये पूरा राज्य न्याँछावर किया जा सकता है । बहुत ठीक है ! एक दूसरे
कवि जा की भी प्रामाण नारियों के स्वभाव एव सुन्दर हाव भाव अच्छे लगते हैं—

न तथा नागरस्त्रीणां विलासा रमयन्ति नः ।
यथा म्वभावमुग्धानि वृत्तानि ग्राम्ययोपिताम् ॥

सायकाल अन्धकार का बड़ा सेना ने सूर्य के ऊपर चढ़ाई कर डाली ।
बेचारा सूर्य वहीं छिप जाने के लिये समग्र पृथ्वी में घूमने लगा । इस मय से
तसका बुद्धि मारा नहीं गई । सूर्य ठहरा बड़ा बुद्धिमान् । वह अपने शरार को
खण्ड खण्ड करके प्रत्यक्ष घर में दापक के रूप में टहर गया । अब अन्धकार
क्या कर सकता है । न पूरा सूरज मिलता है, न वह अपनी शत्रुता का बदला
ले सकता है । सूरज को कैसी अच्छी चाल सूझा । इस रमणीय दृष्टिका के
लिये हमारे भर्तृमेण्ड भी पूरे कल्पना राज्य के अधिपति टहरते हैं ।

महद्भिरोद्यैस्तमसामभिद्रुतो भयेऽप्यसंमूढमति क्रमन् क्षितौ ।
प्रदापयेपेण गृहे गृहे स्थितो विघ्नण्डथ देहं चक्षुषेण भास्करः ॥

आनकल के धनियों को धन में क्या लाभ है । जरा कवि का सुन्दर ठक
मुन लीजिये—

मधु च विरुसितोत्पलावनंसं शशिसरपल्लवितं च हर्म्यपृष्ठम् ।
मदनजनितविभ्रमा च रामा. फलमिदमर्थयतां विभूतयोऽन्याः ॥

धनाश्यों का फल यही है—खूब जराब बढ़ाना, चन्द्रमा का किरणों
से श्रोतोभित महल का शिखर, कामविलास वाली स्त्री । बस, सुन्दर ऊँचे महल
पर शराब से मस्त होकर काम चेश करना यही धन का फल है । धनियों
की और बातें सिर्फ विमूर्तियाँ हैं । उन्स उनको कुछ लाभ थोड़े हैं । आज
कल के हमारे सेट-माहूधरों का न्यवहार आज भी तपयुक्त पत्र को यथार्थ
बनाय दे रहा है ।

जनमलितमपीच्छता विजेतुं निशिनदशार्धशरं धनुर्विमुच्य ।
अतिरमसतयोद्यता स्मरण ध्रुवमसिपथिरिहाङ्गनामिषाना ॥

अंगना को यह सुन्दर परिभाषा है। कामदेव ने मनुष्य को जतने के लिये अपने तीखे पाँचों बाण छोड़े, परन्तु मनुष्य जता नहीं गया। परन्तु कामदेव अपने हठ पर डटा था। समझा कि इस साधारण पदुप से काम नहीं चलने का, हठ-पट उगने तलवार उठा ली। यही तलवार नारी है। संसार में अबशा को भी बरा करने वाली युवती को छोड़ और कौन मोहक वस्तु है !

त्यक्तो विन्ध्यगिरिः पिता भगवती मातेष रेवा नदी
ते ते स्नेहनिबन्धवन्धुरधियः तुल्योदयाः दन्तिनः।
त्वल्लोमान्नु हस्तिनि ! स्वयमिदं बन्धाय दत्तं यपुः
त्वं दूरे ध्रियसे लुठन्ति च शिरःपीठे कठोरांकुशाः ॥

हाथियों के पकड़ने के लिये पालवू हथिनी जंगलों में छोड़ दी जाती है। उसी के संग में हाथी अपने झुण्ड को छोड़ चला जाता है और पकड़ लिया जाता है। ऐसे ही पकड़े गये हाथियों का कृष्ण कन्दन है—हे हथिनी ! तुम्हारे लोभ में पड़कर मैंने पिता विन्ध्याचल को छोड़ दिया। माना के समान पालने वाली नर्मदा से विमुख हुआ। अन्धन्त स्नेही समान बदस्तूर अपने बन्धुवर्ग—हाथियों को भी छोड़ दिया। इतना ही नहीं, अपने प्यारे शरीर को भी बंधन में डलवा दिया। यह सब तेरे लोभ में पड़ने से ही हुआ। आशा थी तुम्हारे संग की। परन्तु अब मैं अपनी भूल ममत्ता हूँ। तुम तो दूर खड़ी हो और मेरे शिर पर कठोर अंकुश बरस रहे हैं। बड़ी भूल हुई !

इस प्रकार अपने दुर्भाग्य पर शोक करने वाले हरिशावक को लक्ष्य कर कवि जो कह रहे हैं—

धातमासं गृहाण त्यज गजकलम ! प्रेमबन्धं करिण्याः,
पाशग्रन्थिग्रणानामभिमतमधुना देहि पङ्कानुलेपम्।
दूरीभूतास्तवैते शयरवरधधूविधमोद्भ्रान्तरम्या,
रेवाकूलोपकण्ठद्रुमकुसुमरजोधूलस्य विन्ध्यपादाः ॥

ऐ हाथी के बच्चे ! हथिनी का प्रेम अब छोड़ दो। वह तो तुम्हें बन्धन में डाल कर भाग गई है। घान के प्राप्त ली, और तुम्हारे शरीर पर रस्सी बाँधने से जो पाव हो गये हैं उन पर कीचड़ का लेप लगाओ। अब तुम्हें विन्ध्याचल में फिर लौट जाने की कोई आशा नहीं। शयर सुन्दरियों के विलास से रमगीत और रेवान्ट पर उगने वाले वृक्षों के पुष्प-पराग से घूसर काँ बाले विन्ध्याचल को पहाड़ियों अब तुम से बहुत दूर हो गई हैं।

अन्तिम दोनों ही पद्य कवि के हाथियों से विशेष परिचय तथा प्रेम को दोषित कर रहे हैं।

(१०)

शूद्रक

संस्कृत साहित्य के इतिहास में बहुत से ऐसे राजाओं के नाम मिलते हैं जिन्होंने कवियों तथा पण्डितों को आश्रय देकर आदर-सत्कार करके ही सरस्वती देवी की सेवा नहीं की; बल्कि स्वयं कमनीय कविता लिखकर—सुन्दर ग्रन्थों का निर्माण कर—शारदा की उन्मूढ सेवा की है। ऐसे नृपति-कवियों में शूद्रक का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। शूद्रक ने सुशासन से बेबल पुरुषों को ही आनन्दित नहीं किया, प्रत्युत अपनी रमणीय नाटयकला के प्रदर्शन से भी सहृदय जनों के हृदय को सर्वदा रसाप्लुत बनाया।

जीवन चरित्र

शूद्रक की प्रसिद्ध कृति मृच्छकटिक है जिसमें कतिपय पद्यों से रचयिता के विषय में कुछ उक्त ज्ञात होता है। उसमें लिखा है कि शूद्रक ऋग्वेद, सामवेद, गणित शास्त्र, वैशिकी कला-नृत्य गायन आदि—एवं हस्तिशास्त्र में परम प्रवीण थे, भगवान् शिव के अनुग्रह से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, बड़े ठाट बाट से उन्होंने अश्वमेध किया था, अपने पुत्र को राज्यसिंहासन पर बैठा कर उसने दस दिन तथा सौ वर्ष की आयु प्राप्त कर अन्त में अग्नि में प्रवेश किया। वह युद्धों से प्रेम करते थे, प्रमाद रहित थे, तपस्वी तथा वेद जानने वालों में श्रेष्ठ थे। राजा शूद्रक को बड़े-बड़े हाथियों के साथ बाहुयुद्ध करने का बड़ा शौक था। उनका शरीर था शोभन, उनकी गति थी मत्तङ्ग के समान; नेत्र थे चकोर की तरह, मुख था पूर्ण चन्द्रमा भाँति। तात्पर्य यह है कि उनका समग्र शरीर सुन्दर था। वे द्विजों में नृत्य थे।

शूद्रक नामक राजा की संस्कृतसाहित्य में खूब प्रसिद्धि है। जिस प्रकार विक्रमादित्य के विषय में अनेक दन्त-कथायें प्रचलित हैं, उसी प्रकार शूद्रक के विषय में भी हैं। कादम्बरी में विदिशा नगरी में, कयासरित्सागर में शोभा-वती तथा चेतालपट्टविंशति में वर्धमान नामक नगर में शूद्रक के राज्य करने

१ ऋग्वेदं सामवेदं गणितमथ कला वैशिकी हस्तिशिक्षा

ज्ञात्वा शर्वप्रसादान् व्यपगततिमिद्रे चभुषी चोपलभ्य ।

राजानं वीक्ष्य पुत्रं परमसमुदयनाश्वमेधेन चेष्ट्वा

रन्ध्वा चायुः शताब्दं दिनदशसहितं शूद्रकौडर्गिनं प्रविष्टः ॥ —१।८

ममरव्यसनी प्रमादशून्यः कद्रुदं वेदविदा तपोधनस्य ।

परवारणबाहुयुद्धलुब्धः क्षितिपालः किल शूद्रको बभूव ॥ —१।९

का वर्णन पाया जाता है। क्यासरिस्तागर में इस कथा का उल्लेख पाया जाता है कि किसी ब्राह्मण ने राजा को आसन्नमृत्यु जान कर उसके दीर्घ जीवन की आशा से अपने प्राण निछावर कर दिये थे। हर्षचरित में लिखा है कि शूद्रक चक्रोर के राजा चन्द्रकेतु का शत्रु था। राजनरंघिणीकार स्थिर-निश्चयता के दृष्टान्त के लिये शूद्रक का स्मरण करते हैं। स्कन्दपुराण के अनुसार विज्रमादित्य के सत्ताइस वर्ष पहिले शूद्रक ने राज्य किया था। प्रसिद्धि है कि कालिदास के पूर्ववर्ती रामिल तथा सोमिल नामक कवियों ने मिलकर 'शूद्रक-कथा' नामक पुस्तक लिखी थी। अतः शूद्रक राजा की पर्याप्त प्रसिद्धि है; परन्तु अनेक पश्चिमी विद्वान् मृच्छकटिक के शूद्रक-कर्तृक होने में सन्देह प्रकट करते हैं। मला कोर्डे कवि अपनी मृत्यु का उल्लेख अपने द्विती प्रबन्ध में कर सकता है? अतः प्रस्तावना का यह अंश अबश्य ही प्रसिद्ध जान पड़ता है। डाक्टर बिगल ने मृच्छकटिक की काव्यादर्श तथा दशरुमारचरित के लेखक दण्डों की रचना मानी है। परन्तु अब सप्रमाण सिद्ध किया जा सकता है कि दण्डों का मृच्छकटिक से कुछ भी सम्बन्ध नहीं था। अतः 'शूद्रक' ही इस मृच्छकटिक के रचयिता हैं, इसे मानने में अब तनिक भी सन्देह नहीं जान पड़ता है।

स्थितिकाल

शूद्रक के समय निरूपण के विषय में पश्चिमी तथा पूर्वी विद्वानों में बड़ा मतभेद है। पुराणों में आनन्दमृत्यु कुल के प्रथम राजा शिशुक का वर्णन मिलता है। अनेक भारतीय विद्वान् राजा शिशुक के साथ शूद्रक की अभिन्नता अज्ञोकार कर इनका समय विक्रम की प्रथम शताब्दी में मानते हैं। यदि यह अभिन्नता सप्रमाण सिद्ध की जा सके, तो शूद्रक कालिदास के समकालीन अथवा उनके कुछ पूर्व के ही माने जायेंगे। परन्तु मृच्छकटिक की इतनी प्राचीनता स्वीकार करने में बहुतों को आपत्ति है। अतः बहिरंग तथा अन्तरंग प्रमाणों के आधार पर यहाँ बहुसम्भन तथा यथासम्भन विश्वासयोग्य समय का निरूपण किया जायगा।

१ 'लिम्पतीव तमोऽज्ञानि बर्षतीवाऽञ्जनं नमः' के अलंकार-निर्देश का वर्णन विशिष्टरूप से काव्यादर्श के द्वितीय अध्याय में पाया जाता है। यही श्लोक मृच्छकटिक में भी उपलब्ध होता है। अतः डाक्टर बिगल ने काव्यादर्श के समस्त पद्यों को दण्डों की रचना मानकर मृच्छकटिक को दण्डों विरचित बतलाया है। 'लिम्पतीव तमोऽज्ञानि' दण्डों से बहुत प्राचीन है, क्योंकि इसके अलंकार का विवेचन भिन्न-भिन्न आचार्यों ने भिन्न भिन्न टंग से किया है। इन विभिन्न प्रकारों का उल्लेख आचार्य दण्डों ने स्वयं किया है। अब तो यह पद्य 'ददित्वाद्यत्' में उपलब्ध होने से माघ कवि का माना जाता है।

वामनाचार्य ने अपनी काव्यालंकार सूत्रश्रुति में ('शूद्रकादिरचितेषु प्रबन्धेषु') शूद्रक विरचित प्रबन्ध का उल्लेख किया है। 'द्यूत हि नाम पुरुषस्य अतिहासन राज्यम्'—इस मृच्छकटिक के द्यूत प्रशस्त परक वाक्य को उद्धृत भी किया है जिससे कह सकते हैं कि आठवीं शताब्दी के पहले ही मृच्छकटिक की रचना की गई होगी। वामन के पूर्ववर्ती आचार्य दण्डी (सप्तम शतक) ने भी काव्यादर्श में जैसा बड़ा चा चुका है, लिम्पतीव तमोऽज्ञानि' मृच्छकटिक के इस पद्यार्थ को अलंकार निरूपण करते समय उद्धृत किया है। इन बहिरंग प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि मृच्छकटिक की रचना सप्तम शताब्दी के पहले ही हुई होगी।

समय निरूपण में मृच्छकटिक के अन्तरंग प्रमाणों से भी बहुत सहायता मिलती है। नवम अङ्क में वमन्तसेना की हत्या करने के लिये शक्यर आर्य चाण्डदत्त पर अभियोग लगाता है। आधिकारिक के सामने यह पेश किया जाता है—अन्त मे मनु के अनुसार ही धर्माधिकारी निर्णय करता है—

अथ हि पातकी धिप्रो न वष्यो मनुस्मयीत् ।

राष्ट्रादस्मात्तु निर्वास्यो विभवैरक्षतै सह ॥ (१।३९)

इससे स्पष्ट है कि मनु के कथनानुसार चाण्डदत्त का अपराध सिद्ध होता है और धनसम्पत्ति के साथ उसे देश से निकल जाने का दण्ड दिया जाता है। यह निर्णय ठीक मनुस्मृति के अनुरूप है—

न जातु ब्राह्मणं हन्यात् सर्त्रपापेष्वपि स्थितम् ।

राष्ट्रादेनं यदि कुर्यात् समग्रधनमक्षतम् ॥

न ब्राह्मणवधाद् भूयानधर्मो विद्यते भुवि ।

तस्मादस्य वधं राजा मनसापि न चिन्तयेत् ॥

—८ अ०, ३८० ३८१

अतः मृच्छकटिक की रचना मनुस्मृति के अनन्तर हुई होगी। मनुस्मृति का रचना काल विक्रम से पूर्व द्वितीय शतक माना जाता है जिसके पीछे मृच्छकटिक को मानना होगा। भास कवि के 'दरिद्र चाण्डदत्त' तथा शूद्रक के 'मृच्छकटिक' में अत्यन्त समता पाई जाती है। मृच्छकटिक का कथानक बहुत निस्तीर्ण है, दरिद्रचाण्डदत्त का सक्षिप्त। यदि मृच्छकटिक को भास के रूपक के अनुकरण पर रचा गया मान लें, तो शूद्रक का समय भास के पीछे होना चादिय अर्थात् ईस्वी की तीसरी सदी के पीछे होगा।

मृच्छकटिक के नवम अङ्क में कवि ने वृहस्पति की अज्ञात अर्थात् मंगल

का विरोधों' बतलाया है; परन्तु वराहमिहिर ने इन दोनों ग्रहों को मित्र^१ माना है। प्रसिद्ध ज्योतिषी वराहमिहिर का सिद्धांत ही आजकल फलित ज्योतिष में सर्वमान्य है। आजकल भी मंगल तथा बृहस्पति मित्र माने जाते हैं, परन्तु वराहमिहिर के पूर्ववर्ती कोई-कोई आचार्य इन्हें शत्रु मानते थे, जिसका उल्लेख^२ बृहज्जातक में ही पाया जाता है। वराहमिहिर का परवर्ती ग्रन्थकार बृहस्पति को मंगल का शत्रु कभी नहीं कह सकता। अतः शूद्रक वराहमिहिर से पूर्व के ठहरते हैं। वराहमिहिर की मृत्यु ५८९ ईस्वी में हुई थी, इसीलिये शूद्रक का समय छठों सदी के पहले होना चाहिये।

इन सब प्रमाणों का सार यही है कि शूद्रक भास (तृतीय शतक) के परवर्ती तथा वराहमिहिर (षष्ठ शतक) के पूर्ववर्ती थे अर्थात् मृच्छकटिक की रचना षष्ठम शतक में हुई थी।

ग्रंथ

शूद्रक के नाम से अभी तक एक ही ग्रन्थ उपलब्ध हुआ है। यह मृच्छकटिक है। इसमें १० अंक हैं। पहले अंक का नाम 'अलंकारन्यास' है। इसमें उज्जयिनी की प्रसिद्ध चारवनिता वसन्तसेना को राजा का श्यालक शकार बरा में करना चाहता है। रास्ते में अंधेरी रात में विट तथा चेट के साथ शकार उसका पीछा कर रहा है। मूर्ख शकार के कथन से वसन्तसेना को पता चलता है कि वह आर्य चारुदत्त के मकान के पास ही है। अतः उसके घर में घुसती है। विदूषक मैत्रेय शकार को ढोंठ डपट कर घर में घुसने से रोकता है। चारुदत्त से चार्तालाप करने के बाद शकार से बचने के लिये वसन्तसेना अपना गहना उसके घर रख आती है। दूसरे अंक का नाम 'दूतकर संवाहक' है। दूसरे दिन सारे दो घटनाएँ घटती हैं। संवाहक पहले चारुदत्त की सेवा में था, पीछे पक्का जुआरी बन जाता है। वह जूए में बहुत सा धन हार जाता है जिससे वह चारुदत्त के घर भाग आता है। चारुदत्त उसे श्रम मुक्त कर देते हैं। संवाहक बौद्ध भिक्षु बन जाता है। उसी दिन प्रातःकाल वसन्तसेना का हाथी रास्ते में किसी भिक्षु को

१. 'अज्ञारकविक्रदस्य प्रक्षीणस्य बृहस्पते'।

प्रहोऽयमपरः पारवे धूमकेतुरिवोत्थितः ॥

—५१३३

२. जीवेन्दूणकरा कुजस्य सुहृद'।

—बृहज्जातक २१६

३. जीवो जीवबुधौ सितेन्दुतनयौ व्यर्का विभौमा' कमात्।

वीन्द्रर्का विकुजेन्द्रवध सुहृद' केषाचिदेवं मतम् ॥

कुचलना ही चाहता है कि उसका सेवक कर्णभूरक उसे बचाता है। चारदत्त अपना बहुमूल्य दुशाला उपहार में देते हैं।

तीनरे अङ्ग का नाम 'सन्धिच्छेद' है। वसन्तसेना की दासि मदनिका को शर्विलक सेवा से मुक्त कराना चाहता है। यह धात्रण है, परन्तु प्रेमपाश में बंध कर आर्य चारदत्त के घर में संघ मारता है और वसन्तसेना का गहना चुरा लेता है। चतुर्थ अङ्ग का नाम 'मदनिका शर्विलक' है जिसमें शर्विलक अलंकार लेकर वसन्तसेना के घर जाता है और मदनिका को सेवानुष्ण कर देता है। चारदत्त की पतिव्रता पत्नी धृता अपनी बहुमूल्य रत्नावली उसके बदले में देती है। मैत्रेय रत्नावली लेकर वसन्तसेना के महल में जाता है और जूर में हार जाने का बहाना कर रत्नावली देता है। वसन्तसेना सादृशाल चारदत्त के घर आने के लिये वादा करती है। पाँचवें अङ्ग का नाम 'दुर्दिन' है। इसमें वर्षा का विस्तृत वर्णन है। सुहावने वर्षाकाल में आर्य चारदत्त उमुक्तता से वसन्तसेना की राह जोड़ते बैठे हैं। चट वसन्तसेना क आगमन की सूचना देता है। चारदत्त से प्रेम सम्मिलन होता है। वह रात वह वहीं बिताती है।

षष्ठ अङ्ग का नाम 'प्रवहणविपर्यय' है तथा सप्तम का 'आर्यकापहरण'। प्रातः काल चारदत्त पुष्पकरण्डक नामक बगाने में गये हैं। उनसे भेंट करने लिये वसन्तसेना जाना चाहती है परन्तु भ्रम से शंकर की गाड़ी में, जो समीप में खड़ी थी जा बैठती है। इधर राजा पालक किसी सिद्ध की भविष्यवाणी पर विश्वास कर गोपालक पुत्र आर्यक को कैदखाने में बन्द कर देता है। आर्यक दारागृह से भाग कर चारदत्त की गाड़ी में चढ़ जाता है। शृङ्खला की आवाज की भूदण की कनसनाइट समस्त गाड़ीवान गाड़ी हॉक देता है। रास्ते में दो पुलिस के सिपाही गाड़ी देखने जाते हैं जिनमें से एक आर्यक को देख उसकी रक्षा करने का वचन देता है और अपने साथी से किसी बहाने पगडा कर बैठता है। आर्यक बगाने में चारदत्त से भेंट करता है। अष्टम अङ्ग का नाम 'वसन्तसेना मोटन' है। जब वसन्तसेना पुष्प करण्डक उद्यान में पहुँचती है, तब प्राणप्रिय चारदत्त व स्थान पर दुष्ट शंकर—संस्थानक—मिलता है जो उसकी प्रार्थना न स्वीकार करने से वसन्तसेना का गला घोट डालता है। सवाहक जो भिक्षु बन गया है, वसन्तसेना को समीप क विहार में ले जाता है और योग्य उपचार से उसे पुनरुज्जावित करता है। नवम अङ्ग में, जिसका नाम 'व्यवहार' है, शंकर चारदत्त पर वसन्तसेना के मारने का अभि योग लगाता है। कचहरी में जन के सामने मुकदमा पेश होता है। उसी समय चारदत्त का बालक-पुत्र रोहसेन मृच्छकट-मिट्टी की गाड़ी-लेकर आता है जिसमें वसन्तसेना के दिये सीने के गहने हैं। इसी के आधार पर चारदत्त की पत्नी का हुषम होता है। 'सहार' नामक दराम अक में उसी समय राज्यपरिवर्तन होता है।

पालक को मारकर चारुदत्त का परम मित्र आर्यक राजा बन जाता है। वह चारुदत्त को क्षमा ही नहीं कर देता, प्रत्युत मिय्याभिवोग के कारण शकार को पौमी का हुकम देता है; परन्तु चारुदत्त के कहने से क्षमा कर देता है। वसन्तसेना के साथ चारुदत्त का ब्याह सम्पन्न होता है। इसी अन्तिम प्रेम-मिलन के साथ यह रूपक समाप्त होता है।

शूद्रक के नाम से 'पद्मप्रानृतक' नामक भाषण प्रकाशित है। भाषण का कथानक बहुत ही सुन्दर है और उसमें वर्णित विद्वानों की प्राचीनता भी स्पष्ट दीखती है। अतः मृच्छकटिक के रचयिता शूद्रक पद्मप्रानृतक के भी कर्ता हैं; इसे मानने में आपत्ति नहीं जान पड़ती।

मृच्छकटिक का रूपकत्व

मृच्छकटिक नाटक नहीं है, प्रकरण है। प्रकरण का नायक धीर-प्रशान्त होता है। मृच्छकटिक का नायक ब्राह्मण चारुदत्त भी धीर—प्रशान्त है। प्रकरण का इत्त—कथावस्तु भी नाटक की भाँति प्रत्यात नहीं रहता, बल्कि कवि-चरुत्पत्त हुआ करता है। मृच्छकटिक की कथा—चारुदत्त तथा वसन्तसेना का संगम—शूद्रक के उर्वर मस्तिष्क की उपज है, इतिहास पुराण आदि में प्रसिद्ध नहीं। वस्तु तथा नेत्र के अधिरिक्त अन्य लक्षणों से युक्त होने से अवश्य ही यह प्रकरण है। 'मृच्छकटिक' के नामकरण का कारण चारुदत्त के पुत्र की मिट्टी की गाड़ी है, जिसमें लड़के को प्रसन्न करने के लिये वसन्तसेना ने अपने सोने के आभूषण उतार कर भर दिये थे और जिसके कचहरो में ले आने से आधिकारिक की चारुदत्त के अभियोग का प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया था। इसी के ही आधार पर जन को निश्चय हो गया कि चारुदत्त ने अवश्य ही वसन्तसेना की हत्या की है। यह घटना इस रूपक में बड़े महत्व की है। अतः इसीके कारण इस रूपक का नामकरण किया गया है।

१. साहित्यदर्पण में (६।५।१३) प्रकरण का लक्षण—

भवेत् प्रकरणे वृत्तं लौकिकं कविकल्पितम् ।

शृङ्गारोऽङ्गी नायकस्तु विप्रोऽमान्योऽयवा वणिक् ॥

सापायधर्मक्षमार्थपरो धीरप्रशान्तकः ।

नायिका कुलजा क्वापि वैरया क्वापि क्वचिद् द्वयम् ॥

तेन भेदाश्रयस्त्वस्य तत्र भेदस्तृतीयकः ।

कितवणूतद्वारादिविद्वेषेद्रकसंकुलः ॥

११ सं० सु०

वस्तु, नेता तथा रस की भिन्नता के कारण रूपक की विभिन्नता हुआ करती है। अतः इन्हीं विषयों पर यहाँ संक्षेप में विचार किया जायगा।

वस्तु-विचार

मृच्छकटिक की कथा वस्तु का विचार सक्षिप्त में यहाँ किया जायगा। प्रकरण का वृत्त लौकिक होना चाहिये—लोक सम्बन्धी चरित के ऊपर अवलम्बित होना चाहिये। साथ ही साथ उसे कवि कल्पित होना आवश्यक है। मृच्छकटिक की कथा कवि कल्पना से प्रसृत है और लोकप्रसिद्ध प्रेमघटना की लेकर यह रूपक लिखा गया है। उपनारी सबन कितना ही कष्ट उठावे, कितने ही सकट में पँसे, सत्यमार्ग को नहीं छोड़ते। यदि उनका आचार शुद्ध रहता है तो उनकी विजय अवश्य होती है। यह उपदेश बड़े सुन्दर ढंग से इस रूपक में दिया गया है। सदाचारी चारुदत्त को अन्त में विनयलक्ष्मी प्राप्ति करती है—सच्ची प्रणयिनी वसन्तसेना अपने हृदयवह्नि चारुदत्त को प्राप्त कर अपने को वृत्कृत्य समझती है।

इस प्रकरण की कथावस्तु के दो अंश हैं—पहला भाग चारुदत्त तथा वसन्तसेना का प्रेम, दूसरा भाग आर्यक की राज्यप्राप्ति। शूद्रक ने पहले अंश को भास के 'दरिद्र-चारुदत्त' नाटक से अविकल लिया है। 'सुन्दर' और 'अर्थत' दोनों प्रकार की समता इसमें दृष्टिगोचर हो रही है। जिज्ञासुजन दोनों को साथ-साथ पढ़ कर इस समता को जानें। राजनीतिक भाग कवि को अपनी सम्पत्ति है। यह अंश किसी ऐतिहासिक घटना को लक्ष्य करके लिखा गया है कि नहीं। इसका निर्णय उत्तर नहीं दिया जा सकता। बहुत से आलोचक इस अंश को प्राचीन ऐतिहासिक घटना के आधार पर लिखा गया मानते हैं। दोनों अंशों को शूद्रक ने बड़ी सुन्दरता के साथ सम्बद्ध किया है। पंचम अंक के विस्तृत वर्णन को छोड़ शेष अंकों में अभिनय की सर्वत्र प्रधानता परिलक्षित हो रही है।

चरित्र-चित्रण

शूद्रक चरित्र चित्रण में खूब सिद्धहस्त हैं। इनके पात्र जीते जागते हैं, सजीवता की मूर्ति हैं। प्रत्येक पात्र में कुछ न-कुछ विशेषता है। मृच्छकटिक का नायक चारुदत्त है। प्रकरण का नायक धीरप्रशान्त ब्राह्मण, षणिकु या मन्त्री हुआ करता है। चारुदत्त ब्राह्मण है तथा धीर-प्रशान्त है। शूद्रक ने चारुदत्त के रूप में भारत के आदर्श नागरिक का चित्र खींचा है। वह सदाचार का निदर्शन है। कवि ने विट के द्वारा चारुदत्त का कथा ही सुन्दर वर्णन किया है।

दीनानां कल्पवृक्ष स्वगुणफलनतः सज्जनानां कुटुम्बी
 धादर्श शिक्षितानां सुचरितनिकष शीलवेलासमुद्रः ।
 सत्कर्ता नावमन्ता पुरुषगुणनिधिर्दक्षिणोदारसत्त्वो
 होरु श्लाघ्यः स जीवत्यधिरुगुणतया चोच्छ्रसन्तीव चान्ये ॥

—११४८

चाण्डल दोनों के कल्पवृक्ष हैं। दरिद्रों की सहायता करते उसे दरिद्रता आ
 घेरती है, परन्तु फिर भी वह दोनों की सहायता करने से विरत नहीं होता।
 उसमें आत्माभिमान की मात्रा खूब है। उसे जानकर अत्यन्त दुःख होता है कि
 हमारे घर से छुट्टे हाथ लौट जानेवाला चोर अपने मित्रों से मेरी दरिद्रता को
 निन्दा करेगा। स्वभाव उमका बड़ा उन्नत है। वसन्तसेना का अलंकार चोरी
 चला जाता है, उसे प्रसन्नता होती है कि उसके घर में संध मारनेवाला चोर
 विफल मनोरथ होकर नहीं गया। वसन्तसेना के अल्पमूल्य भूषण के बदले में
 बहुमूल्य रत्नावली देने में तनिक भी नहीं हिचकता। जो शंकार उसके जीवन
 का ग्राहक था, जो उस पर वसन्त सेना के मारने का मिथ्या अभियोग लगा-
 कर शूलों पर चढाये जाने का कारण था, उसी दुष्टबुद्धि मूर्ख शंकार को वह क्षमा
 कर देता है। सचमुच चाण्डल के रूप में हम एक आदर्श हिन्दू सज्जन का
 मनोरम चित्र पाते हैं। वसन्तसेना उज्जयिनी की वेश्या है—इस प्रकरण की
 नायिका है। उसके चरित्र में हम अनेक स्त्रीमुलभ गुणों का सन्निवेश पाते हैं।
 वेश्या होने पर भी वह सच्चे प्रेम का मूल्य जानती है—माता के आमह करने
 पर भी वह शंकार की सगति नहीं चाइती और विरोध करने पर भी सदाचारी
 आर्य चाण्डल की प्रेमपात्री बनने के लिये वह सतत उद्योग करती है। उसका
 हृदय अत्यन्त कोमल है। सेवकों पर दया करना उसका स्वभाव है। यद्यपि
 शंकार उसे मार डालने का उद्योग करता है, तथापि वह अपने सदगुणों के कारण
 जीवित बच जाता है। वसन्तसेना तथा चाण्डल के अतिरिक्त अन्य पात्रों के भी
 चरित्र चित्रण में शूद्रक को सफलता प्राप्त हुई है। धूर्ता सच्ची पतिप्रता हिन्दू नारी
 है जो अपने पतिदेव की प्रसन्नता के लिये कठिन से कठिन सक्ठ खेलने के लिये
 उपस्थित है। अपने पति को कलक से बचाने के लिये वसन्तसेना के अल्पमूल्य
 आभूषण के लिये बहुमूल्य रत्नावली देते समय उसे तनिक भी दुबिधा नहीं
 होती। रोहसेन भी स्निग्ध हृदयपुत्र है। मैत्रेय केवल मोदक से अपनी उदर
 ज्वाला को शान्त करनेवाला 'श्रीदरिक'—पेहू—नहीं है, न वह केवल हास्य
 का साधन है, प्रत्युत वह एक सच्चा मित्र है—विपत्ति में साथ देनेवाला मग्धा
 बन्धु। अन्य साधारण पात्रों में शर्विलक का चरित्र सज्जनता तथा दुर्जनता
 का अर्ध मिश्रण है। वेश्या को गृहदासी मदनिका की अपनी प्रियपात्री बनाने

में यह ब्राह्मण देवता तनिक भी नहीं सकुचाते—उसे ऋणमुक्त करने के लिए चोरी करने में कुछ भी लज्जा नहीं, परन्तु अपने मित्र आर्यक के कारागृह में बन्धन की वार्ता सुन वह अपनी प्रणयिनी को छोड़ सहायता करने के लिये लम टोकर 'मैदाने जंग' में आ जुटता है।

मृच्छकटिक में सबसे विचित्र नाटकीय पात्र है—शकार। यह राजा का श्यालकहै। नाम है सस्थानक। यह गर्व का जीता-जागता पुतला है। इसमें दया छूकर भी नहीं है। वसन्तसेना को प्रणयपाश में बाँधना चाहता है, परन्तु वह इस मूर्ख को पसन्द नहीं करती। शकार चारुदत्त का अकारण शत्रु है। वसन्तसेना का गला अपने ही घोंट डालता है परन्तु दोष मढ़ता है चारुदत्त के सिर। अपने किये कर्म का फल चरने का भी सुयोग आता है परन्तु चारुदत्त उसे क्षमा कर देता है। शकार के कथन सर्वथा दोषयुक्त होते हैं—

अपार्यमकर्मं ध्यर्थं पुनरुक्तं हतोपमम् ।

लोकन्यायविरुद्धं च शकारवचनं विदुः ॥

इसकी शकार-बहुला भाषा भी शकारी के नाम से प्रसिद्ध है। यथा—

ज्ञानज्ज्ञानन्तवहुभूशणशहमिशशं

किं दोवदी चिम पलाअशि लामभीदा ।

पशे हलामि शहशत्ति जधा हणूमे

विशशाधशुशश घद्विणि विअ तं शुभदम् ॥

—११२५

अरी! अपने गहनों को क्षणक्षणाती हुई राम ने डरी हुई द्रौपदी की तरह क्यों भग रही हो? मैं तुम्हें उसी भाँति ले भागता हूँ, जिस प्रकार हनुमादजी विश्वावसु की भगिनी सुमद्रा को ले भागे थे। रामायण तथा महाभारत की कथा की वैसी अच्छी जानकारी है। वास्तव में मृच्छकटिक के पात्र जीते-जागते मालूम पड़ते हैं।

सामाजिक अरस्था

मृच्छकटिक में तत्कालीन हिन्दू समाज का सच्चा चित्र हमें मिलता है। राजा का प्रभुत्व अधिक था, परन्तु वह अपने मंत्रियों की सहायता से राज्य संचालन किया करता था। पुलिस का इन्तजाम भी उस समय में अच्छा था। उस समय मनुस्मृति के अनुसार मुकद्दमों का फैसला हुआ करता था—मनु की प्रामाणिकता सर्वत्र मानी जाती थी। अविकरगिक (जज) की सहायता करने के लिये 'असेसर' हुआ करते थे जिसमें ब्राह्मण तथा साहूकारों को भी जगह मिलती थी। वैर्यों का डस समय अच्छा संगठन था। वे दूर देशों से व्यापार किया करते थे—विदेशों में उनके जहाज भी आया-जाया करते थे। ब्राह्मणों का काम केवल अध्ययन अध्यापन ही न था, बल्कि उनमें भी बड़े बड़े धनाढय—सम्भवत

व्यापार से धन प्राप्त करनेवाले व्यक्ति थे। आर्य चाण्डाल के पितामह बड़े भारी सेठ थे। ब्राह्मण दण्ड क्रिया करते थे—उनके घर मजपाठ से सदा गूना करते थे। ब्राह्मण धर्म पर खूब विश्वास था। उस समय की धार्मिक-चर्या आजकल से भिन्न न था। सन्ध्यावन्दन, बलि देना, देवताओं के मन्दिर में सायकाल की दीपदान आदि आजकल की तरह उस समय भी प्रचलित थे। इन्द्रध्वज तथा कामदेवोत्सव आदि ठासों का सर्वत्र प्रचार था। ब्राह्मण धर्म के अतिरिक्त बौद्धधर्म भी अनुनत दशा में था। चैत्य और विहार भिषुओं के लिये बन थे, तिनमें रोगियों की शुश्रूषा भी हुआ करती थी। उस समय लोग धनाढ्य थे—वसन्तसेना के मङ्गल में रातसी टाट बाट था। इतना होने पर भी दाम देकर खरादे गय दासों की प्रथा उस समय थी परन्तु ऋत दासों की दशा बहुत अच्छी थी—उनके साथ नाटिक का व्यवहार बहुत अच्छा होता था।

प्राकृत भाषा

मृच्छकटिक का विद्येपता उसकी प्राकृत भाषा है। जितनी प्राकृत भाषायें इसके पात्रों के भाषणों में उपलब्ध होती हैं, उतनी अन्य किसी नाटक में नहीं। मृच्छकटिक की विद्वति लिखनेवाले पृष्ठाधर के अनुसार यह भाषा निर्देश किया जाता है। सूत्रधार, नदी, रदनिका, मदनिका, वसन्तसेना, उत्तरी माता, चेंटी, कर्णदूरक, धूता, शोषनक भ्रष्टो—य ग्यारह पात्र शौरसेनी बोलते हैं। बोरक और चन्दनक अवतिभाषा बोलते हैं। विदूषक की भाषा प्राच्य है। सवाहक, वसन्तसेना तथा चाण्डाल के तीनों चेट (नौकर), भिक्षु और रोहसेन—ये छ पात्र मागधा बोलते हैं। शक्यार शक्यारी, दोनों चाण्डाल चाण्डाली, माधुर और द्यूतकर ऋषि भाषा का प्रयोग करते हैं। इन भाषाओं का लक्षण सन्नेप में पृष्ठाधर ने अपनी विद्वति के आरम्भ में दिया है। कुछ विस्तार के साथ इनके लक्षण मार्कण्डेय क्वान्द्र के 'प्राकृतसर्वस्व' में मिलेंगे। लक्षण वहाँ से देखना चाहिये।

कविता

शूद्रक की शैली बड़ी सरल है। बड़े-बड़े छन्दों का बहुत कम प्रयोग किया गया है। नये नये भाव स्थान-स्थान पर मिलते हैं। इस प्रकरण का मुख्य रस शृंगार है। रस की विभिन्न सामग्री से परिपुष्ट कर शृंगार का सुन्दर रूप कवि ने दिखलाया है। शूद्रक ने वर्णों का बड़ा विरह वर्णन किया है। इसमें चमत्कार जनक अनेक सुक्तियाँ हैं। धर्मप्राण चाण्डाल को मेघाच्छन्न आकाश के देखने पर वामन भगवान् की लीला स्मरण हो आती है—

मेघो जलार्द्रमहिपोदरभृङ्गनीलो

विद्यत्प्रभारचितपीतपटोत्तरीयः ।

आमाति संहतवलाङ्गुहीतशङ्ख

खं केशवोऽपर इयाक्रमितुं प्रवृत्त ॥

—५।१२

जल से भीगे भैसे के उदर तथा भौरे की तरह मेघ नीला है। उसमें बिजुली की चमक पैदा हो रही है, यही पीली चादर जान पड़ती है। बलाका—बकपकि—मेघ के समीप उड़ रही है। वह शख की तरह है। आकारा म इस प्रकार मेघ को देखकर मालूम होता है कि दूसरे केशव नभोमण्डल को आक्रमण करने के लिये उद्यत हैं।

गता नारां तारा उपकृतमसाधाविव जने

वियुक्ता कान्तेन खिय इव न राजन्ति ककुभ ।

प्रकामान्तस्तप्तं त्रिदशपतिशखस्य शिखिना

द्रवीभूतं मन्ये पतति जलरूपेण गगनम् ॥

—५।१५

जिस प्रकार दुर्जन के साथ किया गया उपकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ताराएँ नष्ट हो गई हैं। प्रियों से वियुक्त खियों की तरह दिशाएँ शोभित नहीं होती। इन्द्र के वज्र की अप्रति से भीतर ही भीतर अत्यन्त तपाया गया यह आकाश, जान पड़ता है, पिघल पिघल कर पानी के रूप में पृथ्वी पर गिर रहा है। पूर्वार्द्ध में उपमार्थे तथा उत्तरार्ध में उत्प्रेक्षा श्रवलोक्तनोय है।

चिन्तासक्तनिमग्नमन्त्रिसलिलं दूतोर्मिशङ्खाकुलं

पर्यन्तस्थितचारनकमकरं नागाश्वहिंस्राधयम् ।

नानायाशककङ्कपक्षिरुचिरं कायस्थसर्पास्पदं

नीतिधुण्णतटञ्च राजकरणं हिंस्रैः समुद्रायते ॥

—५।१४

इस श्लोक में राजकरण—कचहरी—का खूब सच्चा वर्णन किया गया है। शूद्रक का कहना है कि कचहरी समुद्र की तरह जान पड़ती है। चिन्तामग्न मन्त्री लोग जल हैं, दूतगण लहर तथा शख की तरह जान पड़ते हैं—श्वर उधर दूर देशों में घूमने के कारण दोनों की यहाँ समता दो गई है। चारों ओर रहनेवाले 'चार'—आजकल के सुफिया पुलिस—घडियाल हैं। यह समुद्र हाथियों तथा घोड़ों के रूप में हिंस्र पशुओं से युक्त है। तरह-तरह के ठग तथा पिशुन लोग बगुले हैं। कायस्थ—मुशा लोग जहरीले धर्प हैं। नीति से इसका तट दूटा हुआ है। यह प्राचीन काल के राजकरण का वर्णन है, आजकल की कचहरी तो कई अरों में इससे भी बढ़कर है। कचहरी में पहले पहल पैर रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को शूद्रक के वर्णन की सत्यता का अनुभव पद-पद पर होगा।

शविलक के चरित्र का वर्णन ऊपर किया जा चुका है। ये ब्राह्मण देवता आर्य चाहदत्त के घर में रात को संध मारने जाते हैं। पहुँचने पर उन्हें मालूम पड़ता है कि वह अपना मानसूत्र भूल आये हैं। झटपट गले में पडे रहनेवाले शोरे की—जनेऊ की—सुधि उन्हें हो आती है। बस आप इसीसे अपना कार्य सम्पादन करते हैं। इस प्रसंग में यज्ञोपवीत की उपयोगिता सुन लीजिये—

यज्ञोपवीतं हि नाम ब्राह्मणस्य महदुपकरणद्रव्यं विशेषतोऽस्म-
द्विधस्य । कुत—

एतेन मापयति भित्तिषु कर्ममार्गा-
नेतेन मोचयति भूषणसंप्रयोगान् ।
उद्घाटको भवति यन्त्रदृढे कपाटे
दृष्टस्य कीटभुजगैः परिक्षेपनञ्च ॥

—३।१७

माई, ब्राह्मणों के लिये जनेऊ बड़े काम की चीज है, विशेष करके हमारे जैसे (चोर) ब्राह्मण के लिये। क्योंकि जनेऊ से भीत पर संध मारने की जगह को नापते हैं। आभूषणों के बन्धन जनेऊ के द्वारा छुड़ाये जाते हैं। यन्त्र से दृढ रूप से लगाये गये किवाड़ों को इसकी सहायता से खोलते हैं और यदि साँप या कौट काट खाय, तो उसे जनेऊ से बाँध भी सकते हैं (जिससे विष न चड़े) टोक ही है। चोर ब्राह्मण के लिये जनेऊ का और उपयोग ही क्या है।

उदयति हि शशाङ्कः कामिनीगण्डपाण्डु-
ग्रंहगणपरिवारो राजमार्गप्रदीपः ।
तिमिरनिकरमन्ये रश्मयो यस्य गौराः
स्रुतजल इव पङ्के दुग्धधाराः पतन्ति ॥

—१।२७

चन्द्रोदय का वर्णन है। कामिनी के गण्डस्थल की तरह रवेत रंगवाला, नक्षत्रों के परिवार के साथ, राजमार्ग का प्रदीप, यह चंद्रमा उदय हो रहा है। उसकी सफेद किरणें अब अन्धकार के समूह पर गिरती हैं, तो मालूम पड़ता है कि (काले) कीचड़ में, जिससे पानी चू गया है, दूध की (सफेद) धाराएँ गिरती हैं। काले अन्धकार-समूह में चन्द्र-किरणों का क्या ही विचित्र वर्णन है।

भारवि

संस्कृत 'बृहत् जयी' में भारवि की अमर कृति 'किराताजुनीय' सर्वप्रथम है। काव्य सत्तार में एक अनुपम शैली के आविर्भावक होने के हेतु भारवि की रचयिता पर्याप्त रूप से विस्तृत है।

महाकवि भारवि का नाम संस्कृत साहित्य में खूब प्रसिद्ध है। 'किराताजुनीय' महाकाव्य की रचयिता पण्डित समाज में खूब ही है। विज्ञ पण्डित-जन तिन तीन विद्यात काव्यों को बृहत्जयी के नाम से पुकारते हैं और जिनका अध्ययन संस्कृत कविता पढ़ने वालों के लिये नितात आवश्यक बढलाते हैं, उनमें किराताजुनीय प्रथम स्थान धारण करता है। यहाँ किराताजुनीय महाकाव्य कविवर भारवि की अमर कृति है।

भारवि का जीवन वृत्तान्त अभी तक कहीं भी उपलब्ध नहीं हुआ है। इनके महाकाव्य से हम विषय में तनिक भी सहायता नहीं मिलती। पूरे ग्रन्थ भर में कवि ने अपने विषय में वही भी परिचयात्मक सकेत कुछ भी नहीं लिखा है परन्तु सबसे पहिले दक्षिण के एक शिलालेख में इनका नामोःलेख पाया जाता है। अनुमान यही होता है कि भारवि दक्षिण भारत के रहनेवाले थे। इस अनुमान की हाल में ही गेपेट पुष्टि हुई है। अभी कुछ वर्ष बीते आचार्य दण्डी विरचित गद्यात्मक अवन्तिमुन्दरीक्या तथा उमीका पद्यात्मक अवन्तिमुन्दरीक्याभार नामक सारास उपलब्ध हुये हैं जिनसे भारवि के विषय में भी बहुत कुछ बाने ज्ञात हुई हैं। सौभाग्यवश दण्डी ने कथा के आरम्भ में अपने पूर्वजों का वृत्तान्त कुछ विस्तार के साथ दिया है। लिखा है कि दण्डी के चतुर्थ पूर्वपुरुष, तिनका नाम दामोदर था, नासिक के समीपस्थ अपनी जन्म भूमि को छोडकर दक्षिण प्रान्त में चले आये। अवन्तिमुन्दरीक्या के सम्पादक पण्डित रामकृष्ण कवि ने इन्हीं दामोदर के साथ भारवि की एकता मानी है अर्थात् उनकी सम्मति में भारवि ही आचार्य दण्डी के चतुर्थपुरुष (प्रपितामह) थे, परन्तु तिस पद्य के आधार पर यह अभिन्नता मानी गई थी उसके पाठ अशुद्ध होने के कारण इस सिद्धान्त को अब बदलना पडा है। भारवि दण्डी के प्रपितामह नहीं थे, प्रत्युत प्रपितामह के भिन थे क्योंकि भारवि की सहायता से ही दामोदर राजा विष्णुवर्धन की समा में प्रविष्ट हुए। 'जो कुछ हो, इतना तो निश्चित है कि भारवि दक्षिण भारत के रहनेवाले थे और चालुक्यवशी नरेन्द्र विष्णुवर्धन के समापण्डित थे।

दन्तकथा

पण्डितसमाज में भारवि के विषय में एक किंवदन्ती प्रसिद्ध है। सुनते हैं कि इनके पिता अपने पुत्र की दैतुपी से परिचित होने पर भी समा में इनका इसलिए तिरस्कार किया करते थे, जिससे ये पाण्डित्य बढ़ाने में—शाखाभ्यास करने में—और भी दत्तचित्त हों, परन्तु पण्डितसमाज में अपनी निन्दा, तिसपर पिता के द्वारा की गई, सुनकर भारवि मन ही मन जल भुन गये और पिता को मार डालने का निश्चय किया। एक रात को मारने के लिये तलवार लेकर गये भी, परन्तु जब माता के सामने पिता के निन्दा करने के कारण को छिपकर सुना, तब वंचारे बड़े मर्माहत हुए। पिता के सामने गये और सरल हृदय की सच्ची बातें कह सुनाईं। पितृघातरूपी घोर मानस पातक के लिये पिता से प्रायश्चित्त भी पूछा। पिता ने समुराल में जाकर सेवाश्रमि स्वीकार करने की कहा। वंचारे समुराल में गये और अपने समुर को गाये नित चराया करते थे। इनकी धर्मपत्नी भी वहीं थीं। कार्यवश पत्नी ने इनसे पैसे माँगे, परन्तु भला उस समय भारवि के पास पैसे कहीं? श्रद्ध से इन्होंने अपना वह प्रसिद्ध पद्य पत्नी को किसी गुणप्राही साहूकार के पास गिरो रखने के लिए दिया। वह नैतिमय पद्य यहाँ है—

सहसा विदधीत न क्रिया-

मधिवेकः परमापदां पदम्।

वृणते हि विमृश्यकारिणं

गुणलुब्धाः स्वयमेव सम्पदः ॥

पद्य के मर्म को समझनेवाले किसी महाजन ने बहुत सा श्रम्य देकर इस पद्य को खरीद लिया और अपने शयनागार के सामने तरती पर इसे लिखकर लटकवा दिया। कार्यवश वह विदेश गया, वहाँ उसे कई वर्षों तक ठहरना पड़ा। जब लौटकर रात को घर आया तब उसने अपनी पत्नी के पास ही किसी बयस्क पुरुष को सोते हुये पाया। राह के थके माँदे बनिये की क्या खबर थी कि इतने वर्षों में उसका इकलौता बेटा भी बड़ा हो गया होगा—बयस्क बन गया होगा। पत्नी के बुज्यवश से मर्माहत हो उसने सोते समय ही दोनों की मार डालने की ठानी, परन्तु घर में घुसने के समय उसका माया 'सहसा विदधीत न क्रियाम्' वाली तलती से टकराया। उसने श्लोक पढ़ा—सहसा करने से रुक गया, पत्नी को जगाया। तब उसके आरच्य की सीमा न रही, जब उसने उस बयस्क पुरुष को अपना वही प्यारा इकलौता पुत्र पाया। कल्पित अनिष्ट को आशंका से उसका अह्न सिहर गया। उसने भारवि को बुलाया, बड़ा सम्मान किया और पत्नी तथा पुत्र की जीवन रक्षा करनेवाले श्लोक के रचयिता के सामने अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट की।

इस दन्तकथा को बातें सत्य हों या न हों परन्तु यह तो सबको मानना पड़ेगा कि भारवि के पद्य नीति के सुन्दर उपदेश से भरे हुए हैं। भारवि नति से खूब परिचित थे। उनके उपदेश के अनुसार सगार में वर्तने से समुचित लाभ ही होगा।

भारवि परम शैव थे। यह बात किरातार्जुनीय के कथानक तथा अबन्ति सुन्दरीकथा के उल्लेख^१ से स्पष्ट प्रतीत होती है। राजाओं के सहवास से, जान पड़ता है, ये राजनीति के बड़े भारी जानकार हो गये थे। राजशेखर ने लिखा है कि राजा लोगों को बड़े बड़े शहरों में काव्य तथा शास्त्र की परीक्षा के लिए अग्रसभाएँ करनी चाहिए। उज्जयिनी में इसी प्रकार की समायें होती थीं जिनमें बड़े-बड़े कवियों की परीक्षा ली जाती थी। कालिदास तथा भर्तृहरि की भाँति भारवि की भी उज्जयिनी में परीक्षा ली गई थी।^२

भारवि की 'श्यातपत्रभारवि' भी सझा थी। रसिकों ने त्रिषु सुन्दर अर्थ से सुगुण होकर इन्हें यह नाम दिया था वह नीचे के पद्य में व्यक्त किया गया है—

उत्फुल्लस्थलनलिनीघनाद्मुष्मा-
दुदुभूत सरसिजसम्भव पराग ।
यात्याभिर्वियति विवर्तित समन्ता
दाघत्ते कनकमयातपत्रलक्ष्मीम् ॥

—५।३९

स्थल कमलों के वन के वन खिले हैं उनसे पीत पराग झर रहे हैं। हवा झोंके से बह रही है। वह पराग को उड़ाकर आकाश में फैला दे रही है। इस प्रकार कमल का पराग सोने के बने छाता की शोभा धारण कर रहा है। आकाश में फैला हुआ पराग सोने के बने पीले छाते की तरह जान पड़ना है। श्लोक का भाव बिल्कुल अनूठा है। सहृदयों को भारवि के 'कनकमय श्यातपत्र' का प्रयोग इतना अच्छा लगा कि उन्होंने भारविकवि का नाम ही इसी के धारण 'श्यातपत्र भारवि' रख दिया।

१ यत कौशिककुमारो (दामोदर) महाशैव महाप्रभाव गवा प्रभव प्रदीप्तभास भारवि रविमिवेदुरनुसुह्य दर्श इव पुण्यकर्मणि विष्णुवर्धनाख्ये राजसूनी प्रणयमन्वदध्नाद् ।

२ ध्रुवते नोज्जयिण्यां काव्यकारपरीक्षा—

इह कालिदासमेण्डावत्रामररूपसूरभारवय ।

हरिश्चन्द्रचन्द्रगुप्तौ परोक्षिताविह विशालायाम् ॥

स्थितिकाल

भारवि किस समय में हुए ? इसका पता उनके ग्रन्थ की अन्तरग परीक्षा से नहीं चलता । बहिरंग प्रमाणों के द्वारा उसे जानने के इस समय हमारे पास यथेष्ट साधन हैं । कालिदास के साथ भारवि का नाम दक्षिण के चालुक्यवंशी नरेश पुलकेशी द्वितीय के समय के ऐहोड के शिलालेख में मिलता है । यह शिलालेख दक्षिण में बीजापुर जिले के ऐंगेउ नामक ग्राम में एक जैन मन्दिर में मिला है । इस शिलालेख का समय ५५६शकाब्द (अर्थात् ६३४ ईस्वी) है । शिलालेख की प्रशस्ति पुलकेशी के आश्रित रविकीर्ति नामक किसी जैन कवि की है । प्रशस्ति के अन्त में रविकीर्ति अपने को कविता निर्माण करने में कालिदास तथा भारवि के समान यशस्वी बतलाता है । गग नरेश दुर्दिनीत के समय के शिलालेख से जान पड़ता है कि दुर्दिनीत ने किरातार्जुनीय के पन्द्रहवें सर्ग पर टीका लिखी थी ।^३ यह टीका लिखना उचित ही था क्योंकि पूरे महाकाव्य में यही सर्ग चित्रकाव्य होने के कारण सबसे अधिक क्लिष्ट है । इन उल्लेखों से यही पता चलता है कि ६३४ ईस्वी तक इनका नाम दक्षिण में प्रसिद्ध हो चुका था । अतः यह भारवि के लिए अन्तिम अवधि है ।

अवन्तिमुन्दरीकथा के आधार पर भारवि विष्णुवर्धन के सभापण्डित बताये गये हैं । विष्णुवर्धन पुलकेशी द्वितीय का अनुचर था और वह ६१५ ईस्वी के आसपास महाराष्ट्र प्रान्त में अपने भाई की आज्ञा से राज्य करता था । उसके समकालिक होने से भारवि का समय सप्तम शताब्दी का आरम्भ काल होना चाहिये अर्थात् मोटी तरह से यही कहना चाहिये कि ६०० ईस्वी के आस पास भारवि विश्राम थे ।

ग्रन्थ

भारवि की अमर कीर्ति जिस काव्य पर अवलम्बित है वही सुप्रसिद्ध किरातार्जुनीय नामक महाकाव्य है । इनकी यही एकमात्र रचना है ।

किरातार्जुनीय का कथानक महाभारत में लिया गया है । वह सक्षेप में यहाँ दिया जाता है । युत्क्रीडा में हार कर युधिष्ठिर द्वैत वन में रहते थे ।

१. पञ्चाशत्सु कलौ काले पट्सु पञ्चशतासु च ।

समासु समतीतासु शकानामपि भूभुताम् ॥

२. येनायोजि नवेश्म स्थिरमर्थविधौ विवेकिना जिनवेश्म ।

स विषयता रविकीर्ति कविताश्रितकालिदासभारविकीर्ति ॥

३ शब्दावतारकारेण देवभारतीनिबद्धबहुदकथेन किरातार्जुनीयपञ्चदशसर्ग-
टीकाकारेण दुर्दिनीतनामधेयेन ।

दुर्योधन की शासन-प्रणाली देखने के लिये उन्होंने एक बनेचर को भेजा। बनेचर पूरी जानकारी प्राप्त कर लौटा और दुर्योधन के मुख्यवर्धित शासन की बातें बतलाई। भीम और द्रौपदी ने युधिष्ठिर को युद्ध करने के लिये उत्तेजित किया, परन्तु धर्मराज ने प्रतिज्ञा तोड़कर समर छेड़ने की बात कथमपि स्वीकार नहीं की। इसी बीच में भगवान् वेदव्यास जी भी वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने अर्जुन को पाशुपतास्त्र पाने के लिये इन्द्रकील पर्वत पर तपस्या करने के हेतु भेजा। अर्जुन ने कठिन तपस्या की। व्रतभंग करने के लिये दिव्यान्नार्थे भी आई, परन्तु प्रती अर्जुन अपने व्रत से तनिक भी नहीं डिगा। भगवान् इन्द्र स्वयं अर्जुन के आश्रम में आये और मनोरथसिद्धि के लिये शिवजी की तपस्या करने का उपदेश दे गये। अर्जुन ने और भी दत्तचित्त से शिव की आराधना की। मुनिगणों के रहने पर शिव ने अर्जुन के तपोबल की परीक्षा करने के लिये किरात का रूप धारण किया। एक मायावी शूकर अर्जुन को शोर भेजा गया। अर्जुन ने शूकर पर अपना बाण छोड़ा, साव ही साव किरात ने भी अपने शरों को छोड़ा। अर्जुन का बाण सूअर का काम तमाम कर पृथ्वी में चला गया। बचे हुए बाण के लिये झगड़ा छिड़ गया। कभी धनञ्जय की विजय होती, तो कभी किरात का पक्ष प्रबल होता। अन्ततोगत्वा दोनों बाहुयुद्ध पर तुल गये। गण्डीवा के बल से प्रसन्न होकर भगवान् शंकर ने स्वयं अपना दर्शन दिया और अपना श्रमोप पाशुपत अस्त्र देकर अर्जुन को अगिलापा पूरी की।

मल्लिनाथ ने किरात का परिचय इस मुन्दर श्लोक में दिया है—

नेता मध्यमपाण्डवो भगवतो नारायणस्यांशज-
भक्तस्योत्कर्षकृतेऽनुयर्ष्यचरितो दिव्यः किरातः पुनः ।

शृङ्गारादिरस्तोऽयमत्र विजयी धीरप्रधानो रसः

शैलाद्यानि च वर्णितानि बहुशो दिव्यास्त्रलाभः फलम् ॥

किरात में १८ सर्ग हैं जिनमें ऊपर वर्णित कथानक का वर्णन किया गया है, परन्तु बीच के कई सर्गों में भारवि ने महाकाव्य के लक्षणातुसार ऋतु, पर्वत, सूर्यास्त तथा जलकीड़ा का बहुत कुछ विस्तार किया है। पूरा चौथा सर्ग शरद् ऋतु, पंचम हिमालय पर्वत, षष्ठ युवतिप्रस्थान, अष्टम सुराङ्गना विहार तथा नवम सुरमुन्दरी सभोग के वर्णन में लगाये गये हैं। किरात में प्रधान रस शौर है। शृंगार रस भी गौण रूप से वर्णित किया है, वह सुगय रस का आंगभूत ही है। किरात का आरम्भ 'श्री' शब्द से (त्रियः कुरुणामविपश्य पालनीम्) होता है तथा प्रत्येक सर्ग के अन्तिम श्लोक में 'लक्ष्मी' शब्द आया है। कहना व्यर्थ है कि भारवि ने 'मंगलान्तानि शास्त्राणि प्रयन्ते' के अनुसार मङ्गलार्थक लक्ष्मी शब्द का प्रयोग प्रति सर्ग के अन्त में किया है।

कविता

भारवि का काव्य अपने 'अर्थगौरव' के लिये विवेचकों में प्रसिद्ध है। जिस प्रकार विद्वत्समाज ने कालिदास की उपमा की प्रशंसा की है, उसी प्रकार उसने भारवि के अर्थगौरव को सराहा है। 'भारवेरर्थगौरवम्'। अल्प शब्दों में विपुल अर्थ का सन्निवेश कर देना अर्थगौरव की पहिचान है। भारवि ने बड़े से बड़े अर्थ को थोड़े से शब्दों के द्वारा प्रकट कर वास्तव में अपनी अनुपम काव्य चतुरी दिखलाई है। भारवि ने भीम के भाषण की प्रशंसा युधिष्ठिर के द्वारा जिन शब्दों में कराई है, वे ही शब्द इनकी कविता क भी यथार्थ निदर्शन है—

स्फुटता न पदैरपाकृता न च न स्वीकृतमर्थगौरवम् ।
रचिता पृथगर्थता गिरां न च सामर्थ्यमपोहितं क्वचित् ॥

—२।२७

भारवि ने अपने काव्य को अलङ्कार से विभूषित करने में खूब प्रयत्न किया है। ऋतु, जलक्रीड़ा, चन्द्रोदय का वर्णन बड़ी सुन्दर भाषा में किया है। चतुर्य सर्ग में शरद् ऋतु का वर्णन इतना नैसर्गिक और हृदयग्राही हुआ है कि इस जोड़ का दूसरा वर्णन हूँद निकालना जरा कठिन है। अन्य प्राकृतिक दृश्यों का भी वर्णन खूब अनूठा हुआ है। उपमा, श्लेष आदि अलङ्कारों का प्रयोग भी उचित स्थान पर किया गया है। भारवि ने चित्रकाव्य लिखने में अपनी चतुरी दिखलाने के लिये एक समग्र सर्ग—पद्यदश—ही लिख डाला है। इस सर्ग में सर्वतोभद्र, यमक, विलोम तथा अन्यान्य चित्रकाव्य की शैली के नमूने पाये जाते हैं। भारवि ने एक ही अक्षर वाला भी एक श्लोक^१ लिखा है जिसमें 'न' के सिवाय अन्य वर्ण हैं ही नहीं। अतः कहीं कहीं इनका काव्य कठिनसा हो गया है। इसीलिये मल्लिनाथ ने इनके काव्य को नारिकेल फल के समान बतलाया है (नारिकेलफलसन्निभ वचो भारवे)। इतना होने पर भी इनकी कविता में एक विचित्र चमत्कार है—मनोरम गाम्भीर्य है जो पाठकों के हृदय को अपनी ओर खींच लेता है।

भारवि नीति के, विशेषतः राजनीति के, बड़े भारी ज्ञाता प्रतीत होते हैं। पूरे काव्य में नीति भरी पड़ी है। भारवि के कितने ही नीति—वाक्य पण्डितों को जिह्वा पर नाचते हैं। 'वर विरोधोऽपि सम महत्तमभि' 'न वधनीया प्रभवोऽनुज्ञाविभि', 'हित मनोहारि च दुर्लभ वच' 'विश्वासयत्याशु सतां हि योग'

१ ननोनन्नुनो नुषोनोनाना नानाननाननु
नुषोऽनुषोननुन्नेनोनाने नानुषनुषनुत् ।

‘सुदुर्लभा’ सर्वमनोरमा गिर’, ‘गुह्यतां नयन्ति हि गुणाः न संहतिः’, ‘गुणः प्रियत्वेऽविहृता न संस्तवः’—आदि भारवि के अनेक वाक्य इतने लोकप्रिय और प्रसिद्ध हैं कि सर्वसाधारण इसका प्रयोग भारवि के नाम से अन्वगत होने पर भी करते हैं। राजनीति का भी विशिष्ट वर्णन किरातार्जुनोप में उपलब्ध होता है। द्वितीय सर्ग में भीमसेन और युधिष्ठिर का संवाद राजनीति के गूढ़ तत्त्वों से भरा हुआ है। अन्य सर्गों में राजनीति के ऊँचे सिद्धान्त उचित स्थान पर रखे गये हैं।

भारवि ने बहुत से छन्दों में कविता की है परन्तु सबसे अधिक सुन्दरता से वंशस्थ का प्रयोग किया है। हेमेन्द्र ने वंशस्थ वृत्त को राजनीतिक विषयों के वर्णन के लिये सबसे अधिक उपयुक्त माना है—

पाङ्गुण्यप्रगुणा नीतिर्वंशस्थेन विराजते ।

अतएव कोई आश्चर्य की बात नहीं कि राजनीति के विशेषज्ञ भारवि का वंशस्थ सबसे अच्छा हुआ है। लेखक को तो यहाँ प्रतीत होता है कि भारवि के द्वारा वंशस्थ के इतने सुचारु रूप से प्रयोग किये जाने के कारण ही सम्भवतः हेमेन्द्र ने वंशस्थ को राजनीति वर्णन के लिये उपयुक्त माना है। हेमेन्द्र ने भारवि की प्रशंसा में यह श्लोक लिखा है—

वृत्तच्छत्रस्य सा कापि वंशस्थस्य विचित्रता ।

प्रतिभा भारवेयं सच्छायेनाधिकीकृता ॥

—सुवृत्तनिलके

अब भारवि के कुछ श्लोक नमूने के तौर पर दिये जाते हैं—

—अघन्ध्यकोपस्य विद्वन्तुरापदां,

भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनिः ।

अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना

न जातद्घातेन न विद्विषादरः ॥

दुर्योधन के सुव्यवस्थित शासन की कथा सुनकर द्रौपदी व्यग्र हो जाती है और युधिष्ठिर को क्रोध कर-लड़ाई करने की सलाह दे रही है। क्रोध की प्रशंसा करते हुए वह कह रही है कि जिस मनुष्य का क्रोध व्यर्थ नहीं होता, वही अपदाओं को पार करता है, इतर प्राणी आप ही आप उसके वश हो जाते हैं; परन्तु यदि कोई प्राणी क्रोधशून्य है तो मित्र होने पर न तो उसका आक्षेप ही होता है और न शत्रु होने पर उससे भय। दोनों अवस्थाओं में उसकी स्थिति व्यर्थ है। अतः उचित स्थान पर क्रोध अवश्य करना चाहिये।

करोति यः सर्वजनातिरिक्तां
सम्भावनामर्थवतीं क्रियाभिः ।
संसत्सु जाते पुरुषाधिकारे
न पूरणी तं समुपैति संख्या ॥

किसी मनुष्य में योग्यता होना ही पर्याप्त नहीं है । उसे उचित है कि वह सब व्यक्तियों से बढकर होनेवाली अपनी योग्यता को कार्यों के द्वारा अर्थवती—सफल—बनावे । यदि वह ऐसा करता है, तो सभा में योग्य पुरुषों की गणना में उसे दूसरा नंबर कभी नहीं मिलता—वह सदैव पहला गिना जाता है ।

उपारताः पश्चिमरात्रगोचरा-
दपारयन्तः पतितुं जवेन गाम् ।
तमुत्सुकाश्चक्रुरवेक्षणोत्सुकं
गवां गणाः प्रस्तुतपीधरौघसः ॥

सायंकाल का दृश्य है । शाम को गोचर भूमि से, जहाँ जे रात के पिछले पहर में गई थीं, गायें झुण्ड की झुण्ड लौटी आ रही हैं । उनके घन दूध से भर गये हैं, जल्दा चल नहीं सकती । अतः धीरे-धीरे चल रही हैं । अपने प्यारे बछड़ों की याद आ रही है इसलिये उनके मोटे यनों से दूध चू रहा है । गायों के इस झुण्ड ने अर्जुन को देखने के लिये अत्यन्त उत्सुक बना डाला । शाम को चरागाह से घर लौटने वाले गायों का यह चित्र कितना नैसर्गिक है ! गावों में इस दृश्य को देखने वाले इसकी सचाई की स्तुति जरूर करेंगे ।

गायों को चराने वाले बेचारे भाले भी क्या ही सरलता की मूर्ति हैं ।
भारवि ने क्या ही अच्छा कहा है—

गतान् पशूनां सहजन्मबन्धुतां
गृह्णाधर्मं प्रेम वनेषु बिभ्रतः ।
ददर्श गोपानुपघेनु पाण्डवः
कृतानुकारानिव गोभिरार्जवे ॥

ये गोपाल पशुओं के साथ भाई का सा प्रेम करते हैं । घर का सा प्रेम वन में रखते हैं—जंगल को घर का समझते हैं । इतने सीधे हैं कि गायें उनकी झल्लाहट का अनुकरण करने की सोच नहीं रखती हैं । गावों के इन लच्छे उधरों का यह वर्णन यथार्थ है ।

उपैति शस्यं परिणामरम्यता
नदीरनौद्धत्यमपहृक्ता महीम् ।
नवैर्गुणैः सम्प्रति संस्तवस्थिरं
तिरोहितं प्रेम घनागमधियः ॥

शरद् ऋतु का स्वाभाविक वर्णन है। धान पक गये हैं, अत सुन्दर मालूम पड़ रहे हैं। नदियों में वर्षाकाल वाली उदतता नहीं है। पृथ्वी पर पक बिन्दुल सूख गया है। वर्षाकाल की शोभा के प्रेम को अत्यन्त परिचित, अत स्थिर होने पर भी, इस शरद् ने अपने नये गुणों के कारण छिपा डाला है— शरद् के मामले अब वर्षा को सम भूल गये हैं। ठीक है, गुण की बद्र होती है परिचय की नहीं!

अमी पृथुस्तम्यभृतः पिशङ्गतां
गता विपाकेन फलस्य शालयः ।
विकासि वप्राम्भसि गन्धसूचितं
नमन्ति निव्रातुमिवासितोत्पलम् ॥

खेत में बालियों के पक जाने पर धान के पौधे पीले पड़ गये हैं। बालियों के बोझ के कारण पौधे झुक गये हैं। जान पड़ता है कि खेत के जल में खिले हुए, गन्ध द्वारा जाने गये, इन न ले कमलों को सूचने के लिए ये पौधे झुके हैं। कवि ने बहुत ठीक कहा। बालियों के बोझ से अवनत धान के पौधों पर क्या ही सुन्दर दृष्टि है। कवि ने अपना प्रकृतिज्ञान खूब अच्छे ढंग से अभिव्यक्त किया है।

मृणालिनीनामनुरंजितं त्विपा
विभिन्नमम्भोजपलाशशोभया ।
पय स्फुरच्छालिशिखापिशङ्कितं
द्रुतं घनुष्कण्डमिघाद्विध्विपः ॥

धान के खेतों में जल कितना सुन्दर मालूम पड़ता है। कमलिनो खिली हैं। कमल लता के हरे रंग के कारण जल भी हरा ही गया है। कमल के पत्तों की शोभा के साथ जल की शोभा मिल रही है। खेत में धानों की पकी पकी पीली शिखा (बालियाँ) तिर्रे पर झिल रही हैं जिनसे जल भी पीला हो गया है। इस प्रकार खेत का जल ऐसा मालूम पड़ता है कि मानों धृत् के शत्रु इन्द्र महाराज का रगविरगा धनुष, गलकर पानी के रूप में बह रहा हो। क्या ही अनोखी वरूपना है।

मुखैरसौ विद्रुमभङ्गलोहितैः
शिखा, पिशङ्गी कलमस्य विध्वती ।
शुक्रावलिर्व्यक्तशिरीषकोमला
घनुश्रियं गोप्रभिदोऽनुगच्छति ॥

शरद का मुहावना समय है । सुग्गों की पाँत की पाँत उड़ रही है । शिरीष के फूल का तरह कोमल हरे शुक्लों की पाँत मूंगे के टुकड़े के समान लाल लाल चोंचों में धान की पीली पीली बालियों की लिए हुए आकाश में उड़ी जा रही है । मालूम पड़ता है कि आकाश में इन्द्रधनुष उगा हो । सुग्गों का शरीर है हरा, चोंच है लाल, उन चोंचों में ली हुई धान की बालियाँ हैं पीली—वाह ! इन रंगों की मिलावट क्या इन्द्रधनुष से कम मुहावनी जंचती है । भारवि ने शरद के इस शोभन दृश्य को कितने सुन्दर शब्दों में वर्णन किया है । कल्पना एकदम नई है—वर्णन अत्यन्त स्वाभाविक है ।

भट्टि

संस्कृत भाषा में निबद्ध 'शास्त्रकाव्यों' में भट्टिचित महाकाव्य आदिम ग्रन्थ माना जाता है। आधुनिक आलोचक काव्य के द्वारा व्याकरण सिखलाने के इस विशाल तथा दुराराध्य प्रयत्न की हँसी उड़ाये न रहेगा, परन्तु प्राचीन आलोचक ऐसे शास्त्रकाव्यों को निरर्थक वाग्जाल नहीं मानता था।

संस्कृत साहित्य में भट्टिकाव्य एक उन्नत स्थान रखता है। सरलता से व्याकरण सिखलाने में यह महाकाव्य अनुपम है। इसके ग्रन्थकार का नाम द्विती की सम्मति में भर्तृहरि है। ये लोग शतरन्जयो के प्रसिद्ध रचयिता भर्तृहरि को ही इस महाकाव्य का कर्ता मानते हैं परन्तु यह कथन सत्य नहीं है। प्राचीन ग्रन्थों में इन दोनों की एकता मानने के लिए कोई भी प्रमाण नहीं है। प्रत्युत जहाँ शतकों से कोई पद्य उद्धृत किया गया है वहाँ स्पष्टतः श्री भर्तृहरि का नाम उल्लिखित है और भट्टिकाव्य के पद्य श्रीभट्टि स्वामी, भट्टि आदि के नाम से उद्धृत किये गये हैं। दोनों के एक ही व्यक्ति होने पर यह भिन्नता दृष्टिगोचर नहीं होती। अतएव भट्टिकाव्य के रचयिता का नाम भर्तृहरि न होकर भट्टि स्वामी या भट्टि है।

समय

भट्टिस्वामी की जीवन घटनायें अज्ञान के गाढ अन्धकार में अभी तक छिपी हैं। ग्रन्थ के अन्त में प्रथमः लिखता है—

काव्यमिदं विहितं मया बलभ्यां
श्रीधरसेननरेन्द्रपालितायाम् ।
कीर्तिरतो भवतान्नुपस्य तस्य
क्षेमकर क्षितिपो यत प्रजानाम्॥

अर्थात् श्रीधरसेन राजा के द्वारा शासित बलभी नगरी में मैंने इस काव्य को बनाया। इस काव्य से उस राजा की कीर्ति कीमुदी चारों ओर फैले। इससे जान पड़ता है कि भट्टिस्वामी का 'बलभी' के राजा श्रीधरसेन की सभा

१ यह 'बलभी' नगरी गुजरात की प्राचीन राजधानी थी। गुप्त राजाओं के पतन के अनन्तर यहाँ पर स्वतन्त्र राजाओं ने बहुत दिन तक राज्य किया और उन्हीं के समय में यह नगरी अत्यन्त प्रसिद्ध हुई। इसी के नाम पर इन

में सत्कार होता था सम्भवतः ये उनके समापण्डित थे। अतः श्रीधरसेन का काल ही भट्टिकाव्य का निर्माण काल है। शिलालेखों में बलभी में राज्य करने वाले श्रीधरसेन नामधारी चार राजाओं का उल्लेख पाया जाता है। प्रथम श्रीधरसेन का काल ५०० ई० के आस पास है और अन्तिम राजा का ६५० के लगभग। इन चारों राजाओं में से भट्टिस्वामी किस श्रीधरसेन के शासन काल में थे? यह कहना अत्यन्त दुष्कर है परन्तु श्रीधरसेन द्वितीय के एक शिलालेख में किमी भट्टिनामक विद्वान् को कुछ भूमि देने का उल्लेख है। इस शिलालेख के भट्टि तथा महाकवि भट्टि को एक मानने में कोई भी साधक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, परन्तु यदि दोनों नाम-ग्राम्य से एक मान लिये जाय तो भट्टिस्वामी का समय प्रायः निश्चित सा हो जायगा। इस शिलालेख का समय ६१० ई० के आस-पास है। अतएव भट्टिस्वामी का समय भी ईसा की छठी शताब्दी का उत्तरार्द्ध तथा सातवाँ का आरम्भ सिद्ध होता है। दोनों की भिन्नता मानने पर भी हम यह निस्सन्देह कह सकते हैं कि सातवीं सदी के मध्य काल से पहिले भट्टिकाव्य की रचना की गई थी।

ग्रन्थ

भट्टिस्वामी का ग्रन्थ उन्हीं के नाम पर भट्टिकाव्य कहलाता है। इसे रावण-वध भी कहते हैं। यह महाकाव्य २० सर्गों में समाप्त हुआ है, इसमें ३६२४ पद्यों का विशाल सनिवेश किया गया है। इस महाकाव्य में मर्यादापुरुषोत्तम रामचन्द्र को जीवन घटनायें सरल रीति से वर्णन की गई हैं। इस महाकाव्य का सुन्दर उद्देश्य यह है कि मनोरजन के साथ साथ संस्कृत व्याकरण का पूर्ण ज्ञान पाठकों को प्राप्त हो जाय। कितने विद्वानों ने शास्त्र काव्यों का निर्माण कर शब्द-व्युत्पत्ति तथा शब्द प्रयोग का ज्ञान साथ ही साथ कराने का स्तुत्य कार्य किया है। केवल भट्टिकाव्य ही इस प्रकार के काव्य का नमूना नहीं है बल्कि अन्य काव्य भी संस्कृत साहित्य में विद्यमान हैं। काश्मीर—देशीय भट्टमौम कृत "राघवाजुनीय" काव्य भी इसी तात्पर्य से लिखा गया है। पातञ्जल महाभाष्य में उद्धृत कतिपय पद्यांशों से यह अनुमान निकाला जा सकता है कि महर्षि पातञ्जल के समय में भी ऐसे वैयाकरण काव्यों का उद्भव हो चुका था। अतएव भट्टिस्वामी ने अपने पूर्व विद्वानों के द्वारा अभ्यस्त मार्ग का अनुसरण बड़ी उत्तम रीति से किया है। ग्रन्थकार ने पुस्तक का उद्देश्य बड़ी योग्यता से पूर्ण किया है।

राजाओं ने 'बलभी सवन्' चलाया। गुप्त शासन काल में प्रचलित होने वाले गुप्त सवन् को ही गुप्तों के पतन के बाद 'बलभी सवन्' नाम प्राप्त हुआ।

दीपतुल्य प्रबन्धोऽयं शन्दलक्षणचतुषाम् ।
हस्तादर्श इधान्वानां भवेद् व्याकरणादृते ॥

भावार्थ—यह महाकाव्य व्याकरण जाननेवालों के लिये बड़ा उपकारक है। व्याकरण जाननेवालों के लिये यह ग्रन्थ दोषक का तरह काय शब्दों को प्रकाशित कर देगा। जिस प्रकार अन्धों को रात में रात पर भी दर्पण प्रयत्न ज्ञान नहीं कराता है वही प्रकार व्याकरण न जाननेवालों के लिये यह ग्रन्थ व्याकरण का परिचय प्रयत्न रात में नहीं कराता।

अथपि व्याकरण सरलता को लक्ष्य में रखकर इस ग्रन्थ का निर्माण हुआ है, तथापि पाठकों को भूलना न चाहिये कि यह काव्य है नहीं नहीं, महाकाव्य है, व्याकरण ग्रन्थ नहीं। अतएव महाकाव्य के आवश्यक गुणों का निवेश कविवर ने बड़ी योग्यता के साथ किया है। मट्टिकाव्य के चार सौ से दो सौ से लेकर तीसहत्त तक की सृष्टि काव्य की विरचनाओं को प्रदर्शित करने के लिये की गई है। इससे सौ शब्दाकार तथा अर्थाकार का सुन्दर रत्न से सुशोभित है। एकादश सर्ग का सृष्टि मातृगुण की अभिव्यक्ति के लिये की गई है। उदात्त तथा अद्भुत भावों का प्रकाश करने के लिये सप्त द्वादश सर्ग निर्मित हुआ है। प्रथोदय में मापानिचरा खूब मनोमोहक है।

मट्टिकाव्य में बहूव शक्ति का उल्लेख है। विद्यमान थी। एक प्रमाण मट्टिकाव्य के कल्पित पात्रों के मापन है। ब्रह्मण्डल का रात्रानिक मापन से कविवर के सान्निहित ज्ञान का परिचय हमें मिलता है। रात्रि की समा में उपस्थित होने पर शूर्पणखा का मापन भा बड़े महत्व का है। कविवर ने मापनों को इन पात्रों का समुचित ही निविष्ट किया है। शूर्पणखा का मापन (५५ सौ) से उस कुल्ल के कुल्ल स्वभाव का परिचय हमें साफ तौर से मिलता है। प्राकृतिक दृश्यों के रमणीय वर्णन करने में कविवर मट्टिकाव्य की शक्ति अत्यन्त दास्य पड़ती है। शिवाय सर्ग में शरद् अनु का विमल वर्णन वास्तव में है। द्वादश सर्ग में प्रातःकाव्य का कमनाय वर्णन किया गया है। कहीं कहीं माघ के पद्यों पर मट्टिकाव्य के पद्यों का छाया स्पष्ट दृग्गोचर हो रही है। कवि मट्टिकाव्य अपने प्रशस्तनीय दृश्यों में पूर सफल हुए हैं। इस काव्य के अनुश्रवण से पाठकों को काव्यपरिचय के साथ साथ सरल व्याकरण का भी यथेष्ट ज्ञान हो जाता है।

स्योदय का क्या ही रमणीय वर्णन है—

दुरुत्तरे पङ्क इधान्वारे मग्नं जगत् सन्ततरणिमरज्जु ।

प्रनष्टमूर्तिप्रधिमागमुचन् प्रत्युज्जहारेण ततो विरस्थान् ॥

भावार्थ—यह समस्त ससार गहर कीचड़ की तरह गाशावधार में घेरा हुआ है, जिससे स्यावर तथा जगम प्राणियों के शरीर विकृत नहीं दिखते।

पड़ते । उदयाचल पर उदय होने वाला सूर्य रस्सीहूयी किरणों की चारों ओर फैलाकर वन अन्धकार से ससार को मानो उठा रहा है । क्या ही सहृदयमर्मस्पर्शिंगी उत्प्रेक्षा है ! जिन प्रकार कीचड़ में घोंसे हुए मनुष्य को कोई उपकारी सहायता द्वारा बाहर निकालता है उसी प्रकार घने अन्धकार में पड़े हुए संसार को सूर्य भगवान अपनी रश्मियों से बाहर निकाल रहे हैं । धन्य हैं उपकारी सविता !

चन्द्रास्त पर कविवर की एक उत्प्रेक्षा मुनिये —

क ते वटाशा क विलासवन्ति प्रोक्तानि वा तानि ममेति मत्वा ।
लङ्काङ्कनानामवयोधकाले तुलामनारुह्य गतोऽस्तमिन्दुः ॥

लक्ष्मी की युवतियों के मुख की समता भला चन्द्रमा पा सकता है । उन मुखों में वटाशा तथा विलास युक्त वचनों का निवास है । परन्तु चन्द्रमा न तो तिरछे वटाशों को ढेक सकता है और न विलास भरे वचनों को कह सकता है । अतएव युवतियों के आगने पर मेरी समता उनके मुख के साथ नहीं हो सकती, यही सोचकर चन्द्रमा मुबह होते ही डूब रहा है । क्या अच्छी कल्पना है !

शरद-विषयक कुछ रमणीय उक्तियों को जरा पड़िये —

तरङ्गसंगाञ्चपलैः पलाशैः ज्वालाधियं सातिशयां दधन्ति ।
सधूमदीप्ताग्नि-रुचीनि रेजुस्ताम्रोत्पलान्याकुलपट्टपदानि ॥

भाषार्थ — तालाशों में विद्यमान रक्त कमलों की शोभा जलती हुई अग्नि की तरह हो रही है । नहरों के सौँकों से नवीन पत्ते हिल रहे हैं जिसे देखकर जान पड़ता है कि अग्नि की ज्वालामें उठ रहो हैं । कमलों के ऊपर बँटे हुए भौरे धुएँ की तरह जान पड़ते हैं । अतएव ये कमल धूमवाली जलती आग के समान शोभित हो रहे हैं । क्या ही स्वाभाविक उपमा है ।

न तज्जलं यन्न सुचारुपङ्कजं न पङ्कजं तद् गदलीनपट्टपदम् ।
न पट्टपदोऽसौ न ज्जुगुञ्ज यः कलं न गुञ्जितं तन्न जेहान् यन्मनः ॥

इस मुहावने शरद में ऐसा कोई सरोवर नहीं है जिसमें सुन्दर कमल न खिले हों । ऐसा कोई पङ्कज नहीं है जिस पर भ्रमर नहीं बँठे हों । ऐसा कोई भौरा नहीं है जो गुँज न रहा हो और ऐसी भनभनाहट भी नहीं है जो मन को न हर लेती हो । सारास यह है कि शरद में सरोवरों में सुन्दर कमल खिले हुये हैं, कमलों पर बँठे हुये भौरों की रसीली भनभनाहट मनुष्यों के वित्त को चुरा रही है । वाग्देवतावतार श्रीमम्मठाचार्य ने 'दाव्यप्रकाश' में इस पद्य को 'एकावली' का उत्कृष्ट उदाहरण बतलाया है ।

निशातुपारैर्नवाम्बुकल्पैः पत्रान्तपर्यागलदच्छयिन्दुः ।
उपाखरोदेव नदत्पतंगः कुमुद्वती तीरतरुदिनावी ॥

प्रातः काल प्यारे चन्द्रमा के अस्त हो जाने पर कुमुदिनी की दुरवस्था को देखकर सरोवर के किनारे खड़ा हुआ वृक्ष भी रो रहा है। हाय ! वही कुमुदिनी अब सङ्कुचित हो गई जो अभी अपने प्रियतम चन्द्रमा की शीतल रश्मियों में हँसती हुई कल्लोलें कर रही थी। कुमुदिनी की दुःखद अवस्था, सचेतन मनुष्य को कौन कहे, अचेतन जड़ वृक्ष को भी रुला रही है। वृक्ष के कोमल पत्ते उसकी आँखें जान पड़ते हैं और उनके ऊपर गिरा हुआ ओस आँसुओं की तरह मालूम हो रहा है। पत्तों से गिरते हुए सुन्दर ओस के कण आँखों से गिरने वाले आँसुओं के समान जान पड़ते हैं। वृक्ष पर चहकती हुई चिट्टियों की आवाज रोने के स्वर सा जान पड़ती है। अतएव तीरस्थ यह वृक्ष वास्तव में चिट्टियों के शब्द के व्याज से मानी रो रहा है। वृक्ष का यह कर्णकन्दन किसे सुभय नहीं मालूम पड़ता।

कविवर की उपमायें कहीं कहीं बड़ी सुन्दर हैं—अनूठी हैं। देखिये, यही सीता की उपमायें कितनी रमणीय हैं —

द्विरण्मयी साललतेषु जङ्गमा
 व्युता दिवः स्थास्त्रुरिवाचिरप्रभा ।
 शशाङ्ककान्तेरधिदेवताकृतिः
 सुता ददे तस्य सुताय मैघिली ॥

जनक ने रामचन्द्र को जानकी दी। जानकी क्या थी ? मानो चलने वाली सीने की लता हो, आकाश से गिरी हुई स्थिर रहने वाली बिजुली हो। लता कभी चलती नहीं, परन्तु जानकी जगम लता है। बिजुली कभी स्थिर नहीं रहती, केवल क्षणभर में चमक कर गायब हो जाती है, परन्तु सीता स्थिर रहने वाली बिद्युत् है तथा चन्द्रमा की रोमा की अधिष्ठात्री देवी है। जनक नन्दिनी जानकी के लिये ये उपमायें कितनी समुचित हैं।

लका में हनुमान ने आग लगादी है, अप्रिताप से दुःखित लका का कुछ हाल सुनिये। यह वर्णन अलङ्कृत होने से कितना मनोरम है।

सरसां सरसां परिमुच्य तनुं पततां पततां ककुमो बहुश ।
 सकलैः सकलैः परितः कर्णैरुदितैरुदितैरिष खं निचितम् ॥

भावार्थ—अग्निज्वाला से व्याकुल होकर पक्षियों तालाब के सरस शरीर को भय के मारे छोड़कर चारों दिशाओं में उड़ रही हैं। उनके मनोहर कारुण्यो पादक रोने की आवाज से आकाश व्याप्त हो गया है। साधारण अर्थ कितनी मनोहर शब्दावली में रसा हुआ है। यह पद्य पादादियमक का उत्कृष्ट उदाहरण है।

अवसितं हसितं प्रसितं मुदा, विलसितं हसितं स्मरमापितम् ।
न समदाः प्रमदा हतसंमदाः, पुरहितं विहितं न समीहितम् ॥

जो हँसी दिखलगी हमेशा हुआ करती थी वह अब गायब हो गई । कामदेव से उद्दीपित शृङ्गार विलास अब कम हो गये, डर से युवतियों का दर्प चूर-चूर हो गया और उनका आनन्द काफूर हो गया । पहले जो हितसाधक कार्य थे वे इस समय में नहीं किये जाते थे । लछा में आग लग जाने से छियों की दुरवस्था का वर्णन कितने रमणीय शब्दों में हुआ है । कविवर ने इस पद्य में 'चकवाल यमक' दिखलाया है ।

न गजा नगजा दयिता दयिता, विगतं विगतं, ललितं ललितम् ।
प्रमदा प्रमदाऽऽमहता, महतामरणं मरणं समयात् समयात् ॥

अग्निज्वाला से कवलित लछा को अबस्था कैसी रोचनीय हो गई है ? पर्वतों में उत्पन्न होने वाले प्यारे हाथियों की रक्षा कोई भी नहीं कर रहा है । ये विशालकाय हस्तो इधर उधर अग्नि देवता के बलिदान हो रहे हैं । पशियों का आनन्द-खेल अब नष्ट हो गया । प्यारी वस्तुयें पीड़ित दीवती हैं । छियों का मद अब नष्ट हो गया तथा वे आम (रोग) से पीड़ित हो रही हैं । बड़े बड़े शूरों का बिना युद्ध के ही मरण काल आ पहुँचा है । शूर योद्धा रण में लड़कर अपने प्यारे प्राणों को निछावर करते हैं परन्तु आज वे बिना युद्ध के मृत्यु शय्या पर सो रहे हैं । कितनी भयङ्कर अवस्था हो गई है ! पद्य कितना मधुर है । कृष्ण रस क्याही सुन्दर शब्दों में व्यक्त किया गया है ! इस पद्य में यमकों की सुन्दर अवली शोभित हो रही है ।

सैनिक वेपथारिणी छियों की बोरता तो देखिय —

नेत्रेषुभिः संप्रुतपद्मपत्रैः कर्णान्तरुष्टैरुक्केशशलाः ।

स्तनोरुचक्रास्ततर्कर्णपाशाः स्त्रीयोधमुख्याः जयिनो विचेरुः ॥

छियों जयी सैनिकों की तरह घम रही थीं । उनके नेत्र बाणों का काम करते थे, नेत्रों के पद्म (बरौनी) बाणों के पंख की तरह जान पड़ते थे । ये बाण कान तक खींचे गये थे । लम्बे लम्बे केश शूल थे, स्तन बड़े बड़े चक्रायुध थे, विस्तीर्ण कान पाशा की तरह जान पड़ते थे । अतएव अपने पद्मल नेत्रबाणों से युवकों को वेधकर केशरूपी शूलों से छियों ने युवकों के मन को जीत लिया था । नारियों के आशुष सुकुमार होनेपर भी कितने प्राणघातक हैं ।

साम्भैव लोके विजितेऽपि वामे ! किमुद्यतं भ्रूधनुरप्रसहाम् ।

हन्तुं क्षमो धा वद् लोचनेपुर्दिग्धो विपेणेव किमञ्जनेन ?

कोई नायक किसी स्त्री से कह रहा है कि हे प्रतिकूल काम करनेवाली ! तुम अपने मगुर आचरण से ही समस्त लोक को जीत चुकी हो, फिर इस असह्य—

धनुष को चढ़ाने से लाभ : तुम्हारे नेत्रबाण ही प्राण लेने में समर्थ हैं तो फिर उन पर अज्ञानरूपी विष लगाने से काम ही क्या हुआ ? कितनी सुन्दर उपदेश हैं ! अज्ञान लगाये हुए नयनों की समता विशदिय (विष में झुताये गये) बाणों के साथ कितनी समुचित तथा मनोरमक है !

रावण द्वारा अपमानित विभीषण के सुन्दर उपदेश श्रावण कल भी धनी रईसों पर कितने अच्छे घटते हैं —

करोति वैरं स्फुटमुच्यमान, प्रतुष्यति श्रोत्रसुखैरपथ्यैः ।

विवेकशून्यः प्रभुरात्ममानी, महाननर्थः सुहृदां घतायम् ॥

भावार्थ—उस स्वामी का आचरण कितना विरक्षण है जो अपने सनातन किसी दूसरे को नहीं जानता और जिनके विप्रेक को तिलाजलि दे दा है । यदि ऐसे स्वामी से स्पष्ट शब्दों में उनके हित की बात कही जाती है तो वह बर करता है, परन्तु उसके हानिकारक परन्तु कानों को सुव देनेवाले वचनों से वह सन्तुष्ट होता है । कल्याणकारी वचन पुरे लगते हैं और हानिकारक अच्छे ! कैंसी उल्टी गगा बह रही है । अनएव ऐसा कुस्वामी अपने श्राधितों का महान अनर्थ करनेवाला होता है । आजकल भी ऐसे कुस्वामियों की सट्या भारतमें कम नहीं है ।

विभीषण का यह कथन कितना मत्प है—

मूर्खातुर पथ्यकटूननशनन्, यत्सामयोऽसौ भिषजां न क्षीप ॥

यदि मूर्ख रोगी कडवी दवा नहीं पीता और इसलिए यदि उसका रोग नहीं छूटता तो इसका दोष उसी मूर्ख का है, न कि वैद्य महाशय का । भला ! कहीं दवा पिये बिना रोग अच्छा हो सकता है । “कडवी भेषज बिन पिये मिटे न सन को ताप ।”

नयूर भट्ट

भारतीय प्राचीन किसी विद्वान् महापुरुष के विषय में लिखते समय लेखक को इनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । कोई ऐसा प्रामाणिक इतिहास अथवा आख्यान नहीं, जिसमें किसी महापुरुष की जिवनी उल्लिखित हो; और न कोई ऐसा ग्रन्थ ही मिलता है, जिसने उन्हें स्वयं अपने विषय में कुछ लिखा हो । प्राचीन विद्वान् तो मानें हम परिपाटी को जानने ही न थे; उनको अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान भी न था । उनको इस बात की परवाह न थी कि भविष्य में हमारा नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाय । टच्य कोटि का ग्रन्थ लिखना उनका ध्येय था । ग्रन्थ के आदि या अन्त में यदि हो सदा तो अपने गुरु या पिता या अथवा कहीं कहीं अपना भी नाम अंकित कर दिया । वह भी अपनी प्रतिष्ठा के लिये नहीं बल्कि अपने षडों की ओर कृपता प्रकाश करने के हेतु । संवत् आदि के रूप में अपना अथवा ग्रन्थ का समय लिखना तो वे प्रायः जानते ही न थे । यत्र तत्र विद्वानों ने अपना समय उल्लिखित कर दिया; नहीं तो सुप्यो नापना ही साधारण नियम रहा । इन्हीं बातों को देखकर मैकडानल ने अपनी "History of Sanskrit Literature" में लिखा है—

'History is the one weak spot in Indian literature. It is, in fact, non-existent. The total lack of the historical sense is so characteristic, that the whole course of Sanskrit literature is darkened by the shadow of this defect, suffering as it does from an entire absence of exact chronology..... Two causes seem to have combined to bring about this remarkable result. In the first place, early India wrote no history, because it never made any.....Secondly, the Brahmans, whose task it would naturally have been to record great deeds, had early embraced the doctrine that all actions and existence are positive evil, and could therefore have felt but little inclination to chronicle historical events.'

ऊपर दिए हुए साधनों के अभाव के कारण लेखक को किसी विद्वान् की जिवनी लिखने के लिये इधर उधर बहुत टटोलना पड़ता है । एक ही नाम के कई व्यक्ति हो जाने के कारण पता नहीं चलता कि शमुक ग्रन्थ के रचयिता के

उन एक नामधारी विद्वानों में कौन सा था। बड़े कष्ट और छान बीन से यदि यह पता चल भी गया, तो उनका समय निकालना तो दुर्घट समस्या ही हो जाती है, जिसका निश्चित ज्ञान प्रायः सम्भावना के रूप में हो रहा करता है। किसी दूसरे विद्वान् ने कहीं अपने पूर्व आचार्य या गुरु का नाम ले लिया अथवा कभी अपने पूर्व विद्वान् के प्रति कृतज्ञता प्रकाश के हेतु अथवा मार्भिक हाता होने के कारण प्रशंसा करने के निमित्त मुक्तकण्ठ से उनका नाम अपने ग्रन्थ में ले लिया। कभी कभी कवि ने अपने आश्रयदाता राजा की प्रशंसा करने में उस राजा के समकालीन विद्वानों का नाम भी उल्लिखित कर दिया; अथवा कभी किसी विद्वान् की प्रशंसा विद्वत्ता दिखाते हुए उससे पराजित विद्वान् अथवा शिष्यों का नाम ले लिया। दैववशात् यदि किसी राजा ने किसी विशिष्ट विद्वान् को कोई मानपत्र या दानपत्र दिया, तो अपने और उसके पूर्वजों और पुत्र-कलत्रों का नाम दे दिया। यदि किसी राजा की विशेष कृपा और प्रेरणा हुई तो कल्हण आदि विद्वानों ने राज तरङ्गिणी आदि इतिहास—ग्रन्थ लिखने का साहस किया।

उपर्युक्त अविरल उल्लेखों को छोड़कर और कोई साधन किसी महान् व्यक्ति के विषय में लिखने का नहीं मिलता। इन उल्लेखों की भी पूरी जाँच करनी पड़ती है। कितने ही ग्रन्थ किसी विशेष हेतु से ही लिखे जाते हैं। उनमें यह नहीं देखा जाता कि इतिहास को दृष्टि से सत्य घटनाओं का ही उल्लेख किया जाय। जैनियों ने अपने धर्म ग्रन्थों का इतना महत्त्व दिखाना चाहा कि विभिन्न-कालीन अपने आचार्यों को समकालीन ही लिखा दिया; अथवा अपने धर्म में गुरुओं की विशेष रुचि दिखाने के लिये दूसरे विद्वानों को भी अपने धर्म में मिला लिया। बल्लालमेन ने भोजदेव की इतनी प्रशंसा करनी चाही कि विभिन्न कालीन कवियों को एक बृहद् समा की ही उनके राज्य में आयोजना कर दी। कभी-कभी किसी विद्वान् को कोई विशेष इतिहास लिखने के लिये दन्तकथा का ही आश्रय लेना पड़ा; और जिसको जैसी दन्तकथा मिली, उसने वैसा ही इतिहास लिख डाला। फल यह निकला कि एक ही व्यक्ति के बारे में भिन्न-भिन्न परस्पर विरुद्ध कथाएँ लिख डाली गईं और अपने अपने रूप में सभी सत्य माने जाने लगीं।

इन साधनों के अभाव और कठिनाइयों के कारण आज ऐसा समय आ गया है कि महान् व्यक्तियों का जीवन दुस्रह अन्वयकार में ही लिया रह गया है। कितने ही महापुरुष अपने समय के घुरन्धर विद्वान् थे। उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए थे, पर आज उनका पता लगाना असम्भव नहीं तो नितान्त कठिन तो अवश्य हो गया है। यही कठिनाइयों हम लेख के चरित-नायक महाकवि मयूर की जीवनी लिखने के समय भी अनुभव करनी पड़ती हैं।

शिलालेख, पत्र लेख आदि प्रामाणिक साधनों की जाँच करने पर विदित होता है कि मयूर नाम के अनेक व्यक्ति इस भारत भूमि में हो गए हैं। इनमें से अनेक राजा और कवि भी थे। समय के क्रम से इसका उल्लेख करना तो बठिन है, पर यथासम्भव उनके समय, ग्रन्थ, जीवन आदि के विषय में जहाँ तक जाना गया है, वह इस प्रकार है—

(१) महाकवि मयूर कादम्बरी आदि ग्रन्थों के रचयिता बाण के समकालीन थे।

(२) पर्यायवाचक शब्दों के समूहरूप पदचन्द्रिका केलेखक भी एक मयूर थे।^१

(३) मयूरपाद घेर सिंहल द्वीप के एक लेखक थे। ये १३ वीं शताब्दी के अन्तिम भाग में हुए थे।^२

(४) मयूरपन्त (मोरोपन्त) १८ वीं शताब्दी के मराठी लेखक थे।^३

(५) मयूर नाम के एक राजकुमार भी नवम शताब्दी में थे। लेख में इस बात का उल्लेख है कि इस मयूर ने नन्दावलि को हराया; पर स्वयं बाडक द्वारा भूशकृप रण क्षेत्र में हराया गया। बाडक एक प्रतिहार सरदार था।^४

(६) एक मयूर भट्ट लक्ष्मणगिरि के किसी ग्रन्थ के टीकाकार हैं।^५

(७) मयूरराक्षक राजा विश्ववर्मन के मन्त्री थे। उन्होंने एक विष्णु का और एक दिव्य माताओं का मन्दिर बनवाया था।^६

(८) हाजल के कादम्बों के तीन राजाओं को मयूर वर्मन कहते हैं। ये ११ वीं और १२ वीं शताब्दी में हुए थे।^७

१. A. C. Burnell: A Classified Index to the Sanskrit Manuscripts in the palace at Tanjore. p. 48; London 1880

२. Indian Antiquary; 35; 166

३. Buhler—Catalogue of Sanskrit Manuscripts Contained in private Librarise of Gujeres etc.

४. J. R. A. S. New series. Vol. 26 (1894) pp. 3 & 8.

५. Ernst Haes, Catalogue of Sanskrit and Pali Books in the British Museum, pp, 72 & 88; London 1876

६. Carpus Inscriptionum Indicarum, Vol. 3. p. 74

७. Indian Antiquary, 4, 203.

(९) मयूर शर्मन् कादम्ब जाति के एक राजा सम्भवत छठी शताब्दी के पूर्व हुए थे^१ ।

(१०) मयूरवाह ने कल्पकारिदामार लिया है । यह एक वेदान्त विषयक ग्रन्थ है^२ ।

(११) मयूरध्वज नाम के एक राजा थे^३ ।

(१२) मयूरेश्वर एषह भट्ट के पिता थे^४ ।

(१३) मयूर वाचस्पति को वाचस्पति मिश्र भी कहा गया है ।

(१४) मयूरपोषक चन्द्रगुप्त के पिता थे^५ ।

ऊपर दिए हुए अनेक मयूरों में से कितने ही राजा या मन्त्री हैं । कुछ का कोई विशेष परिचय नहीं है । इन मयूरों में से पहले चार कवि थे । पहल सूर्य शतक के रचयिता दूसर पदचन्द्रिका के लेखक तीसरे सिंहल द्वीप के मयूरपाद धेर और चौथे १८ वीं शताब्दी के मयूरपत या मोरोपत हैं । इनमें से अन्तिम तीन प्रस्तुत लेख के विषय नहीं हैं । यह सम्भव है कि पदचन्द्रिका के लेखक सूर्यशतक के रचयिता महाकवि मयूर ही हों पर बनेन ने अपने इण्डिस में पदचन्द्रिका के लेखक को सूर्यशतक के रचयिता से भिन्न कहा है । भेद का कारण स्पष्ट नहीं है । बनेन ने पदचन्द्रिका के प्रारम्भ में ग्रन्थ का श्लाघा और अन्त दे दिया है । उसमें सूर्य के पर्यायवाचक शब्द अधिक मिलने के कारण बहुत सम्भव है कि सूर्यशतक के रचयिता ही पदचन्द्रिका के भी लेखक हों ।

मयूर पाद धेर सिंहल द्वीप के एक लेखक हैं । इन्होंने पूजावलि और योगार्णव दो ग्रन्थ लिखे हैं । इनका जन्म काल १३ वीं शताब्दी का पूर्व भाग है इसी कारण ये प्रस्तुत लेख के कवि मयूर से भिन्न ही प्रतीत होते हैं ।

१ Epigraphica Indica, Vol 8 pp 28-31

२ Kavyatirth and Sastri—Catalogue of Printed Books and Manuscripts in Sanskrit belonging to the Oriental Library of the Asiatic Society of Bengal pp 37 and 121

३ J R A S Vol 69 p 78

४ Aufrecht Catalogue Vol 1 pp 432 33

५ Monier Williams Sanskrit English Dictionary S V Mayura

चौथे कवि मयूर एक मराठी लेखक हैं। उनका जन्म काल १८ वीं शताब्दी है। उनके नाम के दो ग्रन्थ केनावलि और आर्या मुक्तरू माला^१ मिलते हैं। आर्या मुक्तरू माला की एक प्रति इण्डिया आफिस के पुस्तकालय में है। उसमें यह ग्रन्थ एक रामनन्दन मयूर के नाम से लिखा है। इसी नाम सादरय से ब्यूजर को यह सन्देह हुआ कि यह ग्रन्थ भी सूर्य शतक के रचयिता महाकवि मयूर ने लिखा है। पर उस प्रति के देखने से ज्ञात हुआ है कि लेखक १८ वीं शताब्दी (१७२९-१७७४) के एक मराठी लेखक हैं और उन्होंने मराठी तथा तथा संस्कृत में भी अपने ग्रन्थ लिखे हैं^२। उनका असली नाम रामनन्दन मोरोपत है। शुद्ध संस्कृत में लिखने पर मोरो का मयूर हो जाता है। नाम सादरय से ही बहुधा यह भूल ब्यूजर से हो गई है, अन्यथा और कोई उपयुक्त प्रमाण इसकी पुष्टि में नहीं मिलता।

विलियम टेलर ने अपनी सूची में मयूर के नाम से एक शब्दलिङ्गार्थ चन्द्रिका नाम की एक टीका भी दी है^३। यह धनजय के किसी ग्रन्थ की टीका प्रतीत होती है। दशरूपककार धनजय नवम शताब्दी में हुए थे, और टेलर की सूची कई कारणों से एक शुद्ध सूची नहीं है। यह सन्देहयुक्त ही है कि मयूर ने यह टीका लिखी हो।

उपर्युक्त प्रमाणों से यह सिद्ध होना है कि सूर्य शतक के रचयिता महाकवि मयूर इन सब से पृथक् और प्राचीन थे। इन सब में वह ओजस्विनी भाषा, पदलालित्य, भाव गम्भीरता, दृढ पदबन्ध, सुरिलष्ट रचना, अनुप्रास, यमक, अलङ्कार नहीं मिलते, जो सूर्यशतक के रचयिता में हैं। यही कारण है कि इनके अनन्तर के बड़े बड़े कवियों ने इनकी मुक्त षण्ठ से प्रशंसा की है और कालिदास आदि प्रसिद्ध महाकवियों के साथ इनके नाम का उल्लेख किया है।

सोलहवीं शताब्दी के प्रसन्नराधव नाटक के लिखनेवाले जयदेव कहते हैं कि वह कविता रूपी कामिनी किस पुरुष को प्रिय न होगी, जिस कामिनी के केश-समूह चोर (बिल्हण) कवि हैं, मयूर जिसके कर्णभूषण हैं, भास जिसकी हँसी

१. Buhler Catalogue of Sanskrit Mss contained in Private Libraries of Gujerat etc.

२ Grierson Linguistic Survey of India, Vol 7 p. 14, Cal 1905

३ W. Taylor: Catalogue Raisonne of Oriental Mss in the Government Library, Vol 2 p 131 No. 862 Madras 1860

हैं कविकुलगुरु कालिदास जिसके लावण्य है। हर्ष जिसके हृदय में निवास करने वाली प्रसन्नता है और बाण जिसके कामदेव हैं। पद्य इस प्रकार है—

यस्याश्चोरश्चिकुरनिकर. कर्णपूरो मयूरो
भासो हास कविकुलगुरु कालिदासो विलास ।
हर्षो हर्षो हृदयवसति पञ्चबाणश्च बाण
केषान्मैपा कथय कविताकामिनी कौतुकाय ॥^१

नवम शताब्दी के राजशेखर ने तो मयूर को सब कवियों से उच्च आसन दिया है। उनका कहना है कि मयूर की कविता सुनने के अनन्तर कवियों का अहङ्कार चूर चूर हो जाता है जैसे उनका सर्प मारण मंत्र सुनकर सर्पों का अहङ्कार नष्ट हो जाता है। श्लोक इस प्रकार है—

“दर्पं कविभुजङ्गानां गता श्रवणगोचरम् ।
विपविद्येय मायूरी मायूरी घाट् निहन्तति ॥”^२

प्रसिद्ध बाण नामधारी कामन भट्ट बाण, जिन्होंने बाण के हर्षचरित की शैली पर वीरनारायण चरित सोलहवीं शताब्दी में लिखा या मयूर की कीर्ति इस प्रकार गाते हैं—

“प्रतिकवि-भेदनबाण कवितातरुगहन-विहरणमयूर ।
सहृदयलोकसुबन्धुर्जयति धी भट्टबाण कविराज ॥”^३

‘कवियों में श्रेष्ठ भट्टबाण का जयजयकार है, जिनके बाण (तोर और बाण कवि) दूसरे कवियों के भेदन करने में समर्थ हैं, जिनके मयूर (मोर और मयूर कवि) कविता रूपी गहन वृक्ष में विहार करनेवाले हैं, जिनके सुबन्धु (अच्छे बन्धु और सुबन्धु कवि) सहृदय जन हैं- अर्थात् कवि बाण की सहायता से प्रत्येक कवि को परास्त कर सकता है, मयूर की सहायता से कविता के गहन विषयों में प्रवेश कर सकता है और सुबन्धु की सहायता से जिसके शब्द सरस हो जाते हैं और सब लोग सहृदय हो जाते हैं ।

निरीचन का कहना है कि तभी तक सप्तर में और कवि रूपी विद्वानों (विद्वियों) की ध्वनि सुनाई देती है जब तक मयूर की मधुर ध्वनि कानों में नहीं पहुँचती। अर्थात् मयूर की मधुर कविता सुनने पर और सब कविताएँ नीरस प्रतीत होती हैं। पद्य इस प्रकार है—

१ जयदेव का प्रसन्नराषव, प्रथम अष्ट श्लोक २२

२ जदहण की सूक्तिसुखावलि पर पेटर्सन का लख । J B R AS
Vol 17 p 577

३ भट्ट बाण का वीरनारायण चरित ।

“ताद्यत्कविचिह्नानां ध्वनिलोकेषु शस्यते ।
यावन्नो विशति श्रोत्रे मयूर-मधुर-ध्वनिः ॥”

उपर्युक्त प्रशंसा सूचक पद्यों से विदित होता है कि महाकवि मयूर अपने समय के कोई साधारण पुरुष नहीं थे । वे सर्वमान्य कवि थे । उन्होंने सर्वत्र उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त की थी । बड़े बड़े महाकवियों के साथ उनका नामोल्लेख हुआ है और अपनीकवित्व शक्ति में वे कभी किसी से कम नहीं थे । इसी कारण यह प्रमाणित होता है कि अवश्य इनका आविर्भाव ऐसे समय और स्थान में हुआ होगा, जब और जहाँ इनकी बुद्धि का विकास पूर्णतया हो सका और इनको बराबर अवसर मिलता गया, जिससे वे अपनी शक्ति पूरी तरह से काम में ला सके ।

समय

ऊपर दिखाए हुए अनेक मयूरों के होते हुए भी सूर्यशतक के रचयिता महाकवि मयूर का समय निकालना नितान्त कठिन है । सूर्यशतक के टीकाकार भट्ट यशेश्वर^१ और भक्तानरस्तोत्र के एक टीकाकार^२ लिखते हैं कि मयूर धारा नगरी के राजा भोज की सभा के एक पण्डित थे । पर यह बात निर्मूल प्रतीत होती है । यह सिद्ध हो गया है कि राजा भोज सन् १११०-११५०^३ के लगभग धारा या उज्जयिनी में राज्य करते थे, और इसी रीति से मयूर का भी समय द्वादश शताब्दी ही निर्णीत हुआ प्रतीत होता है । पर मयूर का नाम और उनके अनेक पद्य इसके पहले की शताब्दियों में अनेक स्थलों पर मिलते हुए दिखाई देते हैं । नवम शताब्दी^४ के आनन्दवर्धनाचार्य अपने सर्व-प्रसिद्ध ग्रन्थ ध्वन्यालोक^५ में श्लेषालङ्कार और व्यतिरेकालङ्कार मयूर के सूर्यशतक से ही देते हैं । एवं नवम शताब्दी के राजशेखर ने महाकवि मयूर का गुणगान अपने एक श्लोक में इस प्रकार किया है—

“दर्पे कवि भुजङ्गानां गता श्रवणगोचरम् ।
विपविद्येव मायूरी मायूरी चाङ्मिकृन्तति ॥”

१. सुभाषित रत्न भाण्डागारम्, पृ ५३. श्लोक ३४

२. आगे देखिए, कुष्ठ रोग की कथा नं. २.

३. आगे देखिए, कुष्ठ रोग की कथा नं० १

४. Imperial Gazetteer. Vol. II. p 311.

५. G. A. Jacob J. R. As. Vol. 29 (1897) p 289.

६. Kavyamala—Dhvanyaloka. pp 99. and 92

जिन प्रकार मयूर की विषयिया सुनने पर सपों का अहङ्कार दूर होता है उसी प्रकार मयूर की कविता सुनने पर अथ कवियों का अहङ्कार छिन भिन हो जाता है ।^१

उपर्युक्त दो प्रमाणों से सिद्ध होता है कि मयूर नवम शताब्दी के पूर्व अवश्य रह होंगे और अपनी कौर्ति बड़े बड़े महाकवियों और विद्वानों के भी हृदय व्याप्त कराने के लिये उनको हुए कुछ अधिक समय अवश्य कर्तीत हो गया होगा।

दूपरी और यह देखा जाता है कि मयूर का नाम तीन और विद्वानों के नामों के साथ अनेक स्थलों पर मिलता है । प्रभावक चरित प्रबोध चिन्तामणि आदि जैनियों के लिखे ग्रन्थों में मयूर और बाण के नामों के साथ मानतुङ्ग सूरि की भी कथा मिलती है और इससे यह प्रमाणित हो सकता है कि मानतुङ्ग सूरि मयूर के समकालीन थे और जिस समय उनका श्रवण विर्भाव इस पृथ्वीमण्डल पर हुआ था उस समय मयूर ने भी पूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी । पर मानतुङ्ग सूरि के काल का निर्णय इतना विवादप्रस्त विषय हो गया है कि इनके समय का ठीक ठीक पता चलाना नितान्त कठिन हो गया है ।

मानतुङ्ग जैनों के प्रसिद्ध आचार्य थे। इन्होंने भक्तमरुस्तोत्र और भयहरस्तोत्र की रचना की थी । इनके स्तोत्रों का प्रभाव इतना अधिक था कि पबल स्तुति के बल से ही ये सुदृढ निगड बन्धन से मुक्त हो गए । इनके विषय में भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न रीति से कालनिर्णय करने की चेष्टा की है—

(१) भाऊदाजी ने सान स्थिरावलिया अर्थात् नैवशावलियों की परीक्षा करके इस बात का अनुमान किया है कि मानतुङ्ग ईसा की तीसरी शताब्दी में थे पर प्रभावक—चरित में मयूर और बाण को समकालीन देखकर इनका काल सातवीं शताब्दी ही स्थिर किया गया है ।^१

(२) जैनियों की तपागच्छ मत की पट्टावलि के अनुसार, जिसमें प्रभावक चरित से ही कथा ली गई है, श्रीमानतुङ्ग मयूर और बाण के समकालीन माने गए हैं पर वही में यह भी लिखा है कि वे मालवाधीश चालुक्य वयरसिंह देव के मन्त्री थे । वे लिखते हैं— मालवेश्वर चालुक्य वयरसिंह देवामाय ।^२

अब वयरसिंह मालवा के परमार राजा वैरिसिंह प्रथम या द्वितीय ही प्रतीत होते हैं जिनका समय सन् ८२५ से ९५० ई^३ और इस प्रकार श्री मानतुङ्ग नवम या दशम शताब्दी में आ जाते हैं ।

१ J B R A S (1861) ff 24 222-223

२ Indian Antiquary Vol II p 252

३ Duff Chronology p 300

(३) कुठ स्थिरावलियों के अनुसार श्रीमानतुङ्ग का समय जैन धर्म के संस्थापक श्री महावीर से, जिनका समय लगभग ईसा से ५२७ वर्ष पूर्व अनुमान किया गया है, २० वीं या २३ वीं पीढ़ी में प्रतीत होता है ।

(४) श्रीमानतुङ्गने भक्तामर स्तोत्र सस्कृत में लिखा है । जैन मतावलम्बी अपने ग्रन्थ ईसा के लगभग १००० वर्ष बाद तक महाराष्ट्री प्राकृत में ही लिखा करते थे । इससे यह अनुमान होता है कि भक्तामर स्तोत्र १००० ईस्वी के अनन्तर लिखा गया होगा ।

उपर्युक्त विचारों से श्री मानतुङ्ग का ठीक ठीक समय नहीं स्थिर किया जा सकता, पर भाऊदाजी के अनुसार श्रीमानतुङ्ग का काल तोखरो शताब्दी स्थिर होने पर मयूर का भी वही समय स्थिर हो सकता है । पर मानतुङ्ग का काल-निर्णय इतना सन्देह प्रस्त है कि उसी के आधार पर मयूर का समय ठीक करना उपयुक्त नहीं प्रतीत होता ।

मयूर के समकालीन दूसरे और विद्वान् व्यक्ति का नाम राजशेखर ने भी उल्लिखित किया है । वे लिखते हैं—

“अद्दो प्रभावो चाग्देव्या यन्मातङ्ग-दिवाकरः ।
श्रीहर्षस्याभवद् सभ्य समो वाणमयूरयोः ॥”

“अद्दा । देवी सरस्वती का कितना प्रभाव है कि मातङ्गदिवाकर, वाण और मयूर के साथ श्रीहर्ष की समा के सभ्य हो गए ।”

इस पद्य में उल्लिखित मातङ्ग दिवाकर कौन थे ? इसका ठीक ठीक ज्ञान अभी तक नहीं है । फिनवर्ड हाल का मत है कि मातङ्ग दिवाकर मानतुङ्ग दिवाकर का छोटा रूप है, और मानतुङ्ग दिवाकर प्रसिद्ध मानतुङ्ग से इतर कोई व्यक्ति नहीं है । पिटर्सन का मत इससे भिन्न है । वे कहते हैं कि ‘मातङ्गदिवाकर’ नाम के कोई और कवि हैं । दिवाकर तो कवि का शुद्ध नाम है और मातङ्ग उनका उपनाम है । दिवाकर कोई अप्रसिद्ध कवि नहीं हैं । राजशेखर ने अपने एक पद्य में वाण और दिवाकर का नाम साथ साथ उल्लिखित किया है । राजशेखर का पद्य इस प्रकार है—

भासो रामिलसोमिलौ वरधचिः श्रीसाहसाङ्क-कवि-
मैण्डो भारविकालिदासतरला. स्कन्ध सुबन्धुश्रय. ।
दण्डो वाण-दिवाकरौ गणपतिः कान्तश्च रत्नाकरः
सिद्धा यस्य सरस्वती भगवती के तस्य सर्वेऽपि ते ॥

कवि दिवाकर का उपनाम मातङ्ग विचित्र अर्थ बोध कराता है। सुति-मुक्तावलि में पाठ भेद से ऊपर दिए हुए श्लोक में मातङ्ग के स्थान पर चण्डाल पद मिलता है, और इससे यह सिद्ध होता है कि दिवाकर का उपनाम उनका जाति से पड़ा था। वे चण्डाल जाति के थे और उनका नाम चण्डाल दिवाकर था जो संस्कृत करने पर मातङ्ग दिवाकर हो गया।

इस सम्बन्ध में यह बात तो स्पष्ट है कि दिवाकर नाम के कोई कवि बाण और मयूर के समकालीन थे। दिवाकर का काल विदित नहीं है, और इसलिये उस सम्बन्ध से मयूर के समय का भी पता नहीं चल सकता। पर बाण और मयूर का नाम ऊपर के पद्य में और अन्यत्र एक साथ ही आना इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि बाण का समय ही मयूर का समय है।

हर्षचरित से विदित होता है कि बाण महाकवि मयूर को अपने सङ्कपन का साथी जागलिक मायूरक करते हैं।^१ 'जागलिक' का अर्थ शहर ने अपनी हर्षचरित की टीका में गारुडिक अथवा विपरीय दिया है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि मयूर विप के प्रयोग में बड़े निपुण थे और सर्प आदि जहरीले जन्तुओं के काटने पर मरे हुए लोगों को तुरन्त जीवित कर देते थे।

प्रोफेसर ब्यूलर^२ को इस बात का सन्देह है कि मयूर और मायूरक एक ही व्यक्ति हैं और जागलिक मायूरक कवि मयूर हो सकते हैं। पर इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि एक ही व्यक्ति विपरीय और कवि नहीं हो सकता। प्रोफेसर मैकममूलर^३ और पीटर्सन^४ का कहना है कि कवि मयूर ही जागलिक मायूरक थे। उपर्युक्त नवम शताब्दी के "दर्प कवि भुजङ्गना" इत्यादि श्लोक से भी यह दृढतर सिद्ध हो जाता है कि मयूर ही विपरीय और कवि दोनों थे।

बाण का समय सर्ववादि-सिद्ध है कि वे धानेश्वर के हर्षवर्धन के समकालीन और उनकी सभा के पण्डित थे। विन्सेण्ट स्मिथ ने अपने इतिहास में हर्षवर्धन का समय सन् ६०६-६४८^५ दिया है, और इसलिये बाण और मयूर का भी वही समय सिद्ध होता है।

मयूर की जन्मभूमि और उनका पूर्व जीवन

मयूर की जन्मभूमि और पूर्व जीवन के वृत्तान्त के सम्बन्ध में अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। हर्षचरित में केवल इस बात का प्रमाण मिलता है कि

१ हर्ष चरित, जीवानन्द, प्रथम उच्छ्वास, पृ० ११.

२. Kackanbos the Sanskrit Poems of Mayura. p 4

३ India what can it teach us p 329.

४. Subhashitavali of Ballabhdeva—Intrd. p. 86.

५. Imperial Gazeteer; Vol. II. p. 295

वे जात्रलिक अथवा विपवैद्य थे । इसके अनन्तर मयूर की प्रसिद्ध कविताएँ अनेक स्थलों पर मिलती हैं ।

सूर्यशतक के टीकाकार मधुसूदन, जिनकी सत्ता ब्यूलर १६५४ ईस्वी के लगभग मानते हैं, अपनी भावबोविनी टीका में श्रीहर्ष और उनके कवियों के बारे में इस प्रकार लिखते हैं—

“अथ विद्वद्बृन्दविनोदाय श्रीमद्वृद्धवदनाद् विदितः श्रीसूर्य-
शतकप्रादुर्भावप्रसङ्गस्तावत्प्रोच्यते । स यथा । मालिवराजस्योज्ज-
यिनीराजधानीकस्य कविजनमूर्धन्यस्य रत्नावल्याख्यनाटिकाकर्तुः
महाराज श्रीहर्षस्य सभ्यौ महाकवी पौरस्त्यौ घाणमयूरवास्ताम् ।
तयोर्मध्ये मयूरमट्टः श्वशुरो घाणभट्टः कादम्बरीप्रथकर्त्ता तस्य
जामाता । तयो कवित्वप्रसङ्गे परस्परं स्पर्शाऽसीत् । याणस्तु पूर्वमेव
कदाचिद् राजसमीपे समागतो राज्ञा महत्या सम्भावनया स्वनिकटे
स्थापितः कुटुम्बेन सहोऽज्जयिन्यां स्थितः । कियत्स्वपि दिवसेष्वतीतेषु
कवित्वप्रसङ्गे तत्पद्यानि श्रुत्वा मयूरभट्टो राज्ञा स्वदेशादाकारितः
इत्यादि ।”

उपर्युक्त प्रसङ्ग से यह बात सिद्ध होती है कि बाण और मयूर श्रीहर्ष की सभा के पण्डित थे । उन दोनों में परस्पर स्पर्धा थी । बाण समुर और मयूर जामाता थे । इनमें बाण पूर्व ही से इनकी सभा के पण्डित थे; और मयूर के पद्य किसी समय कवि मण्डल में सुनकर राजा ने उनको उनके देश से अपनी सभा में बुलाया था । इसी के अनन्तर बहुधा वे भी श्रीहर्ष की सभा के पण्डित हो गए ।

सूर्यशतक के दूसरे टीकाकार जगन्नाथ, जो बहुधा १७ वीं शताब्दी के जगन्नाथ पण्डितराज ही थे, अपनी टीका में इस बात का दिग्दर्शन करते हैं कि तपस्या से कृश मयूर ने वाराणसी (काशी) में शाक्य और काल के शास्त्रार्थ के समय सब को परास्त किया था और पहला पुरस्कार प्राप्त किया था । इस शास्त्रार्थ में अनेक राजाओं के राजपण्डित सम्मिलित हुए थे । उद्धरण इस प्रकार है—

“पुरा किल शरच्चन्द्रखण्डमण्डितकपालकपालितारकप्रह्लादान
वारितक्षेत्रक्षीणकलेवरो वाराणस्यामशेषशास्त्रविचारसंग्रामवेदवेदा-
न्तादि—विद्याविचचेतनप्रहीकृतान्तेवासिमटजिताशेषब्रह्माण्डभाण्डो-
दर.....मुण्डमण्डन विद्वद्गणवैरी रीतिप्रयान्वितकवितात्पाजित
कधिराजराजिकाभ्यसुजातगर्वः तप.स्वर्वाकृनाशेषतपोधनो महामहोपा-
ध्याय श्रीमन्मयूरभट्टः ।”

सूर्यशतक के तीसरे टीकाकार जयमङ्गल का कटना है कि मयूर सभा में सरस्वती के अवतार ही थे। इनके मुख जमल से निकला कविता रूपी सरस्वती सभा में उसी प्रकार लोगों को प्रमत्त करती थी, जिस प्रकार एक नर्तकी प्रमत्त करती है। उनका कहना है—

“भक्तमयूरवकान्ज-पदविन्यासशान्तिनी ।
नर्तकीव नरीनसिं समा मध्ये सरम्पती ॥”

मयूर के सम्बन्धी

मयूर और बाण के परस्पर सम्बन्ध के विषय में अनेक कथाएँ प्रचलित हैं। ऊपर दी हुई मनुसूदन की टीका से यह बात सिद्ध होती है कि बाण मयूर और मयूर जामाता थे। पर सूर्यशतक के टीकाकार भट्ट यशेश्वर और प्रबन्ध चिन्तामणि के रचयिता मेघनूनाचार्य बाण और मयूर के सम्बन्ध के विषय में दो परस्पर विरुद्ध कथाएँ लिखते हैं। भट्ट यशेश्वर लिखते हैं—

“पुरा किल थीं विक्रमार्क समयादृष्ट सतत्युत्तर सहस्र सम्मितेषु
१०७८ संवत्सरेषु व्यतीतेषु मंप्राप्तोदयस्य श्रीमद्भोजराजस्य समास-
न्नरत्न दीपो महाकचिर्मयूरो धारातनगरीमधिगमनि स्म। तस्य च भगि-
नीपतिः कादम्बरीगद्यप्रबन्धनिर्माता व्याणकवि परममित्रमासीत् ।”

अर्थात् “प्राचीन काल में विक्रमीय सवत् १०७८ में श्रीमान भोज राजा की सभा के रत्नस्वरूप महाकवि मयूर धारा नगरी में रहते थे। उनके भगिनी-पति (बहनोई) गद्य प्रबन्ध कादम्बरी के रचयिता बाण कवि बड़े मित्र थे।”

इस सन्दर्भ के अनुसार मयूर साले और बाण बहनोई थे। पर टीका इसके विरुद्ध मेघनूनाचार्य की कटना है कि मयूर भानुक (भगिनी-पति) और बाण साले थे। उनका कथन इस प्रकार है—

“अथ मयूरवाणामिधानौ भानुकशालकी पण्डिनी निजविद्वत्तया
मिथ स्पर्धमानौ नृपसदसि लब्धप्रतिष्ठावभूताम् ।”

उपर्युक्त तीनों शब्दों से यह बात निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती कि बाण और मयूर में परस्पर क्या सम्बन्ध था। पर यह प्रबन्ध सत्य है कि मयूर ने कुछ रोग से निवृत्त होने के लिये सूर्यशतक लिखा। कुछ रोग का कारण बहन अथवा दुहिता का शाप ही कहा जाता है, इसलिये मयूर ही बाण के साने अथवा श्वशुर थे, यह अधिक सत्य प्रतीत होता है।

१. सनसौकर का कान्यककाण, चतुर्थ मस्करण, पृष्ठ ८

२. प्रबन्ध चिन्तामणि, मुद्रित, पृ. १०१.

उपर्युक्त सम्बन्ध के भिवा इस बात की भी सम्भावना की जाती है कि मयूर को एक पुत्र भी था जिसका नाम शकुन्क था और जिसकी कविता में प्रसिद्धि थी। शार्ङ्गधर की पदति में^१ सृष्टिमुक्तावलि में^२ और काव्यप्रकाश की झलकीकार की टीका में^३ यह कहा गया है कि नीचे दिया हुआ एक पद्य “शकुन्क मयूर-सुनु” का है। पद्य शार्दूलविकीर्णित छन्द में इस प्रकार है—

“दुर्बारा स्मरमार्गणाः प्रियतमो दूरो मनोऽप्युत्सुकम्
गाढं प्रेम नधं वयोऽतिकठिनाः प्राणाः कुलं निर्मलम् ॥
स्त्रीत्वं धैर्यविरोधि मन्मथसुहृत् कालः कृतान्तोऽक्षमी
सोढव्या सखि साम्प्रतं कथममी सर्वेऽग्नयो दुःसहाः ॥”

इस पद्य के समय के विषय में, जिसका रचयिता मयूर का पुत्र कहा जाता है, इतना ही कहा जा सकता है कि यह पद्य काव्यप्रकाश में उद्धृत किया गया है और इमलिये सन् १०४०-११०० के पूर्व ही का होगा। यह ध्यान रखना चाहिए कि शकु नाम के दो और कवि हो गये हैं जो बहुधा इस पद्य के निर्माता हो सकते हैं। इनमें से एक का वर्णन राजतरङ्गिणी^४ में आया है। ये भुवनाभ्युदय नामक एक कविता के रचयिता हैं। इनका समय जेड्डव ने सन् ८१६ ईस्वी रखा है^५ और इमलिये यह शकु मयूर के पुत्र नहीं हो सकते। सुभाषितावलि^६ में इस पद्य के साथ साथ और अनेक पद्य इनके नाम से कहे गए हैं। शार्ङ्गधर की पदति में एक पद्य इनके नाम में दिया है और काव्यप्रकाशकार ने इनको एक आलङ्कारिक माना है^७।

एक तीसरे शंङ्ग भी कवि थे जिनका नाम ज्योतिर्विदाभरण^८ में आया है। ये विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में से एक थे। यह पद्य इस प्रकार है—

घन्यन्तरिः क्षपणकोऽमरसिंह शकुचेतालभदघटकर्परकालिदासाः ।
ख्यातो वराहमिहिरे नृपतेः सभायां रत्नानि वै वररुचिः नव विक्रमस्य ॥

मयूर के पुत्र नवम शताब्दी में या विक्रमादित्य के समय में नहीं रखे जा सकते। यदि ‘दुर्बारा’ आदि पद्य के निर्माता मयूर के पुत्र हों, तो वे उपर्युक्त

१. शार्ङ्गधर पदति न. ३७५-६.

२. विटर्मान की ममादिनावलि, न० ११५६.

३. ज्ञानोत्तर ता काव्यप्रकाश, चतुर्थ संस्करण, पृ० ८८६.

४. दुर्गाप्रसाद द्वारा सम्पादित राजतरङ्गिणी की राष्ट्रतरङ्गिणी, ४. ७०४.

५. =० आर० एम० एम० नन् १८९७, पृ० २८७

६. विदर्शन की सुभाषितावलि, पृ० १२७

७. शकुन्कधर का काव्यप्रकाश, चतुर्थ संस्करण, पृ० ६८६.

८. ज्योतिर्विदाभरण (२२, ८, १०, १८)

दोनों नहीं हो सकते । इस समय तक जितना ज्ञान प्राप्त है उससे इस विषय में कोई निश्चय नहीं किया जा सकता ।

मयूर के धार्मिक विचार

उपर्युक्त प्रमाणों से यह सिद्ध हो चुका है कि मयूर श्री हर्षवर्धन के समकालीन और उनकी सभा के पण्डित थे । हुएनसाह के अनुसार जो भारत में सन् ६२९-६४५ तक रहे वे हर्षवर्धन के समय में भारत में तीन धर्म अथवा मत प्रचलित थे । प्रयाग की बड़ी धार्मिक सभा में पहले दिन बौद्ध धर्म के आचार्य बुद्ध की मूर्ति बनी थी और उनका पूजन हुआ था । दूसरे दिन सूर्य का पूजन और तीसरे दिन महादेव का पूजन हुआ था । इससे विदित होता है कि तीन हर्षवर्धन के समय में प्रधान मत थे । अब प्रश्न यह होता है कि मयूर किस मत के अवलम्बी थे । यह सिद्ध है कि मयूर ने सूर्यशक्त लिखा और इससे स्पष्ट है कि मयूर सूर्य भगवान् के उपासक थे और वही उनके इष्ट देवता थे ।

मयूर के विषय में उपर्युक्त प्रसिद्धि के होते हुए भी एरिंघासन^१ का कहना है कि मयूर जैन मतावलम्बी थे । इस बात का पता नहीं लगता कि किस प्रमाण के आधार पर मयूर के विषय में यह बात कही गई है । जैन पदावलि में भी स्पष्ट कहा है— मानतुज्ञ ने राजा को जो मयूर और बाण द्वारा बहकाए जाते थे अपने धर्म को दीक्षा दी ॥^२ एक ही प्रमाण के आधार पर किसी को मयूर के जैनी होने का भ्रम हो सकता है । पर सोमेश्वर नामक एक जैनी ने जो जयभग सन् ९५९ ईस्वी में हुए थे अपने यशस्तिलक में लिखा है—

‘ उर्वभारविभवभूतिभर्तृहरिभर्तृमेण्डकण्ठगुणाढ्यव्यासमासवोस
कालिदासवाणमयूरनारायणकुमारमाधराजशेखरमहाकविक्राव्येषु तत्र
तत्रावसरे भरतप्राणिते काव्याध्याये सर्वजनप्रसिद्धेषु तेषुपाठ्यानेषु
च कथं तद्विषया महती प्रसिद्धिः ।’^३

अर्थात् उर्व भारवि भवभूति भर्तृहरि भर्तृमेण्ड कण्ठ गुणाढ्य व्यास मास वोस कालिदास वाण मयूर नारायण कुमार माध राजशेखर आदि महाकवियों के ग्रंथों में कहीं-कहीं हों आवश्यक हुआ है और भरत के लिये काव्य के अध्याय में और सब जनों में प्रसिद्ध भिन्न भिन्न कथाओं में उस सम्बन्ध की बड़ी प्रसिद्धि है ।

१ इम्पीरियल गजाटयर जिल्द २ पृ० २९५ १६

२ एरिंघासन का हर्षवर्धन पृ ९३

३ इण्डियन ऐण्टिक्वरी जि द २ पृ २५२ क्लेड का लेख ।

४ काव्यमाला यशस्तिलक जि द १ पृ ११३

इस लेख में भी कहीं यह नहीं लिखा है कि भारवि, भवभूति, मयूर आदि जैनी थे; केवल उनके ग्रन्थों में कहीं कहीं जैन धर्म की प्रसिद्धि का वर्णन किया गया है। एवं यह अच्छी तरह विदित है कि भर्तृहरि, गुणाढ्य, कालिदास, राजशेखर आदि कष्टर ब्राह्मण थे। इस ग्रन्थ में यह लिखने का विशेष कारण यह है कि यशोधर के जैन मत ग्रहण करने पर उनकी माता ने बड़ा विरोध किया; और इसी लिये कोई जैनी उनकी समझाने और बहकाने के लिये इतने कवियों का नाम ले रहा है। वस्तुतः यह ग्रन्थ एक जैनी द्वारा लिखा जाने के कारण कदापि प्रमाणभूत नहीं माना जा सकता। जब तक कोई पर्याप्त प्रमाण नहीं मिलता, तब तक एटिघामन का ऐसा कहना दुःसाहसमात्र है।

बाण और मयूर की प्रतिद्वन्द्विता

यह बात पूर्व ही कही गई है कि श्रीहर्ष की सभा में बाण पण्डित थे। मयूर की कविता किमो कविमण्डल में सुनकर हर्ष को उनकी देखने की उत्कृष्ट इच्छा हुई और मयूर को उनके देश से बुलवा भेजा। मयूर श्रीहर्ष की सभा के नवीन पण्डित हुए। इनकी प्रसिद्धि जनता में और राज दरबार में भी बहुत थी। यह बात बाण को बड़ी खटकती थी कि एक नया आया हुआ मनुष्य उसके बराबर, बहुधा उससे अधिक प्रसिद्धि प्राप्त कर ले। यह बात स्पष्ट रीति से पद्मगुप्त के नवसाहसाह चरित और मेरुतुङ्गाचार्य का प्रबन्धचिन्तामणि से सिद्ध है। नवसाहसाह चरित में यह पद्य मिलता है—

“स चित्रवर्णविच्छित्ति द्वारिणोरचनीपतिः।

श्रीहर्ष इव संघट्टं चक्रे बाणमयूरयोः॥”

“जैसे पृथ्वी के उस स्वामी (सिन्धुराज) ने अपने नाना अक्षरों की रचना से आकर्षण करनेवाले बाण और नाना रत्नों की रचना से आकर्षण करनेवाले मोर का संघर्ष किया, वैसे ही श्रीहर्ष ने नाना शब्दों की रचना से आकर्षण करनेवाले बाण और मयूर का संघर्ष (अपने राज्य में) किया”।

मेरुतुङ्गाचार्य ने भी प्रबन्ध चिन्तामणि में लिखा है कि मयूर और बाण में परस्पर स्पर्धा थी। यह बात मयूर के सम्बन्ध विषयक लेख में ऊपर कही गई है।

शास्त्रार्थ में मयूर की हार

सूर्यशतक के टीकाकार जगन्नाथ के लेख से यह दिखलाया जा चुका है कि मयूर ने काशी में सब पण्डितों को शास्त्र और काव्य में परास्त किया था। पर

१. पद्मगुप्त का नवसाहसाह चरित, बी. एस्. इस्लामपुरकर; बम्बई; १८९५

वेदान्त और जैन ग्रन्थों से प्रमाण मिलते हैं कि अध्यात्मक विषयक ग्रन्थों में मयूर की हार हुई थी। शङ्कर-विजय नामी वेदान्त का ग्रन्थ चौदहवीं शताब्दी के माधवाचार्य ने लिखा है। इनमें धारङ्गराचार्य जी के दिग्विजय का वर्णन है। क्या इस प्रकार प्रारम्भ होती है कि देवतागण मनुष्यों को बौद्ध धर्म प्रहण करते हुए देखकर महादेव के पास गए। उन्होंने श्री शङ्कराचार्य का अवतार प्रहण किया और समस्त भारतवर्ष में भ्रमण करके बौद्ध धर्म का नाश किया। इन जीते हुए लोगों में बाण और मयूर का भी नाम आता है। पद्य इस प्रकार है—

“सु कथाभिरचन्तिपु प्रसिद्धान् विबुधान् धाणमयूरदण्डिमुखयान् ।
शिथिलीकृतदुर्मताभिमानान् निजभाष्य-ध्वणोत्सुर्काधकार ॥”

इस पद्य से यह बात सिद्ध हुई प्रतीत होती है कि श्री शङ्कराचार्य ने बाण, मयूर, दण्डी आदि को परास्त किया था।

इस पद्य पर काशनाथ श्यामक तैलङ्ग का कहना है कि ‘बाण, मयूर, दण्डी दार्शनिक प्रसिद्ध नहीं हैं’ और ‘इसलिये इनको न परास्त किया होगा’^१। पर केवल इतना ही कहना पर्याप्त नहीं है। श्यूलर का कहना है कि माधवाचार्य का शङ्करविजय ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं लिखा गया था। यह ग्रन्थ भी शङ्कराचार्य की केवल दिग्गन्त कीर्ति का वर्णन करता है, और इसलिये इसमें की सभी घटनाएँ सत्य नहीं हैं। इस घटना के सत्य न होने का दूसरा कारण यह है कि बाण और मयूर का समय सातवीं शताब्दी का पूर्व भाग है और श्री शङ्कराचार्य जी का समय आठवीं शताब्दी का अन्तिम भाग और नवम शताब्दी का पूर्व भाग है^२। इसलिये आठवीं नहीं शताब्दी के श्री शङ्कराचार्य जी सातवीं शताब्दी के बाण और मयूर को परास्त नहीं कर सकते।

वर्ष्युक्त समालोचना के होने हुए भी यह मान लेने में कोई आपत्ति नहीं प्रतीत होती कि बाण और मयूर कुछ दार्शनिक भा अवश्य प्रसिद्ध थे। दार्शनिक होने के कारण ही श्री माधवाचार्य न उनका श्री शङ्कराचार्य द्वारा परास्त होना दिना है। असाध्य घटना भी एक दम निर्मूल्य नहीं कही जा सकती।

उपर यह दिग्याया गया है कि मयूर का दार्शनिक बातों में परास्त किया जाना जैन ग्रन्थों से भी प्रमाणित होता है। श्री चन्द्रप्रभ सूरि के लिखे हुए प्रभाकरचरित में, १० अध्याय मन् १२१० श्लो में लिखा गया होगा, श्री मान

१ अर्जुन का चैटलोगस बो. वि. २६११ विपलियाप्राप्त, पृ २१८

२ तैलङ्ग, न्या उज्जुमागति का समन, दण्डियन ऐण्टिक्वेरी, १८७२, पृ २९९.

३ के श्री पाठक, शङ्कराचार्य का समय, इण्डियन ऐण्टिक्वेरी (१८८२) पृ १७५.

तुलसीदास की क्या मिलती है । जब श्रीहर्ष की सभा के दो पण्डितों, मयूर और वाण, ने अपने अपने अध्यात्म बल से सूर्य और चण्डी की स्तुति करके अपना अपना कुष्ठ रोग और हाथ पैर ठीक कर लिए, तब—

“प्राह मन्त्री यदि स्वामी शृणोति प्रोच्यते ततः ॥
 जैन श्वेताम्बराचार्यो मानतुल्लभिव सुधी ।
 महाप्रभावसम्पन्नो विद्यते तावके पुरे ॥
 चेतकुतूहलमत्रास्ति तदाह्वयत तं गुरुम् ।
 चित्ते वो यादृशं कार्यं यादृशं पूर्यते तथा ॥
 इत्याकर्ण्य नृप प्राह तं सत्पात्रं समानय ॥”

अर्थात्— मन्त्री ने कहा कि यदि महाराज सुनते हों तो कहते हैं कि आपके नगर में श्वेताम्बराचार्य मानतुल्ल नाम का बड़ा तेजस्वी जैन विद्वान् रहता है । यदि इच्छा हो तो उन गुरु की बुलाया जाय । आपके चित्त में जैसा कार्य उत्पन्न होगा वैसी ही उसकी पूर्ति होगी । इतना सुनकर राजा ने कहा कि उस सत्पात्र को ले आओ ।

जैन विद्वान् श्रीमानतुल्ल के आने पर राजा ने प्रार्थना की—

‘नृप प्राह द्विजन्मान कीडरु सातिशया क्षिती ॥
 पकेन सूर्यमाराधय स्वागाद्रागा वियोजित ।
 अपरश्चण्डिनासेवावशाह्येभे करकमो ॥
 भवतामपि शक्तिश्चेत्काप्यस्ति यतिनायका ।
 तदा कश्चिच्चमत्कारं पूज्या दर्शयताधुना ॥
 इत्याकर्ण्योप ते प्राहुर्न गृहस्था धर्यं नृप ।
 धनधान्य-गृह-क्षेत्र-रुलनापत्यहेतवे ॥
 राजरंजन विद्यातिलोकाक्षेपादिका क्रिया ।
 यद्विद्म परं कार्यं शासनात्कर्यं एव न ॥
 इत्युक्ते प्राह भूपालो निगडैरव यंज्यताम् ।
 आपाद्मस्तक ध्यन्ते निवेश्य प्रयदन्निति ॥
 तताऽपन्नरुं रात्रगुरुषु पुरुषस्तदा ।
 निगडैः चतुश्चत्वारिंशत्संत्पैरवामयै ॥’

वृत्तं भवामर इति प्रथमं प्राहेकमाणस ।
 दृष्टव्यं निगड तत्र मुष्टित्वापति तत्क्षणात् ॥

१ निर्णयसागर में छग प्रभावचरित, पृ १८८, श्लोक १२४-२६

२ निर्णयसागर में छग प्रभावचरित पृ १८८, श्लोक १२५-२८.

प्राक्संगयया च वृत्तेषु भणितेषु द्रुतं तत ।
 श्रोमानतुङ्गसूरिश्च मुक्तलोमुक्तलोऽभवत् ॥
 स्वयमुद्घटिते द्वारयंत्रे संयमसंयत ।
 सदानुच्छृङ्खल श्रोमानुच्छृङ्खल वपुर्वमौ ॥
 अन्त संसदमागत्य धर्मलाभं नृपं ददौ ।^१

× × ×

परं श्रीमन् गुणाभ्यो वे प्रशाधि वसुधामिमाम् ।
 जैनधर्मं हनाक्षेम परीक्ष्य परिपालय ॥
 अयोधोचन्महीपाल पांथो जैनादृते पथि ।
 अदर्शनाद्वियत्कालं पूज्यानां वंचिता वयम् ॥
 अहो मयामलोमौऽभूद् ब्राह्मणा एव सत्फला ।
 देवान्संतोष्य यै स्वीयो दर्शित प्रत्यथौ मम ॥
 विवदानावहंकारान्नेताडुपरतौ फवचित् ।
 दर्पायैव न बोधाय विद्या सा मतिधम ॥
 येषां प्रभावं सर्वातिशायी प्रशम ईदृश ।
 सन्तोषश्च तदाप्यातो धर्मं शुद्ध परीक्षया ॥
 तन्मया भवतामेवोपदेश संविधीयते ।
 अत परं कटुद्रव्य व्यफत्वा स्वाद्यं हि गृह्यते ॥^२

उपर्युक्त जैन कथा से यह बात सिद्ध होती है कि श्री हर्ष को श्रोमानतुङ्ग का 'भक्षामर स्तोत्र' द्वारा निगड बंधन से मुक्त हो जाना मयूर और बाण के सूर्यशतक और चण्डीशतक द्वारा मुक्त हो जाने की अपेक्षा अधिक श्रेयस्कर प्रतीत हुआ। मयूर और बाण को अहंकार था। वे परस्पर विवाद करने थे। पर श्री मानतुङ्गाचार्य परम सन्तोषी थे। इसी से श्री हर्ष ने श्री मानतुङ्ग का उपदेश ग्रहण किया और बहुधा जैन धर्म स्वीकार कर लिया।

मयूर के कुष्ठ रोग की कथाएँ

मयूर के कुष्ठ रोग का वर्णन विशेष करके जैनियों की कथाओं में और काव्यप्रकाश की टीकाओं में मिलता है। कथाएँ परस्पर बहुत बातों में भिन्न हैं और वहाँ वहाँ कथाओं का कोई भाग एक दूसरे से नहीं मिलता। अनेक कथाओं में कम से कम इस बात की समानता अवश्य है कि कवि अपने सम्बन्धों

१ निर्णयसागर में छपा प्रभावकचरित पृ १८९ श्लोक १४०-४२

२ निर्णयसागर में छपा प्रभावकचरित पृ० १८९; श्लोक १४८-५३.

दूसरे कवि के घर पर रात्रि के समय गया। दूसरा कवि अपनी स्त्री का मान भंग कर रहा था और उसी सम्बन्ध में एक श्लोक के तीन चरण उसने बनाए थे। चौथा चरण बनाने को ही था कि पहले कवि ने चौथे चरण की पूर्ति कर दी। दूसरे कवि के पारस्परिक रस में भंग हो गया और स्त्री ने तुरन्त शाप दिया कि तुम कोढ़ी हो जाओ। पहला कवि कोढ़ी हो गया और इसी रोग से निवृत्त होने के लिये उसने सूर्य की स्तुति सौ श्लोकों में की और सूर्यशतक का निर्माण किया।

(१) भक्तामरस्तोत्र के एक टीकाकार और सूर्यशतक के टीकाकार भट्ट यज्ञेश्वर ने मयूर को भोज राजा का समकालीन लिखा है। भक्तामरस्तोत्र के टीकाकार ने कथा इस प्रकार दी है—

“पुरामरावतीजयिन्यां श्रीउज्जयिन्यां पुरि वृद्धभोजराजा पूज्योऽ
घीतशास्त्रपुरो मयूरो नाम पण्डितः प्रतिवसति स्म। तज्जामाता
घाणः। सोऽपि विचक्षण। द्वयोरन्योन्यं मत्सरः। उक्तं “न सहन्ति
इक्षमिक्कं न विणा चिट्ठन्ति इक्षमिकेन। रासह वसह तुरङ्गा जूयारी
पण्डियडिम्भा। अन्येद्युः विवदमानौ नृपेणोक्तौ। पण्डितौ युवां
काश्मीरान् गच्छतम्, तत्र भारती यं पण्डितमधिकं मन्यते स
पवोत्कृष्टः।”

मयूर ने इसका और इसके आगे के अंश का भी अनुवाद इस प्रकार दिया है—

“पूर्व काल में अमरावती की जीतनेवाली उज्जयिनी में वृद्ध भोजराज से पूजित, सब शास्त्र पढ़े हुए मयूर नाम के पण्डित रहते थे। उनके जामाता बाण थे। वे भी चतुर थे। दोनों में परस्पर डाह थी; क्योंकि यह कहा गया है कि गधे, बैल, घोड़े, जुआरी, पण्डित और बदमाश एक दूसरे को सह नहीं सकते, एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। एक दिन वे लड़ रहे थे। राजा ने उनसे कहा कि आप लोग काश्मीर जायें। वही सब से श्रेष्ठ है जिसको सरस्वती, जो वहाँ रहती है, अधिक पंडित निश्चित करें। उन दोनों ने सामान लेकर यात्रा के लिये प्रस्थान किया। वे काश्मीर की जानेवाले मार्ग पर आए। उन्होंने पीठ पर बोझ लादे हुए पाँच सौ बैलों को देखकर एक हॉकनेवाले से पूछा कि यह सब क्या है? हॉकनेवाले ने उत्तर दिया कि यह सब प्रणव की टीका है। फिर उन्होंने ५०० बैलों के बाद २००० बैलों का झुण्ड देखा। यह देखकर कि ये सब

प्रणव की नई नई टीकाएँ हैं, उनका अहंकार जाता रहा। वे किसा स्थान पर एक साथ सौ रहे थे। देवा सरस्वती ने मयूर को जगाकर 'शतचन्द्र नभस्तल' इस समस्या पूर्ति करने के लिये दी। उन्होंने थोड़ा ठठने हुए नमस्कार किया और इस प्रकार पूर्ति की—

“दामोदरकराघातत्रिह्वलीष्टतचेतसा ।
दृष्टं चाणूरमल्लेन शतचन्द्रं नभस्तलम् ॥”

“दामोदर के हाथ के आघात से बधराए हुए चाणूरमल्ल ने आकाश शतचन्द्रयुक्त देखा।”

बाग की भी ठसी प्रकार वही समस्या पूर्ति करने के लिये दी। बड़े गर्व के साथ उन्होंने इस प्रकार पूर्ति की—

“तस्यामुचुह्वसौधाप्रविलांलघदनाम्बुजैः ।
विरराज विभावर्यां शतचन्द्रं नभस्तलम् ॥”

‘उम रात्रि की प्रासाद के उच्च शिखर पर चंचल मुखकमलवाली नायिकाओं के कारण आकाश शतचन्द्रयुक्त शोभायमान होना था।’

सरस्वती ने कहा कि तुम दोनों कवि हो और शास्त्रों के ज्ञाता हो, पर बाग इतने उच्च कोटि के नहीं हैं, क्योंकि उनको अहंकार है। मैंने तुम्हें प्रणव की टीकाओं का भार दिखा दिया है। कौन ऐसा है जिमने देवी सरस्वती का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया हो! यह भी कहा गया है कि किसा को भा अहंकार न हो कि मैं हा इस युग में पंडित हूँ और दूसरे मूर्ख हूँ। ज्ञान की अधिकता केवल आभेक्षिक है।

इस प्रकार सरस्वती ने दोनों में मित्रता करा दी। उज्जयिनी आने पर वे दोनों अवन अपने घर गए। वे दोनों एक एक करके राजा के सामने गए। यह भी रहा गया है कि मृग, मृग ही के साथ रहते हैं, गाय गाय के साथ, घोड़े, घोड़े के साथ, मूर्ख, मूर्ख के साथ और विद्वान्, विद्वान् के साथ। समान गुण दौध रहने पर ही मैत्री होती है।

गरुड वर बाग का अपनी स्त्री के साथ प्रेम युद्ध ही रहा था। स्त्री मान करके दैवी भी त्रौर मानभंग करना नहीं चाहती थी। रात्रि अधिकतर इमी प्रकार चलीन ही गई। मयूर की प्राण हाल के समय घूम रहे थे उन स्थान पर आ गए। मित्रता में से परि पत्नी का शब्द पुनरुत्तर में उठने गए। बाग अपनी पत्नी के पैरों पर गिर पड़े और कन्ने लगे कि हे मानिनि, मेरा यह दोष क्षमा करो, त्रि मे तुम्हें मुद्ध होना अवसर न दूंगा। पत्नी ने पावनववादे पैरों से शान मारा। मयूर की शिकरी के बीच गुंडे थे, पावनव का शब्द मुनकर

और पति का निरादर देखकर बहुत दुःखित हुए। बाण ने एक नया श्लोक तैयार किया—

“गनप्राया रात्रिं कृशतनुशशी शीर्यत इव
प्रदीपोऽयं निद्रावशमुपगतो घूर्णित इव ।
प्रणामान्ते मानं त्यजसि न यथा क्रुधमहो
कृचप्रत्यासत्त्या हृदयमपि ते सुभ्रु कठिनम् ॥”

“हे पतले शरीरवाली स्त्री, रात्रि प्राय बौत गई, चन्द्र मानो अस्त हो गए, यह प्रदीप मानों निद्रा के वश में होकर अपना सिर हिला रहा है। तुम प्रणाम के अनन्तर भी मान नहीं छोड़ती हो, इससे प्रतीत होता है कि तुम क्रुद्ध हो। हे सुन्दर भौवाली, स्तनों के निकट होने के कारण तुम्हारा हृदय भी कड़ा है।”

यह सुनकर मयूर ने कहा कि उसको सुन्दर भौवाली न कहकर कोधी चण्डी कहो, क्योंकि वह क्रुद्धा है। यह तोद्ग शब्द सुनकर उन पतिव्रता स्त्री ने लड़की का चरित्र वर्णन करनेवाले अपने पिता को यह कहकर शाप दिया कि तुम मेरे मुँह के पान का रस स्पर्श करके कोठी हो जाओ। उसी क्षण कोठ के दाग उसके शरीर पर दिखाई पड़ने लगे। प्रातःकाल बाण पूर्ववत् दरबार में चरक की भौंति कपड़े पहन कर गया और मयूर की लक्ष्मी रखकर श्लेष से उसे बर कोठी कहा।

राजा इस बात को समझ गया और मयूर के दाग को देखकर उसको घर भेज दिया। मयूर सूर्य के मन्दिर में गए, बैठे और सूर्य पर ध्यान लगाकर “जम्भारातीभङ्गम्भोद्भवमिव दधत” इत्यादि सौ श्लोकों से सूर्य की स्तुति की।

‘शीर्षप्राणाग्निप्राणिन्’ इत्यादि छठे श्लोक का पाठ करते ही संसार के कार्यों की ओर दृष्टि रखनेवाले सूर्य भगवान् प्रकट हुए। मयूर ने उनको प्रणाम किया और कोठ से छुड़ा देने के लिये उनसे प्रार्थना की। सूर्य भगवान् ने उत्तर दिया कि मुझे भी एक शाप के कारण पैर में कुष्ठ है। मैंने घोड़े के रूपवाली रत्नादेवी के साथ उसकी इच्छा के प्रतिकूल दुष्ट संपर्ग किया था। इस पर भी मैं तुम्हें अपनी एक किरण देकर पतिव्रता स्त्री के शाप से मुक्त कर दूँगा। इतना कहकर आकाश के मणि अन्तर्धान हो गए। एक किरण से मयूर के कुष्ठ के दाग नष्ट हो गए। सब मनुष्य आनन्द मनाने लगे। राजा ने भी उनका सत्कार किया। बाण को मयूर की कीर्ति पर जाड़ हुई और अपने हाथ पैर कटवा दिए और दृढ प्रतिज्ञा करके “माभाशोर्विभ्रम” आदि सौ श्लोकों से चण्डी की स्तुति की। प्रथम श्लोक की छठी मात्रा का उच्चारण करने पर चडिका प्रकट हुई और उनके हाथ पैर ठीक हो गए।”

कथाके शेष भाग में इस बात का वर्णन है कि जैन धर्म के धर्मात्मा पुरुष भी अचौकिक कार्य कर सकते हैं। इसीलिये मानतुल्लसूरि ने भी अपने को ४४

जंजीरों से बाँध दिया, फिर उनसे मुक्त होने के लिये भक्तामरस्तोत्र की रचना की और मुक्त हो गए ।

(२) सूर्यस्तक के टीकाकार भट्ट यज्ञेश्वर ने मयूर के कुछ रोग का कारण इस प्रकार लिखा है—

“पुरा किल श्रौचिकमार्कसमयादृष्टसत्तयुत्तरसद्वसूस्मिन्नेषु १०७८ संवत्सरेषु (१०२२ ख्रिस्ताब्देषु) व्यतीतेषु संप्राप्तोद्यस्य श्रीमद्भोजराजस्य सभासन्नरत्नदीपो महाकविर्मयूरो धरानगरीमधिवसति स्म । तस्थ च भग्निनीपतिः कादम्बरीगद्यप्रबन्धनिर्माता याणकवि परममिप्रमासीत् । अथ कदाचिन्मयूरकविर्निशः प्रान्ते संप्राप्तप्रयोध. कतिचित्पद्यानि कथयाञ्चके । तानि चातीव सरसरमणीयान्याकलय्य तदानोमेवोत्कटसमुत्कण्ठावशाच्चिजसुहृदे याणकवये निवेदयितुमनास्तदावासभवनमभिजगाम तत्र च याणकविर्निजवल्लभां मयूरस्वसारं मानरुद्रुपितां प्रसादयंस्तत्कालकल्पितं 'गतप्राया रात्रिः कृशतनुशशी शीर्यत इव । प्रदीपोऽयं निद्रावशमुपगतो घूर्णित इव । प्रणामान्तो मानस्त्यजसि न तथापि क्रुध महो । इति पादोनं पद्यं पठित्वा चरमचरणसंगतिं कल्पयंस्तावदेव पापठयाञ्चके । अत्राचसरे घनस्तनितस्येव गम्भीरस्य याणकविभाषणस्य भवणेन चित्रशान्तःकरणो मयूरकविः स्वप्रतिभाप्रवाहं निरोद्धमक्षमस्तत्पद्येऽपेक्षितं सुसंगतं चतुर्थचरणं "कुचप्रत्यासत्या हृदयमपि ते चण्डि कठिनं" इत्येवं रूपं केकानिनादमिच मन्द्रमधुरस्वरेणोदीरयामास । तच्चुत्वा सज्जयदुपस्तूर्णं याणो लक्ष्यमिवायमपि याणं कविर्निजनाम्नोऽन्वर्थतासमर्थनाय इव स्त्रीलासद्यनो झटिति विनिर्गत्य प्राणाधिकप्रियं सुहृद्वरं मयूरकविं सत्माजगाम । ततोऽस्या याणवनिताया रसभङ्गजनितप्रतःक्षोभघत्या पातिप्रत्यप्रभावेणाचिरादेव शापतः स मयूरकविः कुष्ठरोगकवलितसर्पाङ्गः संवृत्तः । अथास्य पापरोगस्य समूलमुन्मूलनाय शतसंख्याकहृद्यतमपद्यटितकाव्यबन्धेन भगवन्तं भास्करदेवं स्तुत्वा तत्प्रसादमहिम्ना प्रनष्टपापरोगः कनकरुचिरगात्रोऽयं मयूरकविः संवभूवेत्येवं तत्पर्यक इतिहासो मेरुतुङ्गाचार्य्यैकृतप्रबन्धचिन्तामण्यादिग्रन्थे स्थितः इति ।”

उपर्युक्त कथा का सारांश यह है कि विक्रमीय संवत् १०७८ (१०२२ ईस्वी) में श्रीमान् भोजराजा की समा के ज्योतिस्वरूप महाकवि मयूर धारा नगरी

में रहते थे। उनके बहनोई कादम्बरी प्रन्य के निर्माता बाण कवि बड़े मित्र थे। किसी समय मयूर कवि रात्रि के अन्तिम भाग में जाग गए और उन्होंने कुछ पद्यों की रचना की। ये पद्य बड़े सरस हैं, यह समझकर उनके मन में बड़ी उत्कट इच्छा अपने मित्र बाण कवि को दिखाने की हुई और वे उनके घर गए। वहाँ बाण अपनी प्रिया (मयूर की बहन) के प्रणयमान की शान्ति कर रहे थे; और उस समय एक पद्य के इस आशय के तीन चरणों की रचना करके बार-बार पाठ कर रहे थे कि हे पतले शरीरवाली स्त्री, रात्रि प्रायः बीत गई, चन्द्र क्षीण हो रहा है, निद्रा के वश में दीप अपना सिर हिला रहा है, प्रणाम के अनन्तर भी तुम मान नहीं छोड़ती। इस अवसर पर बाण कवि की गम्भीर कविता सुनकर मयूर से नहीं रहा गया और इस प्रकार चतुर्थ चरण की पूर्ति कर दी कि स्तनों के पास होने के कारण, हे चण्डि, तुम्हारा हृदय भी कठोर है। यह सुनते ही बाण झट अपने घर से बाहर निकल आए। बाण की स्त्री का रसभंग हो गया और उसने बहुत क्रुद्ध होकर अपने पातिप्रत्य के प्रभाव से मयूर को शपथ दिया कि तुम कोढ़ी हो जाओ। मयूर को तुरन्त सर्वाङ्ग में कुछ हो गया। इस पाप रोग से जड़ से मुक्त होने के लिये मयूर ने सौ सुन्दर श्लोकों में सूर्य भगवान् की स्तुति की। इस स्तुति के प्रभाव से उनका कुछ अच्छा हो गया और उनका शरीर सुन्दर सोने के समान हो गया।

उपर्युक्त कथा झलकीकर ने अपने काव्यप्रकाश की टीका में दी है और कथा के अन्त में उनका कहना है कि यह इतिहास मेरुतुंगाचार्य के प्रबन्ध-चिन्तामणि से लिया गया है। पर आश्चर्य है कि प्रबन्धचिन्तामणि की मुद्रित प्रति में इस इतिहास का कोई भाग नहीं मिलता। कथा भी कहीं कहीं एक दम चलती है। मालूम होता कि इसी प्रति से टानी ने भी अपना अनुवाद किया है, क्योंकि टानी का अनुवाद इस प्रति की कथा से अक्षरशः मिलता है। मुद्रित प्रति में पूरी कथा इस प्रकार है—

“अथ मयूरबाणाभिधानौ भाबुकशालकौ पण्डितौ निजविद्वत्तया मिथः स्पर्धमानौ नृपसदसि लब्धप्रतिष्ठावभूताम्। कदाचिद्बाण-पण्डितो जामिमिलनाय तद्गृहं गतो निशि द्वारप्रसुप्तो भाबुकेनानुनीयमानां जामिं निशम्य तत्र दत्तावधान इत्यशृणोत् ॥

गतप्राया रात्रिः कृशतनुशशी शीर्यत इव
प्रदीपोऽयं निद्रावशमुपगतो घूर्णित इव ।
प्रणामान्तो मानं स्तयजसि न तथापि कुघमहो
इति भूयो भूयस्तेन त्रिपदीमुदीर्यमाणामाकर्ण्य
कुचप्रत्यासत्या हृदयमपि ते चण्डि कठिनम् ॥

इति धातुमुच्चार्य पदमाकर्ण्य कृद्धा सा सत्रपा च कुष्ठी भवेति तं धातरं शशाप । इति पतिव्रतावतप्रभावात्तदात्रप्रभृति रोगोऽभूत् । प्रातः शीतरक्षापिहिततनुर्नृपसमायातो मयूरेण मयूरेणैव क्रोमलगिरा वरकोडीति तं प्राकृतशब्दे प्रोक्ते चतुरचक्रवर्ती नृपो बाणं सविस्मयं प्रेक्ष्यमाणस्तेन प्रस्ताधान्तरे देवनाराधनोपायश्चेतस्यचनारयाञ्चके । बाणस्तु सापत्रपस्तत उत्याय नरग (नगर ?) सीमनि स्तम्भमारोप्य चादिराङ्गारपूर्णमथ कुण्ड विधाय स्तम्भाग्रवर्तिनि सिक्कके म्वयम धिरूढ सूर्यस्तुतौ प्रतिकाव्यप्रान्ते सिक्कपदं छुरिकया छिन्दन् पञ्चभि काव्यैस्तेन पञ्चसु पदेषु छिन्नेषु सिक्ककाग्रे विदग्ध पष्ठेन काव्येन प्रत्यक्षीकृत भानुस्तत्प्रसादात्सद्यः सजातचार्यकान्चनकाय अन्य स्मिन्नदनि स सुवर्णवन्दनायलिप्ताङ्ग संवातसितदिव्यवसन सभा जगाम । तद्वपु पाठवं पश्यता नृपेण सूर्यवरप्रसादं मयूरे विहापयति बाणो बाणनिमया गिरा तं मर्मणि विध्याध । यदि देवताराधनं सुकरं तदा त्वमपि किमपीदृक् चित्रमाचि कुष । इत्यभिहिते तेन मयूरेण तं प्रति प्रतिवच सद्ये । निरामयस्य किमायुर्वेदविदा तथापि तव वच सत्यापयितुं निजपादौ च पाणी छुर्या विदार्य त्वया पष्ठे काव्ये सूर्यं परितोपितोऽहं तु पूर्वस्य काव्यस्य पष्ठेऽक्षरे भगानीं परितोप यामीति प्रतिधृत्य सुखासनमासीनश्चण्डिकाप्रसादपश्चाद्भागो निविष्टो माध्याक्षीविधममिति पष्ठेऽक्षरे प्रत्यक्षीकृतचण्डिकाप्रसादात्प्रत्यप्र यमानवपु पल्लव स्त्रसन्मुख च तत्प्रसादमालोक्याभिमुब्जागतैर्नृ पतिप्रमुखराजलोकै कृतजयजयारवो महता महेन पुरं प्राविशत् । पत्तस्मिन्नवसरे मिध्याहशां शासने विजयिनि सम्यग्दर्शनद्वेषिभि- कैश्चित्प्रघातपुरुषैर्नृपोऽभिद्ये । यदि जैनमते कश्चिदीदृग्प्रभावाविर्भाव प्रभवति तदा सिताम्बरा स्वदेशे स्थाप्यन्ते ना चेन्निर्वास्यन्ते इति तद्वचनानन्तरं धीमानतुल्लाचार्यास्तत्राकार्यनिजदेवतातिशयं कमपि दर्शयन्तु इति राज्ञा भणितं । ते प्राहुः । मुक्तानामस्मद्देवतानामत्र कोऽतिशयः सभवति तथापि तत्किंकरणा सुराणां प्रभावाविर्भाव कोऽपि विश्वचमत्कारकारी दृश्येत इत्यभिधाय चतुश्चत्वारिंशता निगडैर्निजमङ्गं नियमितं कारयित्वा तन्नगरवतिन धीमुगादिदेवस्य प्रासादपाश्चात्यभागे स्थितो मंत्रगर्भं भजामरेति नवं स्तंभं कुर्यन्- प्र- तिकाव्य भग्नैकैकनिगडं शृङ्खलासंख्ये काव्ये पर्यातस्तवाऽभिमु- खीष्टाप्रसादः शासनं प्रभावयामास ।^१

उपर्युक्त कथा का सारांश इस प्रकार है—

मयूर और बाण दो पण्डित थे। मयूर बहनों और और बाण साले थे। उन दोनों में अपने अपने पण्डित्य के कारण निरन्तर वाद बनी रहती थी; और दोनों राजा की सभा में सम्मान के पात्र थे। एक दिन बाण रात्रि के समय अपनी बहन के घर गए और जब कि वे द्वार के निकट लेटे हुए थे, उन्होंने सुना कि उनकी बहन के पति उन की बहन का मान भंग कर रहे हैं। उनके शब्द सुनते हुए उन्होंने ये पक्तियाँ सुनीं—

रात्रि प्रायः व्यतीत हो गई है और दुर्बल अज्ञवाला चन्द्रमा अस्त हो रहा है। निद्रा के वश में दीपक अपना सिर हिला रहा है। प्रणाम से मान का अन्त हो जाता है, पर हाय, तुम अपना क्रोध नहीं शान्त करती।

जब बाण ने ये पक्तियाँ कई बार सुनीं, तब उन्होंने चौथी पंक्ति भी जोड़ दी—
हे चण्डि, स्तनों के निरुद्ध होने के कारण तुम्हारा हृदय भी कठोर है।

जब मयूर की स्त्री ने अपने भाई के मुँह से यह चौथा चरण सुना, तब वह बड़ी क्रुद्ध और लज्जित हुई और यह शाप दिया कि त्रम कोदी हो जाओ। उसके पातिव्रत धर्म में पूर्ण हठ होने के कारण बाण को तुरन्त कोढ़ हो गया। दूसरे दिन प्रातः काल वह राजा की सभा में गए। उनका शरीर शीत रक्षा के कारण टँका था। उस समय मयूर ने मयूर की तरह (कोमल वाणी से वर कोदी कहकर ताना मारा। चतुर राजा ने आश्चर्य के साथ बाण की ओर देखा। इसके अनन्तर बाण ने देवता का आराधन करना मन में निश्चय किया और लज्जित होकर नगर की सीमा पर खंभा गाड़कर उसके नीचे खदिर की लकड़ी के कोयलों से आग तैयार की। स्तम्भ के ऊपर छींका रखकर स्वयं उसमें बैठ गए और सूर्य की स्तुति के प्रत्येक पद्य के अनन्तर एक-एक कोरी चाकू से काटते गए। छींके पर लटके हुए, पाँच पद्यों के अनन्तर पाँच कोरियाँ बूट जाने पर, छठे पद्य के पढ़ने के अनन्तर सूर्य भगवान् प्रत्यक्ष हुए और उनके प्रसाद से उसी समय उनका शरीर सोने के समान लाल हो गया। दूसरे दिन बाण सुगन्धि चन्दन लगाकर और शुभ वस्त्र पहन कर राजसभा में गए। बाण ने अपने स्वस्थ शरीर हो जाने का कारण कइ सुनाया। मयूर कारण सुनते ही कह बैठे कि यह केवल सूर्य भगवान् का प्रसाद है; इसमें बाण की कोई विशेष कुशलता नहीं है। इतना सुनते ही बाण ने बाण की तरह तीक्ष्ण शब्दों में कहा कि यदि इसमें कोई कुशलता नहीं है, तो तुम भी कुछ ऐसा ही कर दिखाओ। मयूर ने कहा कि मुझे क्या आवश्यकता है! तब भी तुम्हारी बात मानने के लिये अपने दोनों हाथ और पैर काट कर प्रथम श्लोक की षष्ठ मात्रा के पाठ मात्र से ही चण्डी की प्रसन्न करूँगा। इस तरह प्रतिज्ञा करके मयूर ने चण्डिका के मन्दिर के पिछले

भाग में सुखपूर्वक बैठकर 'माभ्राह्मीविभ्रम' इस तरह चण्डी शतक का पाठ करना आरम्भ किया। छठे अक्षर का पाठ करते ही चण्डी प्रकट हुई और उनका अंग प्रत्यग सुन्दर कर दिया। इसके अनन्तर राजा और अन्य प्रमुख लोगों ने जयजयकार किया और बड़े उत्सव के साथ मयूर को नगर में लिवा ले गए। इस तरह बाण, मयूर आदि आस्तिक-वादियों को जीत सन कर नास्तिकों में से एक ने राजा से कहा कि जैन मत में भी यदि ऐसा कोई प्रभाव वाला हो, तो उसको अपने देश में रविए नहीं तो निकाल दीजिए। इतना कह कर श्रीमानतुङ्गाचार्य्य को वहीं बुलाया। उन्होंने कहा कि हमारे देवता तो मुक्त हैं। उनका क्या प्रभाव दिखाया जाय। पर उनके सेवक देवतागण का सप्ताह को आधर्य्य में डालनेवाला कोई प्रभाव दिखाया जा सकता है। इतना कहकर मानतुङ्गाचार्य्य ने अपने को ४४ ज्वरों से बाँध डाला और उस नगर के श्री युगदेव के मन्दिर के पिछले भाग में बैठकर भक्तामर नामक नवीन स्तोत्र का पाठ करना आरम्भ किया। इस स्तोत्र के एक एक श्लोक से एक एक ज्वर कटती गई और स्तोत्र के समाप्त होने पर वे सब बन्धनों से मुक्त हो गए। इस तरह श्रीमानतुङ्गाचार्य्य ने अपना प्रभाव दिखा दिया।

(३) सूर्य्य शतक के टीकाकार मधुसूदन ने उपर्युक्त कथा कुछ भिन्न रूप में लिखी है। उनकी कथा के अनुसार मयूर राजा भोज की सभा में नहीं थे और न उनके कुछ रोग हो जाने का कारण चतुर्ष चरण की पूर्ति या। उनका कहना है कि मयूर राजा हर्ष की सभा के पण्डित थे और उन्होंने अपनी लडकी के सौन्दर्य्य का वर्णन आठ श्लोकों में किया था जो मयूरशक के नाम से प्रसिद्ध है। इस वर्णन के कारण लडकी ने शाप दिया और उनकी कुछ हो गया। मानतुङ्ग की कथा का वर्णन भी उनकी कथा में नहीं है।

(४) भक्तामर स्तोत्र के एक टीकाकार भी मयूर के कुछ का कारण अपनी लडकी की सु दरता का वर्णन करना लिखते हैं।

उपर्युक्त तीसरी कथा से यह बात सिद्ध होती है कि सातवीं शताब्दी में मानतुङ्ग सरि की कथा कल्पित है और वह तीसरी शताब्दी में हो हुए थे। इस कथा में राजा भोज की जगह राजा हर्ष का होना प्रमाणित करता है कि मधुसूदन ने जैनियों के प्रभाव में आकर यह कथा नहीं लिखी है।

(५) ऊपर लिखा जा चुका है कि मयूर का वर्णन जैनियों की कथाओं और काव्य प्रकारा की टीकाओं में आने का कारण यह है कि काव्य प्रकारा में मम्मट ने स्वयं लिखा है कि काव्यों के पढ़ने से दुःख की निवृत्ति होती है और उदाहरण में उन्होंने लिखा है कि मयूर ने सूर्य्य की स्तुति की जिससे उनका दुःख की निवृत्ति हुई। उनका लेख है— 'आदित्यादेर्मयूरादीनामिवानर्यं निवारणम् ।'^१

(६) काव्य प्रकाश के टीकाकार ने नरसिंह मनीषा में इस प्रकार लिखा है—

“मयूरनामाकवि श्लोकशतेनादित्यमुपरलोक्य कुष्ठरोगान्निस्तीर्ण इति जनश्रुति ” १

“मयूर नाम के कवि सौ श्लोकों से आदित्य की स्तुति करके कुष्ठ रोग से निवृत्त हुए, ऐसी जनश्रुति है ।”

(७) काव्य प्रकाश के दूसरे टीकाकार ने सुधासागरी में कुष्ठ निवृत्ति का कारण नीचे लिखे अनुसार बतलाया है । इसमें प्रबन्ध चिन्तामणि के छंके का वर्णन दिखाई पड़ता है ।

“उक्तञ्च सुधासागरकारैरपि—“पुरा किल मयूरशर्मा कुष्ठी कवि क्लेशमसहिष्णु सूर्यप्रसादेन कुष्ठाग्निस्तरामि प्राणान् वा त्यजामीति निश्चित्य हरिद्वार गत्वा गङ्गातटे अत्युच्चतरुशाखावलम्बि शतरज्जु-शिस्यमधिरुद्ध सूर्यमस्तौपीत् अकरोच्चैकैकपद्यान्ते एकैकरज्जुधि-चउदम् । एवं क्रियमाणकाव्यपरितुष्टो रवि सद्य एव नीरोगां रमणी याञ्च तत्तनुमकार्षीत् । प्रसिद्धञ्च तन्मयूरशतकं (सूर्यशतकापर-यायम्) इति ।”

“सुधासागरकार ने भी कहा है—प्राचीन काल में मयूर शर्मा कोठी कवि क्लेश को न सहन करके ‘कोठ से निवृत्त हूँगा या प्राण त्याग दूँगा’ इस प्रकार निश्चय करके हरिद्वार गए और गङ्गानी के तट पर बड़े लेंचे पेड़ की शाखा से लटकनेवाले सौ डोरियों से बंधे हुए छंके पर चढ़कर सूर्य की प्रार्थना करने लगे । एक एक पथ के अन्त में एक एक डोरी काटने लगे । इस प्रकार किए जानेवाले काव्य से सन्तुष्ट होकर सूर्य भगवान् ने तुरन्त उनकी देह नीरोग और सुंदर बना दी । वही (काव्य) मयूरशतक या सूर्यशतक के नाम से प्रसिद्ध है ।”

(८) सूर्यशतक के टीकाकार जगन्नाथ का विलक्षण ही मत है । उनका कहना है कि मयूर को एक पतिव्रता स्त्री के या अपनी लड़की के शाप से कुष्ठ रोग नहीं हुआ था । यह केवल उनके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल था । इन्होंने यह भी नहीं लिखा है कि सूर्यशतक के पाठ से कुष्ठ रोग की निवृत्ति हो गई । मयूर ने चाहा अथवा था कि सूर्यशतक के पाठ से कुष्ठ रोग की निवृत्ति हो जाय । यह एक स्वतंत्र लेख प्रतीत होता है जिसमें जैनियों के कथाभाग का बहुत कम अंश मिलता है । बहुधा यह कथा सत्य भी है । उनका उल्लेख इस प्रकार है—

१ श्लोककार का काव्यप्रकाश, चतुर्थ संस्करण, पृ० ८

२ श्लोककार का काव्यप्रकाश, चतुर्थ संस्करण, पृ० ८

“धीमन्मयूरभट्टः पूर्वजन्मदुरदृष्टहेतुकगलितकुष्ठजुष्टोग”.....
 क्षमो बान्धवस्कन्धावलम्बी भगवत्सूर्यमन्दिरसंकीर्णद्वारावलम्बनाशकः
 तत्पश्चादुपविष्टः पूर्वजन्मदुरदृष्टसृष्टकुष्ठरोगापनोदनेप्सुः बान्धवाशीर्वा-
 दन्याजेन रश्मिराजिस्थमण्डलमेव भगवन्तं
 स्तौति जम्भारातीमेति ।”

जैन कथाओं की समालोचना

उपर्युक्त सब कथाएँ प्रायः कल्पित और दन्तकथाएँ प्रतीत होती हैं। प्रथमतः, मानतुङ्ग लगभग तीसरी शताब्दी में उत्पन्न हुए प्रतीत होते हैं और बाण और मयूर सातवीं शताब्दी में। मयूर के विषय में पहला लेख काव्य प्रकाश में मिला है जो लगभग ११ वीं शताब्दी में लिखा गया है। दूसरा लेख जैनियों के प्रभावक-चरित आदि ग्रन्थों में है जो लगभग १२५० ई० में लिखा गया है। कोई विशेष ऐतिहासिक सामग्री न रहने के कारण यह सम्भव है कि कथाओं का बहुत सा भाग पाँच छ सौ वर्ष में कल्पित हो गया हो और केवल दन्त कथा के आधार पर लिखा गया हो। कथाओं में इतनी भिन्नता प्रतीत होती है कि किसी सत्य बात का निकालना कठिन है।

दूसरे, प्रभावक चरित, प्रबन्ध चिन्तामणि आदि ग्रन्थ जैनियों ने लिखे हैं, जिनमें उन्होंने अपने धर्मपूज्य श्री मानतुङ्ग की कीर्ति का वर्णन किया है और यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि श्री मानतुङ्ग अन्य सब कवियों से अध्यात्म बल में बढकर थे और इसी लिये सम्भव है कि मयूर और बाण की कथा की कल्पना की गई हो। जितने प्रमाण मिलते हैं, उनके आधार पर किसी सत्य बात का निर्धारित करना कठिन है।

सूर्यशतक आदि ग्रन्थ लिखने के विशेष हेतु

अब प्रश्न यह है कि मयूर, बाण आदि के विषय में ये कथाएँ क्यों कल्पित की गईं। व्यूलर ने बाण के चण्डीशतक के प्रथम पद्य के तृतीय चरण ‘इत्युद्यत्कोपकेतु’ प्रकृतिमवयवान् प्रापयन्त्येव देव्या’ को लक्ष्य में रखकर यह सिद्ध करने की चेष्टा की है^२ कि यही चरण बाण की कथा का बीज है। इस चरण में कहा गया है कि देवी अपने अवयव प्राकृतिक अवस्था में ले आना चाहती हैं। यदि देवी के विषय में यह शब्द न रख कर कवि के विषय में ही

१. Har Prasad Sastri—Notices of Sanskrit Manuscripts, Second Series, Vol I. P 411. and 412, Cal 1900

२. Bahler - On the Chandisatska of Banabhatta, I, A. Vol I, p 115

रखें जायें, तो यह कल्पना करनी होगी कि स्वयं कवि अपने श्रवणों को प्राकृतिक श्रवणों में ले आना चाहते हैं, और प्राकृतिक श्रवणों में ले आना ही सिद्ध करता है कि कवि के श्रवण पहले प्राकृतिक श्रवणों में नहीं थे। इसी प्रकार बाण के विषय में इस कथा की कल्पना की गई कि पहले इनके हाथ पैर कटे हुए थे और देवी की स्तुति से वे प्राकृतिक श्रवणों में आ गए।

इसी रीति पर यदि भक्तमरस्तोत्र और मयूर के सूर्यशतक के विषय में विचार किया जाय, तो दोनों कवियों की दन्तकथाओं के बीज उनके स्तोत्रों से ही मिल जाते हैं। भक्तमरस्तोत्र का ४२ वाँ श्लोक इस प्रकार है—

आपादकण्ठमुत्सृज्य लवेष्टिताङ्गा
गाढं वृद्धन्निगडकोटिनिघृष्टजङ्गाः ।
त्वन्नाममन्त्रमनिशं मनुजा. स्मरन्त-
सद्य. स्थयं विगतबन्धभया भवन्ति ॥

‘जिनके अङ्ग कण्ठ से पैर तक भारी जजीरों से बंधे हैं और जिनके जघे करोड़ों भारी बद्धियों से जकड़े हैं, वे मनुष्य यदि तुम्हारे नाम रूपी मन्त्र का निरन्तर स्मरण करें, तो वे तुरन्त स्वयं सब बन्धनों के भय से मुक्त हो जाते हैं।’

उपर्युक्त पद्य से यह धारणा की जा सकती है कि कवि स्वयं ऐसी ही जजीरों से बंधित था और उनसे मुक्त होने के लिये उन्होंने भक्तमरस्तोत्र का निर्माण किया था।

इसी प्रकार सूर्यशतक के विषय में भी विचार किया जा सकता है। इस शतक का छठा पद्य, जिससे मयूर के कुष्ठ रोग की निवृत्ति कही जाती है, यह बात प्रायः सिद्ध कर देता है कि कवि स्वयं ऐसी ही आपत्ति में पड़ा था और इससे निवृत्त होने के लिये उसने सूर्यशतक लिखा। छठा पद्य इस प्रकार है—

“शीर्णघ्राणांघ्रिपाणीन् व्रणिभिरपघनैर्घर्घराद्यक्तघोपान्
दीर्घाघ्रातानघौषैः पुनरपि घटयत्येक उल्लाघयन् य ।
घर्मोशोस्तस्य योऽन्तर्द्विगुणघनघृणानिघ्ननिर्विघ्नवृत्ते.
दत्तार्घा सिद्धसधै. विदधतु घृणयः शीघ्रमंघोविधातम्”

इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि सूर्यशतक के लिखने का मुख्य कारण श्रीहर्ष के समय में सूर्य भगवान् के पूजन की प्रधानता थी। हर्ष के शिलालेखों से और बाण के हर्ष चरित से यह बात सिद्ध होती है कि हर्ष के पिता प्रभाकरवर्धन और उनके पूर्वज परम आदित्य भक्त थे। हर्षचरित में इस विषय का यह वर्णन है—

निसर्गत श्व च स नृपति आदित्यभक्तो बभूव । प्रतिदिनमुदये
दिनकृतः स्नात. सितदुफूतधारी घवलकर्पटप्रावृतशिरा. प्राङ्मुखः

क्षितौ जानुम्यां स्थिवा कुंकुमपट्टानुलिप्ते मण्डलके पत्रिपत्रराग
पात्रीनिहितं स्वहृदयेमेघ सूर्यानुवर्तते रक्तमलपण्डेन अर्था ददी।”

प्रभाकरवर्षन 'स्वभावतः सूर्य के मरु घे । प्रतिदिन सूर्योदय के समय
व स्नान करते थे आदि ” ।

पहले यह सिद्धांत जा बुद्ध है कि प्रसिद्ध चर्चो बौद्ध आनी हून साग हर्ष के
समय में भारतवर्ष आए थे और न स्वयं प्रयाग में पाँच पाँच वर्ष पर होनवास
घम्मोन्धव में सम्मिलित हुए थे । उन्होंने सिद्धांत है कि इस टास्रव में तीन दिन तीन
प्रतिमाओं का पूजन हुआ था । पहले दिन बुद्ध का, दूसरे दिन सूर्य का और
तीसरे दिन शिव का । इससे भी सिद्ध होता है कि हर्ष के राज्य में सूर्य के पूजन का
विशेष प्रकार था और बहुधा सूर्यशतक हर्ष के आदेश से ही लिखा गया होगा ।

सूर्यशतक के एक टीकाकार अन्वयनुद्ध 'स शतक क लिखने का कारण
इस प्रकार देते हैं—

“मयूरो नाम महाकवि अन्तःकरणदिसर्वाशयनिवृत्तिसिद्धये सर्व
जनोपकाराय च आदित्यस्य मूर्ति शतशतनप्रणीतवान् ।”

‘मयूर नाम के कवि ने अन्तःकरण की समूर्त वासनाओं की निवृत्ति के
लिय और सब मनुष्यों के उपकार के लिय सौ श्लोकों में सूर्य की स्तुति
निर्माण की ।”

इस प्रकार सूर्यशतक लिखने का प्रयोजन देना बहुत सामान्य है और ऐसा
कारण प्राय सभी श्लोकों के निर्माण में दिशा जा सकता है । इससे इस शतक
लिखने के किसी विशेष प्रयोजन का पता नहीं चलता । सूर्यशतक के १०१
श्लोक में भी इसी प्रकार का कारण दिया है —

“श्लको लोकस्य मृत्यै शतमिति रचिता श्रीमयूरेण मयूरा
युक्तोश्चैतान् पद्य सप्तदपि पुरुष सर्व पापेर्विमुक्तः ।
आरोग्यं सत्कवित्वं मतिमतुलवल्ल कान्तिमायुप्रदं
विद्यामैश्वर्यमर्थ सुनमपि लभत सोऽत्र सूर्यप्रसादात् ।”

“श्रीमयूर ने श्लोकों के कल्याण लिय मति से सौ श्लोक रच । जो कोई योग-
युक्त होकर एक बार भी इन्हें पढ़ेगा, वह सब पापों से मुक्त हो जायगा और
आरोग्य, सत्कविता, बुद्धि, अनुपम बल, शोभा, दास्यु विद्या, ऐश्वर्य, धन
और पुत्र भी सूर्य के प्रसाद से प्राप्त कर लगा ।”

मयूर और भोजप्रान्त

बालासेन ने १६ वीं शताब्दी में भोजप्रान्त लिखा । इस ग्रन्थ के दो
विभाग हैं । प्रथम भाग में राजा भोज के अपने विद्वान् मुत्र के स्थान पर

सिंहासन पर आने का वर्णन है। राजा भोज की सभा में अनेक कवि अपने अपने पद्य सुनाते थे और पारितोषिक लेकर चले जाते थे। राजा भोज ने अपने नगर में यह घोषणा कर दी थी कि यदि कोई मेरा प्यारा भी मूर्ख हो, तो वह मेरे नगर के बाहर निकाल दिया जाय, और कुम्भकार भी यदि विद्वान् हो, तो मेरे नगर में रहे। इस घोषणा का प्रभाव यह हुआ कि राजा भोज के नगर में एक भी मूर्ख न रह गया और धारे धीरे उनकी सभा में ५०० कवि हो गए जिनका सत्कार करना ही उनका प्रधान धर्म था। इन पाँच सौ कवियों में प्रधान कवि इस प्रकार गिनाए गए हैं—

“ततः क्रमेण पञ्चशतानि विदुषां वररुचिघाणमयूररेफण-
हरिशङ्कर फलिङ्गकपूर्वविनायकमदनविद्याधिनोदकोकिलतारेन्द्रमुख्याः
सर्वशास्त्रविवक्षणाः सर्वे सर्वज्ञाः श्रीभोजराजसभामलंचकुः।”

उपर्युक्त कवियों में घाण और मयूर का भी नाम आया है। ऐसे ही अनेक स्थानों में मयूर का नाम लिया गया है। कहते हैं कि एक बार केवल धोती पहने हुए एक अपरिचित कवि ने राजा भोज की सभा में आने की अगुमति माँगी। आते ही वह बैठ गया और एक पद्य पढ़ सुनाया। भोज ने नाम पूछा, कवि ने पद्य में ही अपना नाम क्रीडाचन्द्र बताया। कालिदास ने क्रीडाचन्द्र की बहुत प्रशंसा की और उसके कवित्व की योग्यता का समर्थन किया। इसके अनन्तर क्रीडाचन्द्र ने कई पद्य प्रशंसा में पढ़ा जिससे राजा का ध्यान दान की ओर आकृष्ट हो। उनमें से एक यह भी है—

“जायते जातु नामापि न राक्षां कवितां विना ।
कवेस्तद्व्यतिरेकेण न कीर्त्तिः स्फुरति क्षितौ ॥”

यह पद्य सुनकर मयूर ने भी यह पद्य कह सुनाया—

“ते घन्यास्ते भद्रात्मानस्तेषां श्लोके स्थिरं यशः ।
यैर्निबद्धानि काव्यानि ये च काव्ये प्रकीर्त्तिताः ॥”

भोज ने इसके अनन्तर क्रीडाचन्द्र को कई गाँव और बंस हाथी दिए।^१

इसी प्रकार की अनेक कथाएँ मयूर के सम्बन्ध में भोजप्रबन्ध में उल्लिखित हैं।

भोजप्रबन्ध के पढ़ने से साधारणतः यह बात प्रतीत होगी कि जितने कवि भोजप्रबन्ध में उल्लिखित हैं, वे सब भोज राजा की सभा के पण्डित थे; पर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होगा कि भोजप्रबन्ध केवल राजा भोज की कीर्त्ति स्थापित करने के लिये ऐसी कथाओं से भरा है जो ऐतिहासिक

१. भोजप्रबन्ध, जीवानन्द पृ. २०.

२. भोजप्रबन्ध; जीवानन्द (१८७२) पृ. ३१-३२.

दृष्टि से उन समय कभी नहीं घटित हुई थी। धारा के राजा भोज ११ वीं शताब्दी हुए थे। पर उनकी सभा में ऐसे अनेक कवियों का वर्णन है जो नसे उर्फ शताब्दी पूर्व उत्पन्न हुए प्रमाणित होते हैं। भारवि छठी शताब्दी में, में, माघ सातवीं शताब्दी में, कालिदास पाँचवीं शताब्दी में इन भारत भूमि को अलङ्कृत करते थे। इसी प्रकार मयूर भी सातवीं शताब्दी में हर्षवर्धन के समय उनकी सभा के कवि थे और इसलिये वे कदापि राजा भोज की सभा के कवि नहीं हो सकते। यह बात तो स्पष्ट ही है कि जिस मयूर का वर्णन यहाँ किया जा रहा है, वे सातवीं शताब्दी में ही थे। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि भोजप्रबन्ध एक बिल्कुल अप्रामाणिक ग्रन्थ है और इतिहास की दृष्टि से उसका कोई महत्त्व नहीं है।

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि भोजप्रबन्ध में मयूर का नाम कई बार आया है, इसलिये ११ वीं शताब्दी में अथर्व कोई मयूर राजा भोज का समकालीन था। इस प्रश्न पर यह विचार करना आवश्यक है कि ऐसे अनेक कवियों के नाम भोजप्रबन्ध में आये हैं जो उस समय कदापि सिद्ध नहीं होते। यह कहना कि यह सब कालिदास आदि महाकवि प्रसिद्ध कालिदास से इतर ही थे, दुस्साहस मान है। वस्तुतः राजा भोज का महत्त्व बढ़ाने के लिये ही बहलालसेन ने सब महाकवियों को वहीं एकत्र कर दिया है। इसी लिये उपर्युक्त सिद्धान्त ही ठीक है कि इतिहास की दृष्टि से भोजप्रबन्ध का कोई महत्त्व नहीं है।

दूसरा प्रश्न यह उपस्थित हो सकता है कि सूर्यशतक के टीकाकार ने बाण और मयूर को उज्जयिनी के राजा भोज की सभा का पण्डित कहा है, और प्रबन्धचिन्तामणि की काव्यप्रकाश की टीका में दिए हुए पाठ से भी यह प्रतीत होता है कि मयूर धारा के राजा भोज की सभा के कवि थे। इसलिये कोई राजा भोज धारा और उज्जयिनी में अवश्य सातवीं शताब्दी में रहे होंगे। पर इस समय तक जितने ऐतिहासिक ग्रन्थ और लेख देखे गए हैं, उनसे यह कहीं सिद्ध नहीं होता कि राजा भोज धारा और उज्जयिनी में उस समय थे। अवश्य ही यह जैनियों के मन की कल्पना है जिससे उन्होंने हर्ष के स्थान पर भोज का नाम दे दिया और सातवीं शताब्दी के मयूर के प्रसंग में एक ओर से तीसरी शताब्दी के मानतुल्ल को और दूसरी ओर से ११ वीं शताब्दी के राजा भोज को लाकर बैठा दिया। इन सब में ब्यूलर का लय बहुत सत्य प्रतीत होता है कि चरित और प्रबन्ध लिखने का 'उद्देश्य जैन जाति का महत्त्व बढ़ाना और जैन धर्म की शक्ति और कीर्ति में मनुष्यों का विश्वास दिलाना है, या नहीं धर्म से विषय कोई सम्बन्ध नहीं रखता, वहाँ जैनियों को केवल रोचक कथा सुनाना है। विशेषकर यह अवश्य स्वीकार करना होगा कि प्राचीन और

नवीन कथाओं में भी सब मनुष्य ऐतिहासिक है, यद्यपि यह बहुधा भूल हुई है कि जिस समय जो पुरुष उत्पन्न हुए हैं, उनका वर्णन उस समय न करके, या तो उनका वर्णन उनसे पूर्व समय में किया है या उनसे और भविष्य में किया है या उसके सम्बन्ध में एक दम अविश्वसनीय बातें कह दो हैं, तथापि ऐसी भूल प्रायः कभी हुई नहीं मालूम होती कि किसी एक दम कल्पित व्यक्ति का वर्णन कर दिया गया हो। प्रायः प्रत्येक नई खोज में मिले हुए लेख या प्राचीन लिखित लेखों का कोई समग्र या अन्य ऐतिहासिक ग्रन्थ इस बात का समर्थन करते हैं कि उन्होंने ऐसे ही पुरुष का वर्णन किया है जिनका सचमुच अस्तित्व रहा है।”

मयूर के लिखे हुए ग्रन्थ

(१) मयूराष्टक

मयूर ने बहुत करके सब से पहले आठ श्लोक लिखे हैं जिनको मयूराष्टक कहते हैं। इसमें मयूर ने किता युवती का सौन्दर्य वर्णन किया है। यह युवती जैन टीकाकारों के मन्तव्यानुसार मयूर की लडकी ही थी। इस अष्टक का अधिक प्रसिद्धि का कारण यह है कि इसी अष्टक द्वारा अपना लडकी का सौन्दर्य वर्णन करने के कारण मयूर को कुछ रोग हो गया था जिसकी निवृत्ति के लिये उन्होंने सौ श्लोकों में सूर्य की स्तुति की थी। इन सौ श्लोकों को सूर्य शतक कहते हैं। इन्हीं कारणों से यह सिद्ध होता है कि सूर्य शतक लिखने के पहले मयूर ने मयूराष्टक लिखा था।

बैकेनबोस लिखते हैं^१ कि इसको केवल एक हस्तलिखित प्रति टुबिङ्गन विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में उपलब्ध थी। यह प्रति भूर्जपत्र पर लिखी हुई थी, जिसका एक एक पत्र ७ १/२ इंच लम्बा और ६ ३/४ इंच चौड़ा था और प्रत्येक पृष्ठ में १६ पंक्तियाँ थीं। लेख शारदा लिपि में था और उसके लिखने का समय १७ वीं शताब्दी हो सकता है। मयूराष्टक भूर्जपत्र के एक पूरे पृष्ठ पर और दो टुकड़े टुकड़े पृष्ठों पर लिखा गया है। इस प्रति में पत्र के कट जाने से पहला और छठा ये दो पद्य पूरे नहीं लिखे हैं। पहला, दूसरा और चौथा पद्य सम्भरा छन्द में लिखा गया है और बाकी शार्दूलविक्रीडित में। यह अष्टक हरि और हर को समर्पित किया गया है और अन्त में ‘इति श्री मयूराष्टक समाप्तम्’ लिखा कर इसे समाप्त किया गया है।

१ यह अश प्रबन्ध चित्तामणि की भूमिका पृ ७ में टानी ने व्यूलर के जर्मन लेख से उद्धृत किया है।

इस कविता का विषय एक युवति के सौन्दर्य का वर्णन है। इसमें रस शृङ्गार है और श्लेष द्वारा इस प्रकार वर्णन किया है कि जिस युवती का वर्णन है, उसको यह अवश्य बुरा लगा होगा। मयूर की और कविताओं की रीति के तरह इसकी भी रीति है। मयूर ने श्लेष का उपयोग सूर्य शतक में भी किया है और शृङ्गार रस प्रायः मयूर के और दूसरे श्लोकों में भी पाया जाता है।

अन्यत्र मुद्रित न होने के कारण पाठकों के मनोरंजन के लिये नीचे मयूराष्टक के आठों श्लोक दिए जाते हैं—

ॐ नमः श्रीहरिहराभ्याम्

एषा का प्रस्तुताङ्गी प्रचलितनयना हंसलीला यजन्ती
द्वौ हस्तौ कुङ्कुमाद्रौ कनकविरचिता ऊ ॥

ऊँ (गा) गेगता सा बहुकुसुमयुता यद्वरीणा हसन्ती
ताम्बूलं धामहस्ते मदनवशगता गुह्यशाला प्रविष्टा ॥ १ ॥

एषा का भुक्तमुक्ता प्रचलितनयना स्वेदलग्नाङ्गवस्त्रा
प्रत्युषेयाति बाला मृग इव चकित्ता सर्वत शङ्कयन्ती।
केनेदं चक्रपद्मं स्फुरद्धररसं पट्पदैनेव पीतं
स्वर्गं केनाय भुक्तौ हरनयनहतो मन्मथ कस्य तुष्ट ॥ २ ॥

एषा का स्तनपीनमार-फठिना मध्ये दरिद्रावती
विध्रान्ता हरिणी विलोलनयना संप्रस्तयूथोद्गता।
बन्त स्वेदगजेन्द्रगण्डगलिता संलीलया गच्छति
हृष्टा रूपमिदं प्रियङ्गुगहनं वृद्धोऽपि कामायते ॥ ३ ॥

वामेनावेष्टयन्ती अविरलकुसुमं केशभारं करेण
प्रभ्रष्टं चोन्तरीयं रतिपतितगुणा मेखला दक्षिणेन।
ताम्बूलं चोद्धहन्ती विकसितवदना मुक्तकेशा नराणा
निष्क्रान्ता गुह्यदेश मदनवशगता मारुतं प्रार्थयन्ती ॥ ४ ॥

एषा का नवयौवना शशिमुखी कान्ताऽपथी गच्छति
निद्राभ्याकुलिता विघूर्णनयना संपक्वधिम्याधरा।
केशैर्व्याकुलिता नखैर्विदलिता दन्तैश्च खण्डीकृता
केनेदं रतिपक्षसेन रमिता शार्दूलचक्रीङ्किता ॥ ५ ॥

एषा का परिपूर्णचन्द्रवदना गौरीमृगा क्षोभिनी
लीला मत्स्यगजेन्द्र हंसगमना ए " ।

निश्वासाधरगन्धशीतलमुखी वाचा मृदुल्लासिनी
स श्लाघ्य पुरुष स जीवति यरो यस्य प्रिया हीदृशी ॥ ६ ॥

पपा का जघनस्थली-सुललिता प्रोन्मत्तकामाधिका
 धूम्रं कुटिलं त्वनङ्गधनुष प्रत्यं प्रभाचन्द्रवत् ।
 राकाचन्द्रकपोलपङ्कजमुखी क्षामोदरी सुन्दरी
 वीणीदण्डमिदं विभाति तुलितं वेलदुभुजं गच्छति ॥ ७ ॥

पपा का रतिहावभादविलसच्चन्द्राननं विघ्नी
 गात्रं चम्पकदामगौरसदृशं पीनस्तनालम्बिता ।
 पद्मां सञ्चरती प्रगल्भ-हरिणी संलीलया स्वेच्छया
 किञ्चैषा गगनांगना भुवितले सम्पादिता ब्रह्मणा ॥ ८ ॥

इति श्रीमयूराष्टकं समाप्तम् ॥

(२) सूर्यशतक

मयूर का मुख्य काव्य सूर्यशतक है। इसकी अनेक हस्तलिखित प्रतियाँ मिली हैं। इसके नाम से ही मालूम होता है कि इसमें सूर्य की स्तुति सौ श्लोकों में की गई है। कवि या टीकाकार ने एक और श्लोक जोड़ दिया है जो इस बात की घोषणा करता है कि “श्रीमयूर ने भक्ति से सौ श्लोक लोगों के कल्याण के लिये बनाए। जो कोई पुरुष इन्हें एक बार भी मन लगाकर पढ़ेगा, वह सब पापों से छूट जायगा और इस सप्ताह में वह सूर्य के प्रसाद से आरोग्य, सत्कविता, बुद्धि, अनुपम बल, शोभा, आयु, विद्या, ऐश्वर्य, धन और पुत्र भी प्राप्त करेगा।” यह श्लोक ऊपर उद्धृत किया जा चुका है।

इस काव्य का मुख्य विषय सूर्य की स्तुति है। इसके सौ श्लोकों में से १-४२ तक सूर्य की किरणों का वर्णन और स्तुति है, ४४-४९ तक रथ खींचने वाले घोड़ों के रथ का वर्णन है। ५०-६१ तक उससे सारथि अरुण का वर्णन है, ६२-७२ तक रथ का वर्णन है, और ७३-८० तक सूर्य के बिम्ब का वर्णन है। ९१, ९२ और ९३ में सूर्य की तुलना शिव, विष्णु और ब्रह्मा से की है, ८८ वें श्लोक में सूर्य को सब देवताओं से बड़कर सौभाग्य और सम्पत्ति देनेवाला कहा है। ८५, ९५ और ९६ श्लोकों में पृथ्वी की वह अवस्था वर्णित है, जब कि सूर्य भगवान् प्रकाशमान रहते हैं, और ९४ वें श्लोक में सूर्य का सार्वभौम महत्त्व वर्णित है।

सूर्यशतक की रति गौड़ी और गुण ओज है। इसमें अनुप्रास प्रायः प्रत्येक श्लोक में है। कितने ही श्लोकों में एक एक अक्षर लगभग पचीस पचीस बार आया है। उदाहरणार्थ—छठे श्लोक में घ २३ बार, १२वें श्लोक में च २६ बार, ३३ वें श्लोक में भ २९ बार, ३६ वें श्लोक में घ २० बार, ९४ वें श्लोक में द २५ बार और श २७ बार, तथा ९८ वें श्लोक में ग २५ बार आया है।

सूर्यशतक में यमकों की भी सख्या कम नहीं है। प्रत्येक श्लोक में यमक

दिखाई पढ़ता है। ३८ वें श्लोक में प्रत्येक चरण के पहले दो अक्षर और अन्तिम तीन अक्षर दोहराए गए हैं।

सूर्यशतक में अर्थात्कारों की भी कमी नहीं है। उपमा, रूपक, उपेक्षा, व्यतिरेक, दीपक, तुल्ययोगिता, विरोध, श्लेष आदि अलंकार अनेक स्थल पर दिखाई देते हैं जिनसे काव्य की भाषा अत्यन्त सरस और जीनस्विनी हो गई है।

सूर्यशतक छम्भरा छन्द में लिखा गया है और छम्भरावृत्त में लिखे गये स्तुतिवाक्यों में नितान्त प्रौढ़, उदारत तथा आदिम काव्य है।

मयूर के १७ अन्य पद्य

मयूराष्टक और सूर्यशतक को छोड़कर १७ ऐसे पद्य और मिलते हैं जो सुभाषितावलि, शार्ङ्गधर पद्धति, पद्यावलि, सुक्ति मुक्तावलि, पद्यामृत तरंगिणी, सार-समूह, सुभाषित-रत्नकोष सदुक्ति कर्णामृत आदि ग्रन्थों में मयूर के नाम से दिए गए हैं। ये १७ पद्य भिन्न भिन्न विषयों पर लिखे गए हैं। इनमें से सात पद्यों की एक कविता सब से अधिक रुचिकर है। यह कविता पासा खेलते हुए शिव और पार्वती की वक्रोक्ति के रूप में दी गई है। कविता इस प्रकार है—

विजये कुशलस्त्यक्षो न क्रीडितुमहमनेन सह शक्ता ।
 विजये कुशलोऽस्मि न तु श्यक्षोऽक्षद्वयमिदं पाणौ ॥ १ ॥
 किम्मे दुरोदरेण प्रयातु यदि भणपतिर्न तेऽभिमत ।
 क्व प्रद्वेषि विनायकमद्विलोक स्निग्ध जानासि ॥ २ ॥
 घसुरद्वितेन क्रीडा भवता सह कीदृशी न जिह्वेषि ।
 किं वल्लुभिनैमनोऽमून् सुरासुरानेव पश्य पुर ॥ ३ ॥
 बन्ध्रग्रहणेन विना नाऽस्मि रमे किं प्रवर्तयस्येवम् ।
 देत्यैर्यदि दक्षितमिदं नन्दिन्नाहृतार्ता राहु ॥ ४ ॥
 हा राहौ शितदष्ट्रे भयकृति निकटस्थिते रति कस्य ।
 यदि नेच्छसि संत्यक्त सम्प्रत्येवैष हापहि ॥ ५ ॥
 भारापयसि भुवा किन्नाऽहं अभिवा किल त्वदङ्गस्य ।
 दिव्य वर्षसद्वक्ष स्थित्वेति न युक्तप्रभिधातुम् ॥ ६ ॥
 इत्थं पशुपतिपेशलपाशक लीलाप्रयुक्त वक्राकौ ।
 हर्षयशतरलतारकमाननमभ्याद् भगान्मा व ॥ ७ ॥^१

एक पद्य मयूर के संरक्षक हर्ष के सम्बन्ध में है और उसमें बहुधा हर्ष की किसी विजययाना का वर्णन है। पद्य इस प्रकार है—

भूपालाः शशिभास्करान्वयभुवः के नाम नासादिता
भर्तारं पुनरेकमेव द्वि भुवस्त्वां देव मन्यामहे ।
येनाङ्गं परिमृश्य कुन्तलयथाऽकृष्य ब्युदस्यायतं
चोलं प्राप्य च मध्यदेशमधुना कांच्याङ्करः पातितः ॥^१

तीन और पद्यों के विषय “गाय और उसका बच्चा”, ‘यात्री’ और
‘गर्दभक्रीडा’ हैं । इनमें प्रायः शब्दों का आठम्बर है और ये स्वभावोक्ति अलङ्कार
से विभूषित हैं । पद्य क्रम से इस प्रकार हैं—

आहत्याहृत्य मूर्ध्ना द्रुतमनुपिचतः प्रक्षुतं मातृरुधः
किञ्चित्कुब्जैकजानोरनघरतचलच्छारु पुच्छस्य धेनुः ।
उत्कर्णं तर्णवस्य प्रियतनमतया दन्तहुङ्कार मुद्रा
विर्लसत्क्षीरघारावलवशबल मुखम्याऽङ्गमात्सि लेदि ॥^२
संविष्टो ग्रामदेव्या कटघटित फुटीकुड्य-कोणैकदेशे
शीते संवाति धायौ द्विमरुणिनि रणदन्तपंक्तिद्वयाप्रः ।
पान्यः कन्थां निशीथे परिकुथित जरत्तन्तुसन्तानगुर्वी
ग्रीवापादाग्रजानुग्रहण चटन्नटत्कर्पटां प्रावृणोति ॥^३
आघ्रायाघ्राय गन्धं विहृतमुखपुरो दर्शयन् दन्तपंक्ति
धावन्नुन्मुक्तनादो मुहुरापि रभसाऽकृष्टया पृष्ठलग्नः ।
गर्दभ्याः पादघातद्विगुणित-सुरतप्रीतिराकृष्टशिश्नो
वेगादाद्यह्य मुह्यन्नवतरति खरः खण्डितेच्छश्चिराय ॥^४

वियोग के समय को एक कड़ावत के रूप में चारहवें पद्य इस
प्रकार है—

अनुदिनमभ्यासदृढै सोढुं दीर्घोऽपि शक्यते चिरहः ।
प्रत्यासन्नसमागममुहूर्त-विघ्नोऽपि दुर्विपहः ॥^५

अन्य बचे हुए पाँच पद्यों में से चार पुराणों की कथाओं से सम्बन्ध रखते
हैं । उनके नाम इस प्रकार दिए जा सकते हैं—१ त्रिपुरासुर के नगर का दाह
२ उमा का क्रोध, ३ नरसिंह के नख और ४ श्रीकृष्ण का स्वप्न । पद्य
क्रम से इस प्रकार हैं—

१ बल्लभदेवकी मुभापितावलि श्लोक २५१५

२ शार्ङ्गधरपद्घति श्लो० ५९७.

३. शार्ङ्गधरपद्घति श्लो० ३९४७.

४. बल्लभदेव की मुभापितावलि श्लो २४२

५. मुभापितावलि २०४५

संद्यानांशुकपल्लवेषु तरलं वेत्रीगुणेषु स्थितं
मन्दं कञ्चुकसधियु स्तनतटोत्सङ्गेषु दीप्तार्चिषम् ।
आलोक्य त्रिपुराचरोधनयध्वर्गस्य धूमध्वजं
हस्तस्रस्तशरासनो विजयते देवो दयाद्रक्षण १ ॥

अन्यस्यै सम्प्रतीयं कुरु मदनरिपो स्वाङ्गदानप्रसादम्
नाहं सोढुं समर्था शिरसि सुरनदीं नापि सन्ध्यां प्रणन्तुम् ।
इत्युक्त्वा कोपविद्धां विघटयित्मुमामात्मदेहप्रवृत्तां
रन्धान पातु शम्भो कुचकलशहठस्पर्शकृष्टी भुजो २ ॥

अस्त्रघ्नोत्तरद्भ्रमिषु तरलिता मांसपङ्के लुठन्त
स्थूलास्थिग्रन्थिभङ्गैर्धवलविसलता प्रासमाकल्पयन्त ।
मायासिंहस्य शौरे स्फुरदरुण हृदम्भोज-संश्लेष-भाज
पायासुर्देत्यवक्षस्थल कुहरसरो-राजहंसा-नखा घ ३ ॥

शम्भो स्वागतमास्यतामित इतो वामेन पद्मोज्ज्व
क्रौञ्चारे कुशलं सुखं सुरपते वित्तेश नो दृश्यसे ।
इत्थं रघ्वन्गतस्य कैटभरिपो श्रुत्वा यशोदा गिरः
किं किं बालक जरूपसीत्यनुचितं धूधूकृतं पातु घ ४ ॥

इन पद्यों की भाषा तथा भाव दोनों सूर्यशतक के अनुरूप हैं। मेरी दृष्टि में स्रग्धरावृत्त का काव्य में सफल प्रयोग करने वाले प्रथम कवि मयूर भट्ट ही हैं। इनकी आदर्श मान कर अनेक कवियों ने शतक काव्यों की रचना में इस वृत्त की तथा इनकी प्रौढ़ोदात्त वर्णनमयी शैली को अपनाया है। यह मयूर के लिए कम गौरव की बात नहीं है।

ॐ

१ सद्युक्तिवर्णामृत—१ ११. २

२ सद्युक्तिवर्णामृत—१ २८. ४

३ सद्युक्तिवर्णामृत—१. ४१. ३.

४ सद्युक्तिवर्णामृत—१ ५३ १.

(१४)

हर्ष (हर्षवर्धन)

संस्कृत-साहित्य-संसार में महाराज विक्रमादित्य तथा महाराज हाल (शाक्यवाहन) के समान ही महाराज हर्ष की भी ख्याति है । इनके विद्याप्रेम तथा कवियों के आश्रयप्रदान में साधारण पाठक अवश्य परिचिन होंगे । महाकवि बाणभट्ट ने इनकी ही आश्रयरूपा शीतल छाया में रहते हुए अनुपम गण-काव्यों का निर्माण किया है । बाण ने इनकी ही कीर्ति का वर्णन 'हर्ष-चरित' में विस्तरश किया है । संस्कृत भाषा प्रेमियों के हृदय-पटल पर कम-से-कम इस आश्रयदान के महान् कार्य से महाराज हर्ष का नाम सदा के लिए अमिट रूप से अंकित हो गया है, परन्तु महाराज हर्ष इनसे भी बढकर थे । वे न केवल गुणमण्डक थे, परन्तु स्वयं गुणी थे । न केवल विद्याप्रेमी थे, बल्कि स्वयं विद्वान् थे । न केवल कवियों के कल्पतरु थे, बल्कि स्वयं कवि थे । अतएव संस्कृत साहित्य संसार महाराज हर्ष के नाम पर मुग्ध है । वह उसे केवल आश्रयदाता की दृष्टि से नहीं देखता, बल्कि ('हर्षो हर्ष') 'कविताकामिनी के हर्ष' रूप में सदैव स्मरण करता है ।

जीवनवृत्त

सौभाग्यवश इस महाकवि-कल्पतरु का काल तथा जीवनवृत्त देदीप्यमान ज्ञान-रवि की प्रखर किरणों से चमक रहा है । साहित्य-संसार में इनका काल इतनी समुचित रीति से निश्चित है कि अन्य संस्कृत कवियों के काल के पौर्वा-पर्य का ज्ञान इसकी महायता से ठीक तरह से निश्चित हो सकता है । बाणभट्ट के 'हर्षचरित' तथा हेमसाह के यात्राविवरण से हर्ष की अधिकांश जीवन घटनाएँ पूर्णतया ज्ञात हैं ।

ये 'हण-हरिण केशरी' प्रमाकरवर्धन तथा यशोमती के पुत्र थे । ये अपने पिता के दूसरे लड़के थे । इनके ज्येष्ठ भ्राता का नाम राज्यवर्धन था । 'राज्यधरी' नाम की इनकी बहिन सुयोग्य विदुषी थी । बाल्यकाल में इन्हें समुचित शिक्षा दी गई थी । पिता ने पंजाब में रहनेवाले हूणों को पराजित करने के लिए राज्यवर्धन को तथा इन्हें भेजा । राज्यवर्धन आगे जाकर शत्रुओं का विनाश कर रहे थे, इधर हर्षवर्धन आखेट आदि मनोरंजन के साथ-साथ शत्रुओं का पीछा कर रहे थे । इतने में पिता की अस्वस्थता के दुःखद समाचार की

लिए हुए एक दूत आया। राजधानी लौट आने पर हर्ष ने पूज्य विवृदेव को मृत्युशय्या पर पाया। प्रभाकरवर्धन ने हर्षवर्धन को 'निरवशेषता शत्रुवी नेया' का उपदेश देकर इस असार संसार से विदाई ली। मंत्रियों के कहने पर ज्येष्ठ-प्राता के आगमन में कुछ विलम्ब जानकर हर्षवर्धन ने राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। कुछ समय के अनन्तर राज्यवर्धन ने आकर शासनभार अपने ऊपर लिया, परन्तु इन्हें शासन-सुख का सौभाग्य प्राप्त न हो सका। मालव-नरेश ने राज्यश्री के पति मौखरी राजा ब्रह्मवर्मा को मारकर राज्यश्री को कारागार में डाल दिया। राज्यवर्धन ने मालव-नरेश पर चढ़ाई की, उसे मार डाला, अपनी भगिनी के कारावास के दुःखमय जीवन का अन्त किया, परन्तु वह स्वयं ही वध्नीय नरेश शशांक की कुटिल नीति का शिकार बन गया। शशांक ने विश्वास दिलाकर राज्यवर्धन को मार डाला। हर्ष के हृदय में भ्रातृवत्त के समाचार सुनकर प्रतिहिंसा की प्रबल अग्नि प्रज्वलित हो उठी। हर्षवर्धन ने यथासमय शशांक का विनाश कर बंगाल को अपने राज्य में मिला लिया। रिक सिंहासन की बागडोर हर्षवर्धन ने अपने मुट्ठ तथा अनुभवी हाथों में ली। इनकी राजधानी स्याण्डीरवर (यानेस्वर) में थी। इनका समृद्ध राज्यकाल ६०६ ई० से लेकर ६४७ ई० तक था। हर्षवर्धन ने दिग्विजय की श्लाघनीय प्राचीन प्रथा को पुनरुज्जीवन किया। उसने बंग, आसाम तथा बल्लमी राज्यों को जीत कर समग्र उत्तरीय भारत पर एकच्छत्र राज्य स्थापित किया। दक्षिण में भी उसकी विजय-वैजयन्ती फहराती; परन्तु चालुक्यनरेश प्रबल-प्रतापी पुलकेशी द्वितीय ने इसकी मनस्कामना को सर्वथा ध्वस्त कर दिया। वास्तव में हर्ष ने जर्जरित हिन्दू साम्राज्य की कीर्ति कौमुदी को पुनः विकसित किया। वह टिमटिमाती हुई हिन्दू सभ्यता का अन्तिम देदीप्यमान दीपक था।

इसी हिन्दू-सम्राट् के समय में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन्साङ्ग बौद्ध-धर्म-विषयक जिज्ञासा तुष्टि के लिये भारत में आया था। ह्वेन्साङ्ग का हर्षवर्धन ने बड़ा स्वागत किया। उसके सत्सङ्ग से हर्षवर्धन बुद्ध धर्म के महायान सम्प्रदाय का प्रेमी बन गया तथापि उसके विचार बड़े ठदार थे। वह शिव तथा विष्णु का केवल आदर ही न करता था; परन्तु समय-समय पर उनकी पूजा अर्चा में सहस्रों रुपये व्यय भी करता था। ह्वेन्साङ्ग के संसर्ग से वह बौद्धदर्शन का अच्छा ज्ञाता हो गया था।

हर्षवर्धन की दानशीलता सर्वदा के लिए एक श्लाघनीय वस्तु है। इधर के इतिहास में ऐसे दानशील राजा बहुत कम हुए हैं। ऐसी दानशीलता की प्रशंसा शतमुख से करनी चाहिये। वह प्रयाग में माष तथा फाल्गुन में एक

पच वार्षिक समारोह किया करता था। यहाँ विद्वानों का, बौद्धभिक्षुओं का, ब्राह्मण साधुओं का, ब्राह्मणों का तथा अनाथ, लूले, लगडों का बड़ा समारोह होता था। यह बड़ा मेला छह मास तक रहता था। हर्षवर्धन इस मेले में पाँचों साल की सम्पत्ति दान कर देता था। अपने निचो धन के दान की भी नौबत आ जाती। वह अपने बख, आभूषण, मुकुटमणि तक ब्राह्मणों को दान दे देता था। ह्-साग ने हर्षवर्धन की दानसामग्री का उल्लेख किया है। बौद्ध-भिक्षुओं को एक सौ अशर्फियाँ एक मोती तथा बद्धाभरण दिये जाते थे। एक मास तक ब्राह्मणों तथा जैन-साधुओं को दान दिया जाता था, अनार्यों को भोजन कराया जाता और बख बाँटा जाता था। दानोत्सव के अनन्तर हर्षवर्धन एक सारथण गृहस्थ का सा जीवन व्यतीत करता था। उसके दान को देखकर सम्पत्ति की मृतपात्र शेष बनानेवाले रघु की पवित्र स्मृति हठात् हृदय पत्र पर चित्रित हो जाती है। हेन्साग के आगमन काल से मिलाने पर भी हर्षवर्धन का वही समय ठहरता है जो ऊपर निश्चित किया गया है। उसने ६०६ ई० में राज्य पाया और ६४८ ई० में इस असार ससार से, साहित्य ससार को शोक सागर में निमग्न कर, वह सदा के लिए कूच कर गया।

सभा पण्डित

महाराज हर्षवर्धन केवल वीर लक्ष्मी के उपासक हो न थे बरन् ललित कलाओं से आपकी अत्यन्त प्रेम था। आपकी सभा को अनेक गुण और गौरव से युक्त विद्वान् सर्वदा सुशोभित किया करते थे। आपकी सभा में अनेक विद्वान् रहते थे यह बात किसी भी ऐतिहासिक से छिपी नहा है।

बाणभट्ट—आप हर्ष की सभा के एक अनुपम रत्न थे, जिन्होंने हर्ष की कीर्ति का रमणीय वर्णन अपने 'हर्षचरित' नामक गद्यकाव्य में किया है। बाणभट्ट ही ने रसिक जनों के हृदय को हरण करने वाली अद्वितीय कथा 'कादम्बरी' का भी निर्माण किया है। यह बात तो सुप्रसिद्ध ही है कि भगवती के स्तोत्ररूप 'चण्डीशतक' के भी रचयिता बाणभट्ट ही हैं।

मयूरभट्ट—आप महाराज हर्ष की सभा के दूसरे कविरत्न थे। यह सुना जाता है कि अमाभ्य कुष्ठरोग से पीडित होकर इस महाकवि ने सूर्य का स्तुति में 'सूर्यशतक' नामक काव्य को स्रग्धरा घृत में बनाया। काव्य प्रकाश में मम्मटाचार्य द्वारा 'आदित्यादेर्मयूरादोनामिवावर्यनिवारणम्'—सूर्य से मयूरादि की तरह रोग से विमुक्त होना—इस प्रासंगिक संकेत से मयूरभट्ट की काव्य-करण-चातुरी की व्यञ्जना से प्रशंसा सहृदय हृदय सवेद्य है। पंडित समान में यह किबदन्ती प्रचलित है कि ये महाकवि बाणभट्ट के श्वशुर थ।

दिवाकर—ये भी हर्ष की समा में थे। सुना जाता है कि आपका जन्म नीच (चाण्डाल) जाति में हुआ था, परन्तु आप अपनी गुणगणिता से बाण और मयूर के समान ही राजा के आदरपात्र थे। इस बात को राजशेखर ने सरस्वती के प्रभाव को दिखलते हुए क्या ही अच्छे ढंग से कहा है—

अहो प्रभाधो चाग्देव्या यन्मातङ्गदिवाकरः ।
श्रीहर्षस्याभवत् सभ्यः सभो घाणमयूरयो ॥

दशवीं शताब्दी में उत्पन्न होने वाले महाकवि पद्मगुप्त ने अपने 'नवसाहसक चरित' नामक महाकाव्य में महाराज हर्ष की समा में बाण और मयूर की उपस्थिति का वर्णन इस प्रकार से किया है —

सचिञ्चर्णविच्छित्तिहारिणोरवनीपति ।
श्रीहर्ष इव संघट्टं चक्रे घाणमयूरयो ॥

यह सम्भव है कि दूसरे कवि और पण्डितों ने श्रीहर्ष की समा को अलङ्कृत किया हो। इतिहास के प्रेमी पण्डित अच्छी तरह से जानते ही हैं कि महाराज श्रीहर्ष ने इन सब कवियों को भूमि और द्रव्य देकर इनका सम्मान किया।

महाराज हर्ष केवल कवि और पण्डितों के आश्रयदाता और गुणप्राप्ति ही न थे, बल्कि उन्होंने स्वयं भी अनेक रमणीय और सरस ग्रन्थों की रचना कर सरस्वती के विपुल भण्डार को भरा है। इस बात को हम अच्छी तरह से कह सकते हैं कि महाकवि कालिदास की यह सरस सूक्ति 'निसर्गमिन्द्रात्पदमेकसस्यमस्मिन् द्वय शीघ्र सरस्वती च' महाराज हर्ष के विषय में अच्छी तरह से चरितार्थ होती है।

इस भारतवर्ष में विक्रमादित्य, शुद्धक, हाल प्रभृति अनेक विद्या के उपासक राजा हो गये हैं, परन्तु उन सब में ये महाराज हर्ष (दुर्षवर्धन) अद्वितीय हैं। महाकवि पीयूषवर्ष जयदेश ने अपने प्रसन्नराषव नाटक में महाराज हर्ष को कविता-कामिनी का हर्ष (हर्षो हर्ष) कहा है। उन्होंने बाणभट्ट के साथ हर्ष का नामोन्लेख भी किया है। विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी में उत्पन्न होनेवाले सोहृदल ने अपनी 'उदयसुन्दरीकथा' नामक पुस्तक में श्रीहर्ष को, सरस्वती को हर्ष प्रदान करने के कारण, 'गोहर्ष' कहकर प्रशंसा की है —

श्रीहर्ष इत्यवनिवर्तिषु पार्थिवेषु, नामैव केवलमजायत वस्तुतस्तु ।
'गोहर्ष' एव निजसंसदि येन राज्ञा, सन्पूजितः कनककोटिद्रातेन बाण ॥

इसी तरह से दामोदर गुप्त ने 'कुटनीमत' नामक ग्रन्थ में 'रत्नावली' का नाम लेकर संकेत किया है। यह पुस्तक किसी राजा के द्वारा बनाई गई है और उसके निर्माता महाराज हर्ष हैं, ऐसा कहते हुए उन्होंने उनकी (हर्ष की)

चाण-चातुरी की अत्यन्त प्रशंसा की है। इन्दिव नाम का चनी बौद्ध परिव्रानक अपने धर्म ग्रन्थों की पढ़ने की इच्छा से हर्ष की मृत्यु के बाद भारतवर्ष में आया था। उसने अपने यात्रा विवरणात्मक ग्रन्थ में महाराज हर्ष की 'नागानन्द' नाटक का रचयिता होना स्पष्ट ही लिखा है। उसने यह लिखा है—'राजा शिलादित्य (हर्ष) ने बोधिसत्त्व जैमूतवाहन की आह्वयाविका को नाटक रूप में परिणत किया और उस नाटक का सगीतादि सामग्री के साथ नटों के द्वारा अभिनय कराया।' इस प्रमाण से स्पष्ट ही है कि महाराज हर्ष ने 'नागानन्द' नाटक का निर्माण किया था। परन्तु इन प्रमाणों के होते हुए भी जो लोग महाराज हर्ष के ग्रन्थ रचयिता होने में सन्देह करते हैं वे बाणभट्ट के इस कथन पर विचार कर अपने सन्देह को दूर कर लें। श्री बाणभट्ट ने 'हर्षचरित' में दो बार राजा (श्रीहर्ष) की काव्य-याकरण-चातुरी की प्रशंसा की है। "राज्ञा समापठेषु परित्यक्तमपि मधु वर्षन्त, काव्यक्यास्वपोतान्तमुद्गमन्तमिति" यह पूर्वोक्त बाणभट्ट का कथन हर्ष की काव्य चातुरी को प्रकट कर रहा है। 'अस्य कवित्वस्य वाचो न पर्याप्ति विषय' इस प्रकार से बाणभट्ट ने हर्ष की काव्यरचना की चतुरता को स्पष्ट ही प्रकट किया है। इन ऊपर लिखित प्रमाणों से हमें पूर्ण विश्वास होता है कि महाराज हर्षवर्धन अच्छे कवि थे, कविता करने में शूर दक्ष थे।

श्रीहर्ष के तीन ग्रन्थ मिलते हैं—रत्नावली, नागानन्द और प्रियदर्शिनी। साहित्य-संसार में रत्नावली के रचयिता के सम्बन्ध में बड़ा आन्दोलन हो चुका है। इस बड़ी गदबड़ी का मूल कारण मम्मट के काव्यप्रकाश का एक वाक्यांश है। मम्मट ने काव्य के प्रयोजनों में अर्थप्राप्ति भी एक प्रयोजन माना है—हजारों महाकवि कविता देवी की पूजाकर लक्ष्मी के रूपपात्र बन गये हैं। उदाहरणार्थ धावकदि ने हर्षवर्धन से असह्य धन पाया (श्रीहर्षादेर्धावकादीनामिध धनम्)। कतिपय काव्यप्रकाश के टीकाकारों ने इससे यह अर्थ निकाला है कि धावक ने रत्नावली की रचना हर्षवर्धन के नाम से करके असह्य सम्पत्ति पायी। बस क्या

१ सस्कृत-साहित्य केवल इसी टन्लेख को छीटकर धावक के विषय में कुछ भी नहीं जानता। ऐतिहासिक स्रोत ने भी धावक की सत्ता पर कुछ भी प्रकाश नहीं डाला है। बहुतों का कथन है कि धावक नामक कोई कवि हुआ ही नहीं। कतिपय विद्वान् 'धावक' तथा 'बाण' को एक ही व्यक्ति मानते हैं। दोनों नामों का अर्थ तो एक ही है। सम्भवतः आशुगामो 'बाण' के लिये 'धावक' का उपमान प्रदान किया गया था। परन्तु यह क्लृष्ट कल्पना है। अभी तक धावक की सत्ता, जीवन तथा कविता के विषय में हमलोग अज्ञान-सागर के अचकारमय तल में केवल तैते लगे रहे हैं।

या २ काव्य-जगत् में एक प्रचण्ड श्रौधी आ गई। अधिकार यूरोपियों ने रत्नावली को धावक की रचना मान ली। काव्यप्रकाश के किसी-किसी कारभारी प्रति में धावक के स्थान पर बाण का नाम उल्लिखित है। इसके आधार पर कितने ही विद्वान् बाणभट्ट पर ही रत्नावली के कर्तृत्व का भार आरोपित करते हैं। परन्तु ये सब आधुनिक विद्वानों को अनिश्चित कल्पनाएँ हैं।

काव्य प्रकाश के उल्लेख का यही आशय है कि श्रीहर्ष ने बड़ी भारी सम्पत्ति कवियों को दे डाली। श्रीहर्ष जैसे उदारराशय तथा महादानो नरेश के लिये यह बात असम्भव नहीं जान पड़ती। जब असंख्यो ब्राह्मण, भिक्षु, तथा जैनों का आदर होता तथा उनको प्रशंसनीय दान मिलता, तब गुणप्राप्ती हर्ष के लिये उसकी कीर्तिलता को पल्लवित करनेवाले कवियों को दान देने में—आदर करने में—भला संकोच कैसे हो सकता है। काव्यप्रकाश के उल्लेख का प्रकरण गम्य तात्पर्य यही है। अनेकों अर्वाचीन तथा प्राचीन कवियों ने श्रीहर्ष के समीचीन कवि समाश्रय की शतरा प्रशंसा की है। अभिनन्द कवि ने मम्मट के कथन को दुहराया है—

श्रीहर्षो विततार गयकवये बाणाय वाणीफलम् ।

एक दूसरे काव्यमर्मज्ञ ने ठीक ही लिखा है —

हेमनो भारशतानि वा मदमुखां वृन्दानि वा दन्तिनां,

श्रीहर्षेण समर्पितानि कवये बाणाय कुप्राद्य तत् ।

या बाणेन तु तस्य सूक्तिनिकरैरुट्टंकिताः कीर्तय-

स्ताः फल्पप्रलयेऽपि यान्ति न मनाङ्मन्ये परिग्लानताम् ॥

भावार्थ है कि हर्षने बाणभट्ट को हजारों दिग्गज तथा असंख्य सम्पत्ति दे डाली परन्तु आज उनका नामोनिशान नहीं है, परन्तु बाण ने हर्ष की कीर्ति को काव्यरूप में जो जड़ दिया वह कराल काल के फेरे में पड़कर भी मलिन नहीं हो सकती।

इससे स्पष्ट है कि ये सब उल्लेख हर्ष के आश्रयदान तथा कवि सत्कार को लक्षित करते हैं। हर्ष की स्वयं दर्शन में अच्छी गति थी। वह ह्येनसाग के वर्ग से बौद्ध दर्शन का एक अभिज्ञ पण्डित बन गया था। ऐसे उदार, दानी तथा विद्वान् सम्राट के ऊपर अपने नाम से काव्य रचाने की कालिमा पोतना काव्य जगत् में अत्यन्त क्लृप्त कार्य है—गर्हणीय व्यापार है। उसका अपने आश्रित कवियों से सहायता लेना असमवनीय कार्य नहीं प्रतीत होता; परन्तु उसको इन नाटक के कर्तृत्व से वंचित करना हर्ष के महान गुणों की हीनता दिखलाना है।

एक क्षण के लिये बाण या धावक को रत्नावली का कर्ता मान भी लिया जाय, परन्तु नागानन्द तथा प्रियदर्शिका का कर्तृत्व हर्ष से सम्बद्ध है। कोई

भी आलोचक बाणभट्ट को नागानन्द का कर्ता मानने को उद्यत नहीं है। सर्व सम्मति से इस नाटकत्रय की रचना हर्ष की लेखनी से हुई है। अतएव रत्नावली के कर्तृत्व को बाण पर आरोपित करना निन्दनीय जान पड़ता है। पूर्वोक्त विवेचन से स्पष्ट हो गया होगा कि इन तीन नाटकों की रचना स्वयं सम्राट् हर्षवर्धन ने की है।

(१) रत्नावली—चार अङ्कों में समाप्त एक नाटिका है। नाटिका का नायक प्रसिद्ध वत्सराज उदयन है, तथा नायिका लंकाधीश की राजपुत्री सागरिका है। इन दोनों के प्रेमपूर्ण उदाह्र की रोचक कहानी नाटक के रूप में वर्णित है। नाटिका का मूल गुणाढ्य की बृहत्कथा जान पड़ती है क्योंकि कथास रित्सागर से यह कथानक मिलता जुलता है। इस नाटिका पर कालिदास के मालविकाग्निमित्र की छाया स्पष्ट झलक रही है।

(२) प्रियदर्शिका—इसका रोचक कथानक भी उदयन के जीवन चरित से सम्बन्ध रखता है। वह प्रायः रत्नावली जैसा ही है।

(३) नागानन्द—इसमें जीमूतवाहन नामक राजकुमार का गरुड़ से नागों को बचाने के लिये आत्मसमर्पण करने की कथानक कहानी मनोहर शब्दों में अभिनीत हुई है। इसकी नान्दी में भगवान् बुद्ध की स्तुति की गई है। स्पष्ट है कि हर्ष बुद्धधर्म के मानने वाले थे। वृषाण कालीन धौद नाटकों को छोड़कर संस्कृत-साहित्य में यही ऐसा नाटक है जिसमें बुद्ध की स्तुति की गई है।

कविता

हर्ष की कविता प्रसाद तथा माधुर्य से परिपूर्ण है। रसमय वर्णन भी खूब मिलते हैं। स्थल विशेष पर प्रकृति के सुन्दर दृश्योंको मनोहर शब्दों में चित्रित किया है। रत्नावली के आरम्भ में होलिकोत्सव का अच्छा वर्णन है। हर्षवर्धन की संगीत की अभिज्ञता बड़े ऊँचे दर्जे की थी। इन नाटकों में इस बात के अनेक प्रमाण मिलते हैं।

कवि ने चरित्रों का चित्रण खूब सुन्दरता के साथ किया है। रत्नावली में वत्सराज का धीरललित स्वभाव मनोरंजक ढंग से दिखलाया गया है। नागानन्द के नायक जीमूतवाहन के रूप में श्रीहर्ष ने एक आदर्श परोपकारी नायक की सृष्टि की है। जीमूतवाहन पिता की सेवा करने के लिये राज्यसिंहासन को लात मार कर जंगल में चला जाता है और नागों की रक्षा करने के लिये अपने प्राणों को भी अर्पण कर देता है। ऐसा आदर्श चरित्र नाटकों में बहुत कम निबद्ध पाया जाता है। नागानन्द की रचना कर हर्ष ने संसार के सामने एक उच्च आदर्श रखने का यत्न किया है। जीमूतवाहन का धीरोदात्त चरित्र बड़ी सुन्दरता से दिखाया गया है।

किं पद्यस्य रुचिं न हन्ति नयनानन्दं विघ्नस्ते न किं
 वृद्धिं वा झपकेतनस्य कुर्वते नालोकमात्रेण किम् ।
 वक्त्रेन्दौ तद्य सत्ययं यदपरः शीतांशुखजृम्भते
 दर्पः स्यादमृतेन चेदिह तयाप्यस्त्येव विम्बाधरे ॥

राजा उदयन सागरिका से कह रहा है कि तुम्हारे चन्द्रवदन के रहने पर यह दूसरा चन्द्रमा क्यों उदय ले रहा है ? उदय से यह अपनी जड़ता क्या नहीं प्रदर्शित करता ? इसके उदय होने की जरूरत ही क्या थी ? तुम्हारा मुँह क्या कमल की शोभा को नहीं नष्ट कर देता ? क्या वह नेत्रों को आनन्द नहीं देता ? देखे जाने से ही क्या वह कामवासना को प्रबल नहीं बनाता ? चन्द्रमा के जो कार्य विदित हैं वे तो तेरे मुख में भी विद्यमान हैं । यदि अमृत धारण करने के कारण चन्द्रमा को गर्व है, तो क्या तेरे विम्बाधर में मुषा नहीं है ? तुम्हारे चन्द्रवदन के सामने फिर चन्द्रमा के उदय लेने की जरूरत ! यह पद्य कान्यप्रकाश में तद्भूत किया गया है ।

वासोऽर्थं दययेव नातिपृथक् कृत्वास्तरुणां त्वचो
 भग्नालिङ्ग्यजरत्कमण्डलु नभः स्वच्छं पयो नैर्हरम् ।
 दृश्यन्ते घुटितोज्ज्वलाश्च वटुभिर्मोञ्ज्यः क्वचिन्मेषला
 नित्याकर्णनया शुकेन च पदं साम्नामिदं पठयते ॥

कवि तपोवन का वर्णन कर रहा है । यहाँ पढ़ने के लिये दया के कारण वृक्षों से थोड़े हो छाल छीले गये हैं । आकाश की तरह स्वच्छ झरने के जल में फँके गये गये दूटे पुराने कमण्डलु दीर्घ पड़ते हैं । रुई, कड़ी, मूत्र की बनी मेखलायें दिखाई पड़ती हैं जिन्हें टूट जाने के कारण विशयियों ने फँक दिया है । यह सुग्गा भी प्रतिदिन मुनने के कारण वेदों का मन्त्र पढ़ रहा है । अतः यह निश्चय ही तपोवन है ।

मधुरमिव वदन्ति स्वागतं भृंगशब्दै-
 नतिमिव फलनम्रै कुर्वतेऽमी शिरोभि ।
 मम ददत इषार्घ्यं पुष्पवृष्टी क्रिन्त
 कथमतिथिसपर्यांशिक्षिता शाखिनोऽपि ॥

यहाँ वृक्षगण भौरों के गुजार से हमारा स्वागत करते हुये जान पड़ते हैं । अपने सिरों की फल के भार से झुकाकर ये मानो हमें प्रणाम कर रहे हैं । जान पड़ता है कि फूलों की वर्षा कर ये हमें अर्घ्य दे रहे हैं । अहा ! इन आधम के वृक्ष भी अतिथियों की पूजा करने के टग सीप गये हैं ।

नागानन्द को विशिष्ट प्रस्तावना

उपक्रम

देववाणी सस्कृत सभी भाषाओं में शीर्षस्थानीय है—यह समस्त विद्वत्समाज को विदित है। अखिल विश्व में अन्य कोई भी भाषा ऐसी नहीं है जिसको तुलना इस अमरवाणीसे की जा सके। इसमें इसकी प्राचीनता भी अन्यतम हेतु है। सस्कृतभाषा ही निखिल भूमण्डल को समस्त भाषाओं में प्राचीनतम है। ऐसा सभी भारतीय एवं इतर देशीय विपक्षिजनों का मत है। इसकी प्रधानता में अनेक कारण हैं। इस भाषा में अश्यात्मप्रतिपादक तथा अधिभूतनिदर्शक विषयों का समुचित सन्निवेश है। धर्म के साक्षात्कर्ता ऋषियोंके द्वारा दृष्ट मन्त्रावलियों से समन्वित विश्वकल्याण के निमित्त प्रकाशित चारों वेद इसी भाषा में हैं। इसी भाषा में समाधिनिष्ठ सूक्ष्मदर्शी मनाधियों के जानने योग्य औपनिषद् तत्त्व उल्लिखित हैं। सुरभारती से ही विकसित होने वाले दर्शन तत्त्व आन भी समस्त तत्त्वों, दार्शनिकों को आश्चर्यान्वित कर रहे हैं। अश्यात्म के साथ ही साथ व्यवहार का प्रदर्शन तथा वर्णन भी सस्कृतभाषाके ग्रन्थोंमें भरा पड़ा है। अधिक क्या कहें? हमारी देवभाषा सस्कृत में, कोई ऐसा ऐहिक अथवा पारलौकिक विषय नहीं है जिसका रम्य प्रतिपादन न किया गया हो, ऐसा हम निश्चयेन कह सकते हैं।

गोर्वागवाणी में निबद्ध सभी लोगों का प्रिय एक और विषय है जिसकी अन्य भाषा में निबद्ध साहित्य समता भी नहीं कर सकते, उनके उत्कृष्ट होने की चर्चा ही दूर है। वह, सहृदय जनोंके कर्णकुहरों में पीयूषप्रवाह करनेवाला और हृदय को अलौकिक आनन्दवारिधि का आप्लावन करने वाला सब का प्रिय विषय, काव्य है। अन्य भाषाओं में प्रथित साहि-य में भी सरस काव्य भरे पडे हैं, इसमें किसी भी विद्वान का वैमत्य नहीं है, किन्तु सस्कृत काव्यों में शब्दमाला की जो अद्भुत कमनीयता दृष्टिगोचर होती है और अर्थों में भावपूर्ण, सरस एवं सहृदयों को अनिर्वचनीय आनन्द देनेवाले जो तत्त्व अनुभूत होते हैं वे उनमें दुःप्राप्य हैं। यह सम्मति सभी सस्कृत काव्य के परिशीलन करने वाले विवेचकों की है। हर्षकी बात है कि इसी सस्कृतके एक काव्यग्रन्थ की आलोचना करने का भवसर आज प्राप्त हुआ है।

नाटक-प्रिचार

पण्डितराज जगन्नाथ ने 'रमणीयार्थप्रतिपादक शब्द काव्यम्' यह काव्य का मामान्य लक्षण किया है। काव्य हरय और अर्थ के भेद से दो प्रकार के होते हैं।

‘दृश्यश्रव्यत्वभेदेन पुनः काव्यं द्विधा मतम् ।’

ऐसा साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ ने भी कहा है। इनमें से प्रधानतया सहृदयों के हृदय को आर्वाजत करने वाले सुनने योग्य काव्य को ‘श्रव्यकाव्य’ कहते हैं और दर्शकों के नयनरञ्जन के साथ-साथ हृदयरश्मि करनेवाला काव्य ‘दृश्यकाव्य’ कहा जाता है। यहाँ पर श्रव्यकाव्य का वर्णन अगमजिक है अतः दृश्य काव्य पर ही नीचे विचार किया जायगा।

दृश्य काव्य ही नाट्य कहा जाता है। काव्य में निबद्ध पात्रों की धीरोदातादि अवस्थाओं के आज़िक आदि चार प्रकार के अभिनयों द्वारा अभेद प्रतीति कराने वाले अनुकरण को नाट्य कहते हैं। दृश्य होने के कारण यही नाटक ‘रूप’ भी कहलाता है। नट में रामादि नायक की अवस्थाओं का आरोप पाया जाता है। अतः उस नाट्य को ‘रूपक’ भी कहते हैं। नाट्य रस पर आश्रित है। इसके दश भेद किये गये हैं। धनञ्जय ने अपने दशरूपक में कहा है —

‘अवस्थानुरुत्तिर्नाट्यं रूपं दृश्यतयोच्यते ।
रूपकं तस्समारोपाद् दशवैव रसाश्रयम् ॥
नाटकं सप्रकरणं भाणः प्रहसनं डिमः ।
व्यायोगसमवकारौ वीथ्यङ्गेहामृगा इति ॥’

नाट्यशास्त्रमें भी —

नाटकं सप्रकरणमङ्गो व्यायोग एव च ।
भाणः समवकारश्च वीथी प्रहसनं डिमः ।
ईहामृगं च विधेयं दशनाटकलक्षणम् ॥

ये दश भेद परिगणित हैं।

इन रूपकों में अनुकरण की दृष्टि से समानता है, किन्तु वस्तु, नेता और रस के आधार पर पारस्परिक भेद हैं। ‘वस्तु नेता रसस्तेषां भेदकः’। ऐसा धनञ्जय ने भी कहा है।

अधिक सहृदय-हृदयवाचक तथा विशाल होने के कारण नाटक ही सब रूपकों में प्रधान है। भावार्थदायिका से उद्भासित प्रस्तुत नागानन्द नामक रूपक भी नाटक है। साहित्यदर्पणकार ने नाटक का लक्षण इस प्रकार किया है —

नाटकं प्रत्यातवृत्तं स्यात् पञ्चसन्धिसमन्वितम् । विलासवैर्यादि...

नाट्योप वस्तु की परीक्षा के अवसर पर नाटक में कैसी वस्तु का उपन्यास किया जाय यह विचार आवश्यक है। पुराण इतिहास में प्रत्यात वस्तु का नाटक में उपन्यास किया जाय अथवा कविकल्पनाप्रसूत अप्रत्यात वस्तु का? प्रत्यात वस्तु वाले नाटक का लक्षण करते हुए श्रीभारतमुनि ने नाट्योप वस्तु की प्रत्यातता

स्पष्ट शब्दों में कही है। इसी मत के अनुसार धनञ्जय ने अपने दशरूपक में 'तत्प्रख्यातं विघातव्यं वृत्तमत्राधिकारिकम्।' और विश्वनाथ ने साहित्य-दर्पण में 'नाटकं ख्यातवृत्तं स्यात्' लिखा है।

रामायण महाभारतादि में प्रसिद्ध कथावस्तु का नाटक में निबन्धन करना समुचित है—इसमें कोई विवाद नहीं है।

ग्रन्थकर्ता का निर्णय

शास्त्रमर्यादा के अनुसार कवि ने नागानन्द की प्रस्तावना में अपना नाम लिया है। इससे इतना तो स्पष्ट हो है कि इसका कर्ता कोई हर्ष नामक महान् राजा था और अभिनेताओं ने इसका प्रयोग सामन्त राजाओं के मनोरञ्जन के लिए इन्द्रध्वज महोत्सव में किया था। श्रीहर्ष का जन्म किस काल में, कहाँ और किस कुल में हुआ था ? इस पर अब प्रमाणों के सहित विवेचन करते हैं।

संस्कृत साहित्य में हर्ष नामक पाच कवि हैं। एक श्रीहर्ष तो काव्यप्रदीप के रचयिता-गोविन्दठक्कुर का छोटा भाई था। दूसरा श्रीहर्ष का पुत्र नैषधमहाकाव्य का निर्माता था। तीसरा काश्मीरमण्डल का राजा था जिसकी रानी के चित्तरञ्जन के लिए सोमदेव ने कथासरित्सागर का प्रणयन किया था। चौथा, धारा नगरी के सस्थापक विद्वज्जन-कल्पद्रुम भोज का पितामह और मुञ्ज महोपति का पिता था। पाँचवाँ, स्याण्वीश्वर (यानेश्वर) का नृपति था जिसके चरित को लेकर श्रीबाणभट्टने हर्षचरित नामक गद्यकाव्य बनाया। किन्तु अनेक प्रमाणों के बल पर हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यानेश्वर का अधिपति ही नागानन्द का निर्माता था।

धनिक अपने भाई धनञ्जय के साथ दशवीं विक्रमशताब्दी में मुञ्ज महोपति की सभा में था। वह उस सभा का सभापति था। उसने अपने दशरूपक-लोक में नागानन्द का उल्लेख किया है। काश्मीरनरेश अवन्तिवर्मा के राज्यकाल में (८५५-८८३ ई०) रहने वाले आनन्दवर्धनाचार्य ने अपने ध्वन्यालोक में रत्नावली और नागानन्द का उल्लेख किया है। विक्रम के नवम शतक में काश्मीर के महाराज श्री जयापोड का मन्त्री दामोदरगुप्त ने भी कुट्टनीमत में रत्नावली के अभिनय के उल्लेख के साथ ही साथ उसकी एक प्रसिद्ध 'श्रार्वा भी अपने ग्रन्थ में उद्धृत की है। इन प्रमाणों से इतना निश्चित हुआ कि रत्नावली और नागानन्द का कर्ता महाराज श्रीहर्ष किसी प्रकार भी नवम शतक से श्रार्वाचीन नहीं ठहराये जा सकते।

१ उदयनगान्तरितमियं प्राची सूचयति दिङ् निशानायम् ।

परिपाण्डुना सुखेन प्रियमिव हृदयस्थित रमणो ॥ रत्नावली १।२४

गोविन्द ठक्कुर का छोटा भाई श्रीहर्ष १५ वीं शताब्दी में था और वह राजा भी नहीं था। इसी प्रकार नैषधकार श्रीहर्ष भी भूमिपाल नहीं था, अपि तु कान्यकुब्जेश्वर श्रीजयचन्द्र का सभापण्डित था। यह स्वयं अपने ग्रन्थ में उसने लिखा है—‘ताम्बूलद्वयमासनं च लभते य कान्यकुब्जेश्वरात्’। काश्मीर देश के राजा ने ११४६ वि० स० से ११५८ तक राज्य किया था। राजा मुञ्ज के पिता ने १० वीं शताब्दी में उज्जयिनी में राज्य किया था। ये चारों भी नवम विक्रम शतक से अर्वाचीन नहीं हैं। इसलिए नागानन्द का कर्ता इनमें से कोई भी नहीं हो सकता। अतः इन चारों के अतिरिक्त यानेश्वर के भूपाल श्रीहर्ष ने ही नागानन्द की रचना की है, इसमें शोका भी सन्देह नहीं।

इन प्रबल प्रमाणों के होते हुए भी जिनका सशय अभी दूर नहीं हुआ उनसे हमारा अनुरोध है कि वे चीनी यात्री इतिहास की अधोलिखित लक्षि को पढ़ें —

King Siladitya (i. e. Harsa) versified the story of Bodhi Sattva Jimta Vahana (ch. 'Cloud borne') who surrenderd himself in place of a Naga. This version was set to music (lit. String and pipe) He had it performed by a band accompanied by dancings and actings and thus popularised it in his time. —It-sing's 'Records of the Buddhistic Religion' Translated by Takakusu

अर्थात् राजा शोलादित्य (हर्ष) ने बोधिसत्त्व जोमूतवाहन जिसने एक नाग के बदले आत्मसमर्पण किया था—की कथा का कविताओं में वर्णन किया। यह वर्णन सगीत में बद्ध किया गया। उसने इसका नृत्य और अभिनयपूर्वक नटों के समुदाय के द्वारा प्रदर्शन कराया था और इस प्रकार अपने समय में ही इसे प्रसिद्ध कर दिया।

महाराज श्रीहर्ष

ये महाराज श्रीहर्ष भारतीय इतिहास में हर्षवर्धन के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके पिता प्रभाकरवर्धन और माता यशोमती देवी थीं। ज्येष्ठ धाता राज्यवर्धन ६६२ वि० स० में पिता के देहावसान के पश्चात् राज्य के अधिकारी हुये। उसी समय इनकी बहन-राज्यश्री का पति घटवर्मा मालव-नरपति के द्वारा मारा गया। राज्यवर्धन ने मालवनरपति पर आक्रमण करके उसे वश में कर लिया परन्तु गौड़नरेश शाशाङ्क ने किसी प्रकार धोखा देकर राज्यवर्धन की जावनल्ला समाप्त कर दी। तत्पश्चात् हर्षवर्धन ६७३ वि० स० में राज्यसिंहासन पर आसक्त हुए और अखिल भारत पर शासन करने लगे। उनके राज्यकाल में भारत माता नितान्त प्रसन्न थी।

जिस वर्ष वे राज्यसिंहासनासीन हुए उसी वर्ष से उन्होंने 'हर्ष संवत्' नामक प्रसिद्ध संवत् की स्थापना की। उन्होंने दिग्विजय के लिए महती सेना का संगठन किया। उस सेना से यह नरपति महाशक्तिशाली हो गया और ५ वर्षों के भीतर ही भारत के सभी उत्तरीय भाग को जीतकर उन राज्यों के राजाओं को अपने अधीन कर लिया। फिर ये 'महाराजाधिराज' की उपाधि से अलङ्कृत हुए। इनके राज्यकाल-३५ वर्षों—में राज्य सब प्रकार से समृद्ध और सुखी था।

इन्होंने उत्तर भारत पर तो विजय पा ही ली थी, अब दक्षिण के देश को भी जीतने के लिए अपने साथ बहुत बड़ी सेना लेकर प्रस्थान कर दिया, किन्तु चानुक्यवंशीय द्वितीय पुलकेशी ने इनका मार्ग बन्द कर दिया। इन्हें विवश होकर लौटना पड़ा। इन्होंने बलभी नरेश द्वितीय धरसेन को भी पराजित कर अपने वश में कर लिया। इस प्रकार क्रम से हिमालय से लेकर नर्मदापर्यन्त और आसाम से लेकर सौराष्ट्र तक समस्त सामन्तमण्डल को अपने बशोभूत करके श्रीहर्ष ने प्रजाओं को अत्यन्त सुखी बना दिया, अपने नाम को भी अन्वर्थ कर दिया। श्रीविष्णुमादित्य के समान ही इनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से समृद्ध थी।

हर्षचरित में बाणभट्ट ने भी श्रीहर्ष के चरित का इस प्रकार वर्णन किया है—
सोऽयं सुजन्मा सुगृहीतनामा, तेजसां राशिः, चतुरुदधिकेदारकुटुम्बी,
भोक्ता ब्रह्मस्तम्भफलस्य, सकलादिराजचरितजयज्येष्ठमहो देवः पर-
मेश्वरो हर्षः। पतेन च खलु राजन्वती पृथिवी। चित्रमिदमत्यमरं
राजत्वम्। अपि चास्य त्यागस्यार्थिनः, प्रह्वयाः शाल्त्राणि, कवि-
त्वस्य वाचः, सत्त्वस्य साहसस्थानानि, उत्साहस्य व्यापाराः, कीर्त-
दिहमुष्णानि, अनुरागस्य लोऽहृद्यानि, गुणगणस्य संख्या, कौशलस्य
कला, न पर्याप्तो विषयः। अस्मिंश्च राजनि यतीनां योगपट्टकाः,
पुस्तककर्मणां लोऽरुचिग्रहाः पट्पदानां दानग्रहणकलहाः, वृत्तानां पाद-
च्छेदाः, अघ्रापदानां चतुरङ्गकल्पना, पन्नगानां द्विजगुणद्वेषाः, वाक्य-
विदामधिकरणविचाराः—(हर्षचरित पृ. ७७ ७८)

बाणभट्टने इनका विजयवर्णन भी किया। इन्होंने इनका प्रबल पराक्रम देखिये—अस्य वृहभ्याश्चर्याणि श्रूयन्ते। तथाहि—अत्र दलजिता निध्वलीकृताश्चलन्तः कृतपक्षाः क्षितिभृतः। अत्र प्रजापतिना शेषभो-
गिमण्डलस्योपरि क्षमा कृता। अत्र पुरुषोत्तमेन सिन्धुराजं प्रमथ्य लक्ष्मीरात्मीकृता। अत्र चलित्ना मोचितभूद्वेष्टनो मुक्तो महानागः।
अत्र देवेनाभिपिक्तः कुमारः। अत्र स्वामिनैकप्रहारपातितारातिना प्रत्यापिता शक्तिः। अत्र नरसिंहेन स्वहस्तविशसितारातिना प्रकृटी-

कृतो विक्रमः । अत्र परमेश्वरेण तुपारशैलभुवो दुर्गायाः गृहीतः करः ।
अत्र लोकपालेन दिशां मुखेषु परिकल्पिता लोकरूपाः सकलभुवन-
कोशश्च अग्रथजन्मनां विभक्त इति । (हर्षचरित, तृतीयोच्छ्वास
पृ. ९०-९१, निर्णयसागर)

प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्येन्सांग भी श्रीहर्ष के ही राज्यकाल में बौद्धधर्म के अध्ययन के लिए भारतमें आया था । नालन्दा में बौद्ध धर्म का सम्यक् अध्ययन करके उसने बहुत समय तक श्रीहर्ष की सभा की विभूषित किया । उसने श्रीहर्ष की प्रजा की समृद्धि तथा राजा की प्रजावत्सलता की अपने यात्रा विवरण ग्रन्थ में प्रशंसा की है । उसके वर्णन से पता चलता है कि श्रीहर्ष अत्यन्त उदार थे । प्रयाग में गङ्गा यमुना के सङ्गम पर पाँच बरों के पश्चात् एक महान् दानयज्ञ का आयोजन करके तममें अपना सभी सगृहीत धन वे द्रावण, श्रमण और दरिद्रों में वितरण कर देते थे । उनके पास केवल मृतपात्र ही अवशिष्ट रह जाता था । ये भगवान् त्रिलोचन और मूर्त्य के भक्त थे । किन्तु ह्येन्सांग के वर्णन से यह भी ज्ञात होता है कि वे तथागत धर्म में भी बहुत श्रद्धा रखते थे । इस बात का पुष्टीकरण नागानन्द में भगवान् बुद्ध की मारविजय की ओर संकेत करने वाली नान्दी में भी होता है । ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी आस्था वैदिक और बौद्ध दोनों धर्मों में थी । यह बात श्रीहर्ष के ग्रन्थों के विवेचक विद्वानों से छिपी हुई नहीं है ।

काल-निर्णय

श्रीहर्ष का आविर्भाव काल का निर्णय ऊपर के वर्णन से किया जा सकता है । परन्तु यह कहा जा चुका है कि ६६३ वैक्रमाब्द (६०६ ई०) में वे राज्यसिंहासनासीन हुए । सं ७०४ में उनका निधन हो गया, ४९ वर्ष तक इन्होंने राज्य किया । इस प्रकार ७ वीं शताब्दी का उत्तरार्ध ही इनका स्थिति-काल निश्चित होता है ।

प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्येन्सांग हर्ष की मृत्यु के तुरन्त बाद ही आया था । उसने अपने यात्रा-विवरणामक ग्रन्थ में स्पष्टतया हर्ष की नागानन्द का रचयिता कहा है । उसका कहना है—'राजा शोलादिय (श्रीहर्ष) ने बोधिसत्व औमूत-बाहन की आख्यायिका की नाटक के रूप में परिणत कर दिया और संगीत आदि सामग्री से युक्त करके नटों से इसका अभिनय भी कराया ।' श्रीहर्ष के ग्रन्थकर्तृत्व में अब भी जिन्हें सन्देह है वे वाग्भट्ट का उक्ति पर ध्यान दें । वाग्भट्ट ने दो बार हर्षचरित में राजा की कान्य-व्याकरण की चातुरी की प्रशंसा की है—

'राशां संभाषणेषु परित्यक्तमपि मधु चर्षन्तं, काव्यकथास्वपीता-
मृतमुद्गमन्तमिति' (ह० च० पृ० ७१) इस कथन से हर्ष की थलौकिक काव्य-

प्रतिभा विदित होती है। 'अस्य कावित्वस्य वाचो न पर्याप्तो विषयः' बाण-भट्ट के इस वाक्य से भी महाराज हर्ष की काव्यरचना की पटुता ज्ञात होती है। (ह० च० पृ० ७८) इन प्रमाणों से तो अब श्रीहर्ष की काव्यरचना और नागानन्द के कर्तृत्व में लेशमान भी संशय नष्ट रह जायगा, यह हमारा निश्चय है।

रत्नावली का रचयिता घावक कवि नहीं था। काव्यप्रयोग का वर्णन करते हुए श्री मम्मट ने 'काव्यम् अर्थकृते' कहकर दृष्टान्तरूप में 'श्रीहर्षादीर्घा-वकादीनामिव धनम्' कहा है। इसपर काव्यप्रकाश के कुछ टीकाकार यह अर्थ करते हैं कि 'रत्नावली की रचना करके श्री घावक कवि ने हर्ष से अत्यन्त धन पाया था।' टीकाकारों की इस व्याख्या पर थोड़ी भी श्रद्धा नहीं होती, क्योंकि ऊपर इसके विरोधी प्रबल प्रमाण दिए जा चुके हैं। किसी किसी काव्यप्रकाश में 'श्रीहर्षादीर्घावकादीनामिव धनम्' ऐसा पाठभेद मिलता है जिसका अर्थ पाश्चात्य विवेचकों ने किया है कि बाण ने रत्नावली की रचना की थी। किन्तु विचारने पर इनकी भी व्याख्या अयुक्त ठहरती है, क्योंकि उपर्युक्त प्रमाणों से किसी के मन में ऐसा संशय नहीं हो सकता। मम्मटकृत उल्लेख यही सिद्ध करता है कि 'नह कवियों का धन का दाता था।' कविवर बाणभट्ट के प्रति उनकी दानशीलता अनेक जगह स्मरण की गई है—

यावदस्य स्वयमेव गृहीतस्वभावः पृथिवीपतिः प्रसादवानभूत् ।
स्वल्पैरेव चाहोभि परमप्रीतेन प्रसादजन्मतो मानस्य प्रेम्णो विद्वम्भ-
स्य द्रविणस्य नर्मणः प्रभावस्य च परां कोटिम् अनीयत नरेन्द्रेण ।

—हर्षचरित

श्रीहर्षो विततार गद्यकवये वाणाय वाणोफलम् । (सुभाषितावली)
हेम्नो भारशतानि वा मदमुचां वृन्दानि वा दन्तिनां
श्रीहर्षेण समर्पितानि कवये वाणाय कुत्रापि तत् ।
या वाणेन तु तस्य सूक्तिनिकरैरुद्भृता कीर्तय-
स्ताः कल्पप्रलयेऽपि यान्ति न मनाद् मन्ये परिम्लानताम् ॥

—सारसमुच्चय

श्रीहर्ष के विरचित ग्रन्थ

महाराज श्रीहर्ष के प्रणीत तीन ग्रन्थ हैं। संस्कृत साहित्य-संसार में सर्वत्र सुविख्यात और सद्दुद्यों के मानस को रजित करने वाले इन ग्रन्थों ने भला किस सुरभाषासेवी के कर्णउदरों का स्पर्श नहीं किया ? तीनों ग्रन्थ ये हैं—(१) प्रिय-दर्शिका नाटिका, (२) रत्नावली नाटिका और (३) नागानन्द नाटक। इन ग्रन्थों के अध्ययन करने पर शीघ्र ही यह स्पष्ट हो जाता है कि ये एक ही कवि

के प्रणीत हैं। तीनों में पदों का समान विन्यास, अर्थों की समानता और रचना पद्धति में भी साम्य दृष्टिगोचर होता है। कई पद्य तो ऐसे हैं जो तीनों में एकरूप से उद्धृत हुए हैं। इससे तीनों का एक कविकृतत्व बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। यदि यह सिद्धान्त किसी को स्वीकृत नहीं है तो वे प्रियदर्शिका और रत्नावली के साथ नागानन्द के शब्दों और भाषाओं के साम्य को देखें और इस सिद्धान्त पर विचार करें।

प्रियदर्शिका और रत्नावली दोनों में वत्सराज उदयन का एक ही चरित है जिसका मूल घृहत्कथा है। इन दोनों में रत्नावली, वस्तुविन्यास और भावप्रदर्शन की दृष्टि से इतनी मनोहर है कि वह प्रियदर्शिका से कहीं बढ़ी चढ़ी है। इसीलिए संस्कृत-साहित्य में इसकी इतनी ख्याति हो गई है। दामोदररायण ने कुट्टनोपत में रत्नावली के अभिनयक्रमका वर्णन किया है। यही कारण है कि धनिक ने भी दशरूपालोक में पञ्चसन्धि और इनके अन्तर्गत भदों के लिए प्रायः रत्नावली से ही उदाहरण लिए हैं। इससे भी रत्नावली की लोकप्रियता व्यक्त होती है।

प्रियदर्शिका रत्नावली तथा नागानन्द ये तीनों रूपक एक ही अभिन्न ग्रन्थ पार की कृतियाँ हैं—इसका निःसंदिग्ध प्रमाण इन प्रयोगों की अन्तरगपरीक्षा है और वही प्रयोजक श्रीहर्ष ही थे। इन तीनों में प्रयोजना के निमित्त एक ही पद्य श्रीहर्षों निपुण कवि आता है। यह प्रदर्शिका तथा रत्नावली में एक समान ही आता है। नागानन्द में केवल 'वत्सराजचरितम्' के स्थान पर 'सिद्ध राजचरितम्' पाठ आता है। अन्य श्लोक तथा शान्दिक साम्य इतना अधिक है कि यह एक कर्तृत्व होने से ही सम्भव है। कृतिपथ साम्य का प्रदर्शन किया जा रहा है—

नागानन्द

प्रियदर्शिका

(१) अद्याह वसन्तोत्सवे आदि (प्रस्तावना का आरम्भ)	बिल्कुल समान
(२) श्रीहर्षों निपुण कवि आदि श्लोक	बिल्कुल एक
(३) व्यतिर्न्यजनधातुना (१।४)	बिल्कुल वही ३।१०
(४) कन्यका हि निर्दोषदर्शना भवति (अंक १)	निर्दोषदर्शना खल्वियम् अंक २
(५) अये मध्यमभ्यास्ते नभस्तलय भगवान् सहस्रदोषिति अंक १	अये कथ नभोमध्यमभ्यास्ते भगवान् सहस्रदोषिति (अंक २)
(६) शरदात्पञ्चनितोऽय सन्ताप (अंक २)	वही (अंक २)
(७) मधुमपनो यन् स्थलेन लक्ष्मी (अंक २)	वही ()

नागानन्द

- (८) पदशब्द इव श्रूयते (अङ्क २)
- (९) हो ही भी सम्पूर्णा मनोरया
(अङ्क २)
- (१०) तद् यावदहमपि दीर्घिकायाम्
(अङ्क ३)
- (११) सरब्ध इव लक्ष्यसे (अङ्क ३)
- (१२) अन्त पुराणा विहितव्यवस्य
(४११)

प्रियदर्शिका

- वही (अंक २)
- वही (पूर्णा)
- वही
- वही (१ अङ्क) प्रहृष्ट इव
- वही श्लोक (३।३)

नागानन्द

- (१) चन्दनलतागृह का दृश्य (अंक २)
- (२) न्याय्ये वर्त्मनि योजिता प्रकृतय
(पद्य ११०)
- (३) भगवन् कुसुमायुध मम पुन-
रनपरादाया अपि अबलेति कृत्वा
प्रहरन् न लज्जसे । अङ्क २
- (४) सखि, अतोऽपि मे सन्तापोऽ-
धिकतरं वाचते—अङ्क २
- (५) भो वयस्य प्रच्छादय इमा विप्र-
गतां कन्यकाम्—अङ्क २
- (६) हृज्जे दुर्जनीकृतास्मि अनेन विप्र-
पलक दर्शयता—अङ्क २
- (७) 'दृष्टा दृष्टिमधो ददाति कुरुते-
नालापमाभाषिता (श्लोक, ३।४)
- (८) अमे कथमनत्रा वृष्टि—अङ्क ५

रत्नावली

- वही दृश्य (अंक १)
- वही पद्य (१।६)
- *** स्त्रीजन प्रहरन् कथ न लज्जसे
(अङ्क २)
- वही—अङ्क २
- प्रच्छादय विप्रपलकम्—अङ्क २
- आर्यपुत्र, अमात्ययोगन्धरायणेन
एतावन्त कालं दुर्जनीकृतास्मि—अङ्क ४
- प्रणयविशदां दृष्टिं वक्त्रे ददाति न
शङ्किता (पद्ये, ३।९)
- वही—अङ्क ३

नागानन्द नाटक

हमारा प्रस्तुत रूपक नागानन्द नामक नाटक ही है । इसको नाटकीय वस्तु न केवल अतीव सरस है, अपि तु प्राणिमात्र के कल्याणार्थ उत्कृष्टतम परोपकार मत की कथा से सम्पन्न है । नाटक का संस्कृतरूपकों में विशिष्ट स्थान है । संस्कृत में अनुरागमूलक शृङ्गाररसप्रधान नाटक अधिकतर मिलते हैं । किन्तु प्रस्तुत नाटक में कवि ने शृङ्गार का गौण रूप दिखाकर दयावीर की ही प्रधानता का वर्णन किया है । यह तो विदित ही है कि संस्कृत के नाटकों में दया वीररस का प्रदर्शन अत्यल्प है ।

सभी प्राणियों को प्रवृत्तियां प्रायः स्वार्थमूलक ही हुआ करती हैं। अतः नाटकों में स्वार्थनिवेदक विषयों का विविधि प्रकार में प्रतिपादन देखा जाता है, परन्तु इस नाटक में पूजनीय श्रीहर्षकवि ने समस्तजनों के परमकल्याण के लिए निःश्रेय फल को देने वाले और परहितसम्पादक पवित्र चरित्र का चित्रण किया है। यह अन्वय सभी प्रचलित संस्कृत नाटकों की अपेक्षा नागानन्द का वैशिष्ट्य है। यद्यपि इस नाटक में बौद्धमत की विघापर जातकगत कथा का ही निबन्ध किया गया है, तथापि इसमें कवि ने परोपकारार्थ अपनी देह की आहुति देने वाले नायक (जीमूतवाहन) को गौरी के प्रसाद से पुनर्जीवित दिखाया है। इस प्रकार वैदिक और बौद्ध इन दोनों धर्मों का प्रशस्त समन्वय, जो उस युग के अनुकूल था, नागानन्द नाटक को सम्मानित विशिष्टता है।

(१) वस्तुपरीक्षण

गण्ड ने नागों को खाना छोड़ दिया जिससे उन्हें अत्यन्त आनन्द हुआ, यही इस ग्रन्थ (नागानन्द) के नामकरण का हेतु है। यह वृत्त रामायण-महा-भारतादि में उपलब्ध नहीं है तथापि प्राचीनकाल में बहुत प्रसिद्ध था, ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है। गुणाकर विरचित बृहत्कथा ही इसका मूल है, यह बृहत्कथा के संस्कृतानुवादों से स्पष्ट है।

महाकवि गुणाकर प्रतिष्ठानपुर के अधिपति-सातवाहन-की समा में रहते थे। प्रथम शतक ही इनका स्थितिकाल है। ऐसी मान्यता है कि पैशाची भाषा में एक लाख श्लोकों में लिखी हुई उनकी बृहत्कथा अद्भुत अर्थवाली थी।

भूतभाषामयीं प्राहुरद्विभुतार्या बृहत्कथाम् ।

ऐसा दण्डी ने भी कहा है।

समुद्गीपितकन्दर्पो कृतगौरीप्रसाधना ।

हरलीलेत्र नो कस्य विस्मयाय बृहत्कथा ॥

यह बाणभट्ट ने और अपने ग्रन्थों में धनञ्जय, त्रिविक्रम और गोवर्धनाचार्य आदि ने बृहत्कथा की स्मृति एवं प्रशंसा की है। खेद की बात है कि बृहत्कथा की एक भी पङ्क्ति विद्वज्जनों के कौतूहल को शान्त करने के लिए आज तक उरलब्ध न हो सकी। किन्तु हर्ष इसलिए अचरय हैं कि सम्पूर्ण बृहत्कथा के संस्कृत में तीन अनुवाद हैं।

प्रथम अनुवाद युघस्वामी का 'बृहत्कथाश्लोकरसंग्रह' है। द्वितीय अनुवाद महाकवि क्षेमेन्द्रकृत बृहत्कथामञ्जरी है। क्षेमेन्द्र कविका जन्म काश्मीर नरेश अन्नन्तराज के राज्यकाल (१०२०-१०८० सन्) में काश्मीर में ही

हुआ था। वृहत्कथामञ्जरी में वृहत्कथा का सार अतिमञ्जुल भाषा में निबद्ध है। वृत्तीय अनुवाद है कथासरित्सागर। इसके रचयिता सोमदेवमहर्षि थे। ये भी उसी समय और उसी देश में हुए थे। अनन्तराज की रानी के प्रोत्साहन से इन्होंने वृहत्कथा के अनुसार न अधिक सश्लिष और न अधिक विस्तृत किन्तु हृदयार्कषक उपर्युक्त ग्रन्थ का निर्माण किया।

सुदस्वामी तो केनेन्द्र से भी प्राबल थे, किन्तु दुर्भाग्यवश, श्लोकसंग्रह का कुछ ही अंश आवृतक उपलब्ध हो सका है। अतः श्लोकसंग्रह में नागानन्द की आख्यायिका का स्वरूप कैसा था यह नहीं कहा जा सकता। मंजरी और सरित्सागर में यद्यपि कथावस्तु अभिन्न है तथापि कहीं कहीं वैविध्य भी है। इसलिए दोनों में से जंमूतवाहन की आख्यायिका विद्वानों की सुविधा के लिए हिन्दी अनुवाद के रूप में दी गई है।

वृहत्कथामञ्जरी में जंमूतवाहन की कथा

दिमनिरि के उत्तुङ्ग शिखर पर रत्नमय प्राकारवाली फाञ्चनपुरी नामक एक नगरी थी, जिसके अधिपति विद्यावरपति जंमूतकेतु थे। उनकी अनन्त यश सारी पृथ्वी पर फैला हुआ था। विद्यावरन्द्र की परमसुन्दरी कन्या कनकवती उनकी भार्या थी। उनके पुत्र का नाम था जंमूतवाहन जो सकल गुण सम्पन्न था तथा कल्पवृक्ष के प्रमाद से कनकवती के ही गर्भ से उत्पन्न हुआ था।

जंमूतवाहन के त्यागजनित यश का गान स्वर्ग में देवतालोक भी करते थे। तपस्या के लिए वन में जाने के समय इनके पिता ने इन्हें राजगद्दी देकर सकल सिद्धिदायक कल्पवृक्ष भी दे दिया था। किन्तु इन्होंने सभी सासारिक पदार्थों को सनमङ्गुर समझ कर वह कल्पवृक्ष याचकों को दे दिया। कल्पवृक्ष भी समस्त जगत् को, क्षण भर में, सुवर्ण से भरपूर करके अन्तर्हित हो गया। जंमूतवाहन के इस अनुदूर्व त्याग से तीनों लोक आश्चर्यचकित हो गये।

जंमूतवाहन को कल्पवृक्ष से रहित जानकर उनके प्रतिपक्षी सानन्तों ने आपस में मिलकर उनके राज्य को हृदय लेना चाहा, किन्तु जंमूतवाहन ने स्वयं ही उन परिपन्थियों की चेष्टा जानकर राज्य से अपनी सृष्टा हटा ली और माता-पिता के साथ तपस्या करने के लिए समस्त सिद्धिदायक सिद्धमण्डल से सेवित मलयपाल पर जाकर उनकी सेवा में आनन्द से अपना समय बिटाने लगे।

किसी समय जंमूतवाहन अपने विश्वामी मित्र मङ्गुकर के साथ उनवन में स्वच्छन्द विहार कर रहे थे। इन्द्रमन्तरन्द कानन में पहुँचकर उन्होंने अत्यन्त सुगन्धवाली लताएँ देखीं जहाँ आद्याद्यचारो नारीजनों के नूपुर कङ्कन-सुक्त चरणों के आघात से पुष्पित होने वाले लाल लाल अशोक और विद्याधर की त्रियों के गङ्गा जल से पुष्पित होने वाले सुन्दर बकुल आदि मनोरम फूल थे। वहाँ त्रिविध

समीर का विलास या जो दर्शकों के लिए बशीकरणमन्त्र सिद्ध हो रहा था। ठडते हुए भ्रमरमण्डल को मेघ समझ कर मञ्जरियों नृत्य में मस्त हो जाती थीं और किसरियों के कोमल गान भी वहाँ होते रहते थे। ठगरी कुमुमकरन्द कानन में राजकुमार ने लहुराती पटाछावाला कैलास शिखर सा ठब गौरी का शुभ प्रासाद देखा तिसके भीतर उन्हें वीणास्वन से मिश्रित चित्ताकर्षक गीत ध्वनि सुनाई पड़ी। कौतूहलवशा उन्होंने वहाँ जाकर देखा कि समस्तभुवन की सारभूत परम लावण्यवती एक कन्या गा-बजा रही है। उसे देखकर राजकुमार के नयन हसने लगे। वह तन्मय हो गया और कामाभिभूत होकर चबल भी हो गया। इधर लावण्यनलिनी की आँखें भी राजहस के ऊपर पड़ी नहीं कि लज्जा से धुक गई। उसके अङ्गों में कम्प, रोमाञ्च और स्वेद हो आये। वह कुमुमरार के वर में थी। जीमूतवाहन ने उसे मौन देखकर उसकी सखी से पूछा—‘यह ललित कृति कुलभूषण किसकी कन्या है?’ सखी ने उसका मधुर धाराय समत लिना, कहा—‘आप महापुरुष के दर्शन से इसका मन तो नाच रहा है, किन्तु बागो नहीं निकल रही है। यह लज्जा निवृत्त कन्या बोलने के लिए ललना (प्रौट खी) की तरह कैसे प्रगल्भ हो सकती है।’ सखी ने उस कन्या का और मधुकर ने प्रमूत वाहन का परिचय दिया।

जीमूतवाहन अपनी प्रियत्मा की आँखों से पाते हुए आनन्दविभोर होकर कहने लगा कि यही इस जन्म का फल है। भला इसके दृष्टिपात और अनुप्रास की कौन सर्वोत्कृष्ट न मानेगा? इस तरह कह ही रहे थे कि प्रतीहारी ने आकर राजकुमारी को उसकी माँ का सन्देश दिया और राजकुमारी अपनी माँ के पास चली गई। प्रियतम से दूर रहने की इच्छा न रहने पर भी चली गई, विवश थी। किन्तु अब सिद्धपति की कन्या विरहानल के कठोर क्षताप से क्लान्त रहने लगी। आर्द्रवसन, शीतल हार, सरोरुह, चन्द्रकान्त आदि किसी वस्तु से वृद्ध ताप शान्त न हो सका। उल्टे, ये वस्तुएँ उसे उदीत ही करती थीं। राजकुमारी अपनी सखी से कहने लगी—‘हे सखी, तुम सब बातें जानती हो, अब तुम्हीं बतलाओ मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? किसे कहूँ। काम ने तो मेरी यह अन्त दशा कर दी है। उस शुबक राजकुमार को किसकी क्या पत्नी है। वह किसका सुनेगा। यदि उससे कहूँ कि ‘मेने तुम्हें समझ लिया है’, तो इससे प्रगल्भना। ‘यहाँ आओ’ कहने में आशा का घमट, ‘तुम मेरे प्रिय हो’, कहने में निर्लज्जता और ‘मैं नहीं जी रही हूँ’ कहने में अनौचित्य प्रकट होता है। यदि कहूँ कि ‘तुम्हारी प्रिया हूँ’ तो यह कोई जानता नहीं है। ‘आ रही हूँ’ कहना भी अनुचित है। ‘कामार्त हूँ’ यह कथन भी चपलता है। सखी, कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसे क्या कहूँ, केवल मरण ही कारण प्रतात होता है। इस प्रकार सखी से अनेक प्रकार की बातें करते-करते उसके नयनों में जल भर आया।

सवर जीमूतवाहन भी वियोगदाह से परेशान था। गौरी उद्यान में इन्दुमुखी की याद कर कर के उसकी विचित्र हालत हो गई थी। वह शय्या पर बैठा था। और मधुकर उसे टाडस बँधा रहा था। इसी बीच मलयवती वहीं आ पहुँची और विरहव्यथा के असह्य होनेके कारण गौरी आश्रम के पास ही तटलताओं के बीच में फाँसी लगाने की तैयारी भी कर डाली। फिर बहुत विलाप कर करके गौरी से प्रार्थना करने लगी कि 'जीमूतवाहन ही दूसरे जन्म में मेरे स्वामी हों।' ये बातें मधुकर के कान में पड़ीं। वह राजकुमार को तत्क्षण घटनास्थल पर बुला लाया। राजकुमार ने भी द्रुम लताओं की आड में छिपकर सब कुछ देखा, सुना। भगवती गौरी ने मलयवती की करुण पुकार सुनी, प्रकट हुई और बोली—'पुत्रि! दुःसाहस न करो। स्वकर्तृ जीमूतवाहन अवश्य तुम्हारा पति होगा।' इस प्रकार देवी से वर पाकर मलयवती फूलों नहीं समाई। उसने आँखें खोलीं तो देखा कि जीमूतवाहन सामने ही खड़े हुए हैं। अब तो उसके हर्ष और लज्जा का ठिकाना न रहा। ठीक उसी समय चेटिका भी वहाँ पहुँच गई। उसने सूचना दी—'आप पिताजी आज्ञा से जीमूतवाहन के साथ आप के विवाह महोत्सव की तैयारी हो चुकी है।' यह सुनते ही राजकुमारी शीघ्र वहाँ से चली गई। जीमूतवाहन भी पिता के पास चले गये। फिर दोनों का परिणयसंस्कार हुआ और कुछ काल ने ही अपनी प्रेयसी के भाई मित्रावसु को जीमूतवाहन ने अत्यन्त प्रेममानन बना लिया।

एक दिन मित्रावसु के साथ भ्रमण करते हुए समुद्रतीर पर पर्वतशिखर की ऊँची नागोंकी हड्डियों की ढेर देख कर उन्होंने मित्रावसु से पूछा 'यह क्या है?' मित्रावसु ने कहा—'जब गरुड ने बड़े-बड़े सर्पों को खाना शुरू कर दिया, तब वासुकी भयभीत हुआ और इससे अधिक नाश देखकर उसने इस दिन से प्रतिदिन एक नाग भेजकर उसकी भूख मिटाना स्वीकार किया। पर्वत के समान यह अस्थिराशि उसी गरुड की जठराग्नि से भस्मीभूत नागों की है।' मित्रावसु यह कहकर पिता की आज्ञा पाकर चला गया, किन्तु जीमूतवाहन सर्पों की इस महान् विपत्ति से व्याकुल होकर ससार की अमारता पर विचार करने लगा। इतने में ही उसने देखा कि एक वृद्धा पुत्र के सान्त्वना देनेपर भी अपने पुत्र के मुख को देख देख कर फूट-फूट कर रो रही है—'हा पुत्र! मेरी आँखों की ज्योति! हा शङ्कचूष! तुम्हारा यह सुकुमार शरीर गरुड की चञ्चलुत्य चोंच के प्रहार को कैसे सह सकता है? नागरान ने डरकर तुम्हें गरुड के लिए भेष दिया। अब तुम्हें कौन बचाएगा।' वृद्धा का यह विलाप सुन राजकुमार को बहुत दया आई। उसने कहा—'माँ, मैं इसकी रक्षा करूँगा, चिन्ता न करो। ससार में परोपकार बड़े भाग्य से मिलता है।' वृद्धा उसीचे गरुड समझकर डर गई। किन्तु राजकुमार ने कहा—'दरो मत। मैं गरुड नहीं हूँ। मैं विद्याधर हूँ। अपनी देह से गरुड को

मूम मित्राकर तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा ।' वदा ने कहा—'तुम शङ्खचूड़ से भी अधिक प्रिय हो । सैकड़ों कल्पों तक अपनी सौम्य देह की रक्षा करो ।' यह देव शङ्खचूड़ भी अत्यन्त विमिश्र हुआ, कहा—'आप किसके प्रिय नहीं हैं । हमारा तरह असंख्य लोग टपस होने और मरते हैं, किन्तु कौस्तुभतुम्ब आप जैसे व्यक्ति का कहीं बार-बार उद्भव होता है; तृण के लिए हम रत्न का विक्रय नहीं करेंगे ।' जाम्बूनवाहन ने कहा—'तुम्हारे प्राण त्यागने से तुम्हारी जननी भी जीवित नहीं रह सकती । अतः मेरे शरीर से दोनों की रक्षा करो ।' ऐसा कह वह शङ्खचूड़ के पैरों पर गिर पड़ा । इन बातों से शङ्खचूड़ अत्यन्त दुर्बल हुआ और विषय छोड़कर किसी प्रकार अपनी माता के सहित वहाँ से चला गया ।

निश्चित समय पर गहड़ आनेवाला था । इसके पहले ही राजपुत्र जालवध ओढ़कर बध-शिलापर बैठ गया और सोचने लगा—'उसी प्रकार प्राणियों के उपकार के लिए मेरा बार-बार जन्म हो' । उसी समय अत्यन्त मयानक वेग से गहड़ वहाँ आ पहुँचा । उसने महावीर जाम्बूनवाहन के चूड़ामणि-मुक्त मुकुट को इटाकर उसके शरीर को मुख में पकड़कर आकाश में गोल घुमाया । इस प्रक्रिया से रक्त से लय-पय चूड़ारत्न मलयवनों की गोद में जा गिरा और शिरांप-लता पर वज्रपात हो गया । उसने जाम्बूनकेतु से सब बातें कहीं और जाम्बूनकेतु अपनी विद्या के प्रभाव से सब कुछ जानकर अपनी भायाँ और पुत्रवधु के साथ तप सौपर्णी शिला के पास गया । इसी समय शङ्खचूड़ भी वहाँ आ पहुँचा और देखा कि गहड़ उसको आकाश में ले जाकर छा रहा है । वह उसके बध का कारण अपने को ही मानकर अत्यन्त शोक से दग्ग हो गया और दग्ग विवर्ति से छुड़ाने के लिये अपने प्राणों को भी त्यागने का दृष्ट निश्चय उसने कर लिया । इतर गहड़ को भी विस्मय हुआ कि यह महापुरुष कैसा धैरवान् है कि जिसके अज्ञेय के मक्षान करने पर भी प्रसन्न है, रोमाञ्च हो रहा है । गहड़ ने पूछा—'तुम कौन हो ।' तुम्हें परिचय की क्या आवश्यकता है, अपनी मूर्ख मित्राक्षी—वत्तर मिला । इसी बीच शङ्खचूड़ बोल उठा—'इसके बलस्यल पर स्वतःक विद्ध है । ये विद्यावेन्द्र जाम्बूनवाहन हैं । इनके साहस को नहीं देखते । देखो मेरी दोनों मित्राक्षी को । तुम्हारा मद्य नग तो मैं हूँ । मेरी देह में ही मास और शोणित है । तुम दूर क्यों खड़े हो गये । तुम्हें तृप्ति नहीं हुई है । मुझे खाओ—दृष्ट प्रकार गहड़ से बार बार कहकर शङ्खचूड़ ने अपना शरीर उसके सामने फैला दिया ।

इसी समय जाम्बूनवाहन के माता-पिता के साथ मलयवती भी वहाँ पर आ पहुँची । वह अपने पति के शरीर को अस्थि-शेष-मात्र देखकर शोक से मूर्च्छित हो गई । जाम्बूनवाहन के माता-पिता भी अपने पुत्र की दृष्ट स्थिति को देखकर गिर पड़े । तादर्थ्य ने उन्हें बहुत आश्वासन दिया । जाम्बूनवाहन का जीव छप मर के लिए दृष्ट अस्थि-शेष शरीर में था । उसने अपनी माँ से कहा—'माँ, इस

क्षण-भङ्ग संसार में दिनश्चर शरीर के लिए क्यों शोक करती हो । ऐसे परोपकार के लिए जीवन की आहुति देने का अवसर बड़े भाग्य से मिलता है ।' यह कह उसने प्रसन्नता-पूर्वक अन्तिम सास ले ली । अब, मलयवती ने भी मरने का निश्चय कर लिया, किन्तु वहाँ साक्षात् भक्तवत्सला गौरी ने प्रकट होकर सुधावृष्टि से उसके पति को जीवित कर दिया और उसे चक्रवर्ती की धी से विभूषित कर अन्तर्हित हो गई । देवों और गन्धर्वों ने जीमूतवाहन की खूब पूजा की । गरुड़ ने भी प्रसन्न होकर जीमूतवाहन के कहने पर सभी नागों को अभय-दान दे दिया । जीमूतवाहन प्रसन्न होकर अपनी पत्नी के साथ अपने स्थान को लौट गया ।

कथासरित्सागर में जीमूतवाहन की आख्यायिका

भगवान् शिव की दोनों कान्ताओं गौरी और गङ्गा के जन्मस्थान-हिमालय-के अत्यन्त उत्तुङ्ग शिखर पर काञ्चनपुर नामक नगर है । वह अपनी अद्भुत छटा से ऐमा प्रतीत होता है मानो सहस्रांशु सूर्य की धरोहर रखी हुई रश्मिराशि हो । उसके अधिपति विश्वाधरेन्द्र जीमूतकेतु थे । उनके उपवन में परम्परा से ही कल्पवृक्ष था जिसके प्रसाद से उन्हें बौधिसत्त्व के अंश से संभूत पुत्ररत्न प्राप्त हुआ । पुत्र का नाम जीमूतवाहन रखा गया ।

जीमूतवाहन दानवीर, महासत्त्व, सभी प्राणियों पर अनुकम्पा करने वाला तथा गुरुओं की सेवा में निरत रहने वाला था । राजा जीमूतकेतु ने युवावस्था आने पर उसका राज्याभिषेक भी कर दिया । युवराज से एक दिन सचिवों ने नम्रतापूर्वक कहा—'देव, सभी मनोरथों को सिद्ध करनेवाला सुरतक सदा ही आप का पूज्य है । इसके रहते इन्द्र भी हमें बाधा नहीं पहुँचा सकते, औरों को कौन कहे । युवराज ने सोचा कि कल्पवृक्ष को पाकर भी मेरे पूर्वजों ने अपूर्वफल न चाहा, केवल पैसों के ही पाले पड़े रहे, अतः मैं अवश्य अपने मनोरथ को उससे सफल कराऊँगा । यह निश्चय कर उसने अपने माता-पिता को सेवा-शुभ्रूपा से परितुष्ट किया और उनसे निवेदन किया—'तात, आप जानते ही हैं कि समस्त प्रपञ्च जल-तरङ्ग के समान चञ्चल है । क्षणिक प्रकाश करके विलीन हो जाने वाले सन्ध्या, विद्युत् और लक्ष्मी को कब किसने स्थिर देखा है ? इस संसार में अन्धर वस्तु तो केवल परोपकार ही है । अतः पूर्वजों के सुरक्षित इस कल्पवृक्ष को मैं परोपकार की सिद्धि में लगाना चाहता हूँ ।' यह सुनकर पिता ने उसे 'एवमस्तु' कह कर आज्ञा दे दी ।

जीमूतवाहन ने कल्पवृक्ष से समस्त पृथ्वी की दरिद्रता दूर करने की प्रार्थना की । कल्पवृक्ष ने वैसा ही किया, पश्चात् देवलोक चला गया ।

जीमूतवाहन ने सभी प्राणियों के कल्याण के लिए अलौकिक त्याग किया । इससे तीनों लोक में उसकी अमर कीर्ति व्याप्त हो गई । किन्तु उसके गोत्रज-

बाहुओं ने मिलकर उसके राज्य को युद्ध द्वारा छीन लेना चाहा । यह उसे बुरा लगा । उसने अपने पिता से कहा— इस नुच्छ शरीर के लिए हमें युद्ध करना उचित नहीं है । मुझे राज्य का भी लोभ नहीं है । अतः हम लोग कहीं दूसरी जगह चलें । उसके पिता को यह सुझाव अच्छा लगा । जीमूतवाहन तथा उसके माता पिता मलयपर्वत को चले गए । वहाँ आश्रम बनाकर वे रहने लगे । जीमूतवाहन अपने माता पिता की सेवा में सदा सलग्न रहने लगा । बड़ा सिद्धराज विश्वावसु के पुत्र मित्रावसु से उसकी मैत्री हो गई ।

एक दिन जीमूतवाहन घूमता घूमता उपवन में गौरी मन्दिर को देखने के लिए आया । वहाँ उसने एक सुन्दरी कन्या देखी । वह सलियों के साथ बैठी हुई गिरिजा की आराधना में बीणा बना रही थी । उसके कलाकौशल से मुग्ध हरिण इस तरह निश्चिन्त खड़े थे, मानो उस सुन्दरी की आँखों के लक्षण से वञ्चित हों । सुन्दरता के कारण उसके प्रत्येक अवयव में सदा की कारीगरी की पराकाष्ठा झलकती थी । देखते ही देखते उसने आँखों के रास्ते राजकुमार के हृदय में प्रवेश कर उसके चित्त की चुरा लिया और स्वयं अनुराग से विह्वल हो गई । उसकी बीणा के स्वर भी बिगड़ने लग ।

जीमूतवाहन के पूछने पर उसकी सखी ने बतलाया— इनका नाम मलयवती है । ये मित्रावसु की भगिनो तथा विश्वावसु की पुत्री हैं । उस सखी ने साथ में आश्रम मुनिकुमार से राजकुमार का भी परिचय पाकर महानुभाव अतिथि के आतिथ्य के लिए माला आदि सामग्री मगवायी । वह माला जीमूतवाहन न ही प्रथम में भरकर मलयवती के गल में बाँध दी । राजकुमारी ने भी नील कमल के सदृश विस्तृत एवं स्नेह-सन्तानों के कटाक्ष से मानो उसे नीलनलिन मय माला ही पहना दी । इस प्रकार दोनों में मौन स्वयंवर हो गया । इसी बीच एक चेटो के द्वारा उस सिद्धकन्या की माँ ने उसे बुला लिया । अपनी माँ की आशा पाकर अनिच्छापूर्वक भा उसे जाना ही पड़ा । जीमूतवाहन भी आश्रम को चला गया ।

मलयवती अपनी माँ का दर्शन करके प्राणश के विरह से व्याकुल होने के कारण शय्या पर जा गिरी । वह वियोगचिन्तित सन्ताप से अत्यन्त पीड़ित थी । दिन आँसू बहाते-बहाते बीता । शीतल वायु, श्मशान, कमल दल आदि वस्तुओं के उपचार से उसका सन्ताप बढ़ता ही गया कम न हुआ । शय्या पृथिवी अथवा सरो की गोद, कहीं पर भी उसे चैन न मिला । सन्ध्या होने पर अपने प्रिय के पास लज्जा के कारण दूता भी न भेज सकी । किसी प्रकार रात भी सूर्य के बिना कमलिनो की तरह उसे व्याकुलता में बितानी पड़ी ।

जीमूतवाहन के लिए भी उस सिद्धकन्या के बिना जीना दूसर हो गया । रात्रि के अन्तिम प्रहर तक विरह की त्रिस अक्षय व्याकुलता में उसे रहना पड़ा

उसे वह रात्रि भी न समझ सकी। किन्तु प्रात होते ही वह पुन गौरीमन्दिर में पहुँच गया। वहाँ उसके मित्र मुनिकुमार ने उसे बहुत ढाँस दिलाया। मलयवती भी अकेली ही घर से निकलकर एकान्त उपवन में आ गई और अपने प्रिय के बिना कष्ट से व्याकुल होकर प्राण-त्याग करने के लिए उद्यत हो गई। यद्यपि जीमूतवाहन भी वहीं था, तथापि उसका रहना मलयवती को विदित न था। अतः, उमन गौरी से प्रार्थना की—‘हे देवि, यदि इस जन्म में जीमूतवाहन मेरे स्वामी न हो सके तो दूसरे जन्म में अवश्य हों।’ ऐसी प्रार्थना करके उसने अपने आँचल को भी मृत्युपाश बना लिया और ‘प्राणनाथ जीमूतवाहन विश्वविद्यात कारुणिक होकर धी तुमने मेरी रक्षा न की’—ऐसा उलाहना देकर ज्यों ही उसने गले में आभूषण के लिए पाश लगाया आकाश में देवी की वाणी सुनाई पड़ी—‘पुत्रि, दुःसाहस न करो। विद्याधरेन्द्र चक्रवर्ती जीमूतवाहन तुम्हारा पति होगा।’ यह सब राजकुमार न भी सुना और मुनिकुमार के साथ अपनी प्रिया के सामने पहुँच गया। मुनिकुमार ने उस बाला से कहा—‘ये ही तुम्हारे देवीदत्त पति हैं। जीमूतवाहन ने उसी क्षण उमके गले से मृत्युपाश हटाया।

यह सब हो ही रहा था कि एक सखीने आकर राजकुमारी से कहा—‘सखि, तुम बड़ी भाग्यशालिनी हो। तुम्हारा अभीष्ट सिद्ध हो गया। आज ही तुम्हारे पिता और भाई न आपस में सलाह की है कि जीमूतवाहन से श्रेष्ठ वर कोई नहीं मिल सकता। अतः तुम्हारा परिणय उन्हीं के साथ होगा। मित्रावसु इसी के लिए, अभी, जीमूतवाहन के आश्रम की ओर गया है। चलो, हम भी घर चलें।’ ऐसा कह वह राजकुमारी को अपने साथ ले गई।

जीमूतवाहन भी अपने आश्रम पहुँचने पर मित्रावसु से अपनी अभीष्ट-सिद्धि सुनकर गदगद हो गया। मित्रावसु ने उसके माता पिता से स्वीकृति लेकर धूम धाम के साथ दोनों को पाणिग्रहण संस्कार द्वारा एक सूत्र में बांध दिया। दोनों का जीवन अब सुखमय हो गया।

एक दिन जीमूतवाहन मित्रावसु के साथ घुमते घूमते समुद्र तट पर पहुँच गया। वहाँ अनक बड़ी बड़ी अस्थिराशिया देखकर उसे विस्मय हुआ। मित्रावसु से पूछा—‘ये हड्डियों की ढेर किनकी हैं?’ प्रश्न सुनते ही मित्रावसु का हृदय करुणा से अत्यन्त भर गया। फिर उनसे पूरा वृत्तान्त कह सुनाया —

प्राचीन काल में नागमाता कद्रु ने गरुड की माता विता को जुए में छल से दूरकर दासी बना लिया। किन्तु पीछे गरुड ने अपनी माता को उसके जाल से मुक्त भी कर लिया तथापि उमने कद्रु से वैर ठानना न छोड़ा। उसने उसके पुत्रों-नागों का विनाश करना आरम्भ कर दिया। वह जब मन चाहे पाताल लोक में जाकर कुछ नागों को खा जाता, कुछ को मसल देता और कुछ तो अपने आप

डर डर मर जाते । इस स्थिति से नागराज वासुकि अत्यन्त घबराया । उसने सोचा कि इस प्रकार तो सर्वनाश हो जायगा । अतः हमसे बचने के लिए और गहड़ को प्रसन्न करने के लिए उसने एक प्रतिज्ञा की—‘रामेन्द्र, मैं तुम्हारे आशर के लिए दक्षिण समुद्र के पुलिन पर एक नाग प्रतिदिन भोज दिया करूँगा । एक साय सबको विनष्ट कर देने से तुम्हारा कौन स्वार्थ सिद्ध होगा ?’

यह समझता गहड़ ने मान लिया । उसी दिन से वह प्रतिदिन वासुकि के भोजे हुए नागों का भक्षण करता आ रहा है । ये हृदयियों उन्हीं मन्त्रित नागों ही हैं जिनको कालक्रम से पर्वत शिखर के समान ऊंची डर बन गई है ।

इस वृत्तान्त को सुनकर दयावीर जीमूतवाहन को अत्यन्त मनोन्मत्ता हुई, कहा—‘क्या वासुकि इतना नपुंसक हो गया जो अपने हाथ से ही अपनी प्रजा शत्रुओं की मेंट कर देता है । सदस्य-मुख वाला होकर भी उसके एक भी मुख से ‘तार्क्ष्य, पहले मुझे खाओ’ ऐसा न निकला ? इस निर्घृण निर्धूल ने तार्क्ष्य की अभ्यर्चना करके अपने कुल का विनाश क्यों स्वीकार कर लिया ? आश्चर्य, कृष्ण के अधिष्ठान से परिपून बंद तार्क्ष्य में ऐसा महापाप करता है ।’ यह कहकर उस महासत्त्व ने विचार किया—‘मैं यदि अपनी यह भौतिक देह जो अत्यन्त अमार है, गहड़ को समर्पित कर एक भी नाग की जीवनरक्षा कर सका तो मेरा शरीर-धारण सार्थक हो जायगा ।’ इस प्रकार विचारों में वह मग्न ही था कि एक शून्य के द्वारा पिता के आह्वान का संदेश पाकर मित्रावगु ने जीमूतवाहन से अनुमति ली और पर चला गया ।

उसके चले जाने पर अपने मनोरथ को पूर्ण करने के अभिप्राय से वह अकेला ही वहाँ पर धूमता रहा । थोड़ी देर में उसने दूर से ही किमी का कण्ठ मन्दन सुना । वहाँ जाकर उसने उत्तुङ्ग शिलातल के समीप एक मुन्दर किन्तु दुःखित पुरुष को देखा जो एक रोती हुई वृद्धा को लौटने के लिए अनुनय-विनय कर रहा था । जीमूतवाहन की जिज्ञासा बढ़ी ‘यह कौन है ?’ उस वृद्धा का आर्त विलाप सुनते वह सडा रहा । वह रो-रोकर कह रही थी—‘हा शंखचूड़, हा पुत्र, तुम्हारे पिता की वृद्धावस्था तुम्हारे बिना कैसे बीतेगी ? तार्क्ष्य के भक्षण से होने वाले पीड़ा को तुम कैसे सहोगे ? इतने बड़े नामलोक में विधाता और वासुकि को क्या सुप्त हतभागिनी का इच्छलौता पुत्र ही मिला ?’ इस प्रकार माँ के मर्मविदारक विलाप को देखकर शंखचूड़ ने कहा—‘माँ, तुम रो-रोकर मेरे दुःख को और न बढ़ाओ गहड़ के आने का समय हो चला है । मेरा अन्तिम प्रणाम ली और घर लौट जाओ ।’

‘हाय मैं मर गई । मेरे पुत्र को कौन बचाएगा ?’ वृद्धाचारों और देव-देव कर मन्दन करने लगी । बीविसत्वांश जीमूतवाहन ने यह सब देखा-सुना ।

उस वृद्धा और युवक के परस्पर सवाद से दोनों का परिचय भी मिल गया ।
उमने सोचा—‘अपने शरीर से यदि मैं इस श्रात की रक्षा न कर सका तो मेरा
जन्म और जीवन निष्फल ही है ।’ ऐसा सोचकर वह वृद्धा के समीप पहुँचा और
हर्षपूर्वक बोला—‘मता जी, तुम्हारे पुत्र की रक्षा मैं करूँगा । इतना कहना ही था
कि वृद्धा उसे ही गरुड समझ कर डर गई, कहने लगी—‘तार्क्ष्य, मेरे पुत्र को मत
साओ, छोड़ दो ।’

शंखचूड़—माँ, यह तार्क्ष्य नहीं है, डरो मत । कदा यह चन्द्र के समान
शीतल और आड़ादक और कहीं वह भयङ्कर गरुड ।

जीमूतवाहन—माँ, मैं विद्याधर हूँ । तुम्हारे पुत्र की रक्षा करने आया हूँ ।
अपने शरीर को बल्ल से ढककर भूखे गरुड को समर्पित कर दूँगा । तुम अपने
पुत्र को लेकर घर चली जाओ ।

शंखचूड़ की वृद्धा माँ—ऐसा नहीं हो सकता । तुम भी मेरे पुत्र के
समान हो ।

जीमूत—(हठपूर्वक) तुम्हें मेरा मनोरथ भङ्ग नहीं करना चाहिए ।

शंखचूड़—महासत्त्व, वस्तुतः हम पर आपकी अत्यन्त दया है, अपने
शरीर के लिए मैं आपकी कष्ट न होने दूँगा । पापण की रक्षा के लिए रत्न का
व्यय कौन करता है ? नसार मैं आप जैसे महापुरुष अत्यन्त दुर्लभ हूँ ।

इस प्रकार शंखचूड़ ने खूब प्रतिवाद किया और अपनी माँ से भी लौट जाने
को प्रार्थना की । ‘गरुड के आने तक मैं समुद्र तट पर भगवान् शोकर्ण के दर्शन
करके आ रहा हूँ ।’ ऐसा निवेदन कर उसने अपनी माता को प्रणाम किया
और दर्शनार्थ चला गया ।

उमके चले जाने पर जीमूतवाहन सोचने लगा—‘उसके लौटने के पहले ही
यदि तार्क्ष्य यहाँ पहुँच जाय तो मेरा अभीष्ट (परोपकार) सिद्ध हो जायगा ।
इस प्रकार विचारों की तथेदधुन में वह लगा ही हुआ था कि बहुत जोरों से
हवा चलने लगी और वृक्ष भी कम्पित हो गये । इससे उसे गरुड के आगमन
की सूचना मिल गई, क्योंकि वह हवा पक्षिराज के पलों की ही थी । वह वन्य-
शिला पर बैठ गया । इतने में तार्क्ष्य भी आ गया और चोंच मारकर उसे उठा
ले गया । उसकी देह से रक्त की धारा बहने लगी । शिर पर लगा हुआ रत्न भी
उलट कर गिर पड़ा । खोश्वर उसे मलयाचल की चोटी पर ले जाकर खाने
लगा । तथापि महादयालु सुवराज की ‘इसी प्रकार परोपकार के लिए मेरी देह का
उपयोग हो । परोपकार के बिना मैं स्वर्ग-मोक्ष भी नहीं चाहता’ यही इच्छा हो
रही थी । इस अलौकिक त्याग से प्रमत्त होकर देवता भी आकाश से पुष्पमृष्टि
करने लगे ।

धर जीमूतवाहन के शिर से गिरा हुआ रत्न उसकी पत्नी मलयवती के आगे जा गिरा। मलयवती अपने पति के चूहारत्न को देख शोक से व्याकुल हो गई। जीमूतकेतु ने अपनी सिद्धविद्या के प्रभाव से सभी का पता लगाकर द्रष्ट घटनास्थल पर पहुंचने के लिए प्रस्थान कर दिया।

शोकपूर्ण के दर्शन करके जब शङ्खचूड़ लौटा तो वहाँ जीमूतवाहन को न पाकर तथा शिलातट को धरि से आर्द्र देखकर अत्यन्त विषण्ण एवं चिन्तित हो गया। तुरन्त वह उसे खोजने के लिये आगे बढ़ गया।

धर गरुड को तब बहुत विस्मय हुआ जब अज्ञों के भक्षण करने से घोर पीडा होने पर भी उसने जीमूतवाहन को प्रसन्नमुख पाया। उसने पूछा—‘तुम कौन हो जो इस प्रकार पीडा होने पर भी तुम्हारे मुख मण्डल पर प्रसन्नता झलक रही है, शरीर में रोमांच ही आया है। निःसन्देह, नाग नहीं, वीर महात्मा मालूम होते हो।’ उत्तर मिला—‘गरुड, परिचय की आवश्यकता क्यों हो गई? तुम्ह अपनी भूय मिटाने में मतलब। मैं नाग ही हूँ। मेरी देह में भ्रम-शोणित है। खाओ, रुक क्यों गये।’

‘नाग मैं हूँ। देखो, मेरी दो जीमें हूँ। यह नाग नहीं है। इसकी सौम्य आकृति को नहीं देखते, यह विचार है।’ इस प्रकार बोच में ही पहुँचकर शङ्खचूड़ ने बतलाया। उसी समय जीमूतवाहन की पत्नी और माता-पिता पहुँच गये। जीमूतवाहन के अज्ञों को गरुड के द्वारा भक्षित देखकर वे अगार शोक सागर में डूबकर ज्वलन करने लगे। उन्होंने कहा—‘वैनतेय! तुमने बिना विचारों ही महान् अनर्थ कर डाला।’

यह उन वैनतेय का निश्च अत्यन्त रोद में व्याप्त हो गया। वह अपनी मूर्खता और भूल पर बहुत पछताया—‘हाय, अविचैक से मैंने बोविसत्त्व के अश से समूत महात्मा की भी हत्या कर दी। इसके प्रायश्चित्त के लिये अब अग्नि में भस्म होने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है।’ इस प्रकार जब वह चिन्तित था उसी समय जीमूतवाहन ने अपने बन्धुओं को देखते हुए पीडा के कारण इस पापभौतिक शरीर का त्याग कर दिया।

जीमूतवाहन के इस ससार में न रहने से उसके माता-पिता शोकसविन होकर बिलाप करने लगे। शङ्खचूड़ इस काण्ड का कारण अपने को समझ अपनी घोर-निन्दा करने लगा। मलयवती आँसू-भरे नयनों से अन्तरिक्ष को घोर देखकर पहले प्रसन्न की हुई देवी गौरी को उलाहना देने लगी—‘देवि, तुमने ही तो वर दिया था कि भावी चक्रवर्ती विद्याचरेन्द्र तुम्हारा पति होगा। कहाँ गया वह तुम्हारा वरदान? तुम भी आव झूठ बोलनेवाली ही निकली।’

‘पुत्रि, मेरी बात झूठी नहीं हो सकती।’ भगवती अश्विक्का ने प्रत्यक्ष होकर कहा। तब उसने अपने कमण्डलु से अमृत लेकर जीमूतवाहन के निध्वाण शरीर पर

सींच दिया। वह तत्काल जी उठा। उसका सौन्दर्य पहले से भी बढ गया। उसे सबोधित करती हुई देवी ने कहा—'ने तुम्हारे त्याग और परोपकार से अत्यन्त प्रसन्न हूँ। अत एव तुम्हें कल्पपर्यन्त चक्रवर्ती पद पर अभिषिक्त करती हूँ।' यह कह देवी अन्तर्हित हो गई। गगन से सुमन बहुत बरसे। देव-दुन्दुभियाँ बन उठी।

तार्क्ष्य—तुमने अपनी आश्चर्यजनक उदारता का चित्र ब्रह्माण्ड की भित्ति पर लिख दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वर माँगो।

जीमूतवाहन—यही वरदान चाहता हूँ कि आज से नागों को खाना छोड़ दो और सभी मृत नाग पुनः जीवित हो जायें।

तार्क्ष्य ने 'एवमस्तु' कहकर सभी मृत नागों की अनृत के प्रभाव से फिर जिला दिया। सुर, मुनि, नाग, सब विधावर और अन्य सब लोगों ने जीमूतवाहन के इस अद्भुत चरित्र की सुनकर अद्भुत एव अपार आनन्द का अनुभव किया। उसकी सहर्षाभिगी मलयवती और उसके माता-पिता की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा।

(१) कथावस्तु की तारतम्य-परीक्षा

बृहत्कथामधरी और कथासरित्सागर की कथाओं के साथ नागानन्दीय वृत्त की तुलना करने पर 'श्रोहर्ष को बृहत्कथा परिचित थी।' इसमें थोड़ा भी सन्देह नहीं रह जाता। तथापि इस नाटक और बृहत्कथा की वस्तुओं में अनेक स्थलों पर पार्थक्य दिखाई देता है। उन स्थलों की समीक्षा से यही विदित होता है कि कवि ने मूलकथा की रस के अनुकूल बनाने के लिए ही थोड़ा बहुत परिवर्तन किया है। ये परिवर्तन नीचे दिए जाते हैं।

(१) जीमूतवाहन अगत-कन्या के लिए कल्पद्रुम का दान कर देता है। और 'कल्पद्रुमके बिना मुझे दरिद्र जानकर प्रतिपक्षी सामन्त मेरे राज्यको आक्रान्त कर देंगे।' इस भय से अपने माता-पिता के साथ ही मलयपर्वत पर चल जाना है—ऐसी मूल कथा है। किन्तु नाटक में पिता के वन चले जाने पर उनकी सेवा के लिए हाँ सुख-सन्तुष्ट राज्य को छोड़ कर वह वन चला जाता है। मूल से नाटक में ऐसा परिवर्तन कर श्रोहर्षदेव ने माता-पिता के प्रति नायक की गाठ मक्ति दिखलाई है।

(२) मूलग्रन्थ में, नायक गौरी-मन्दिर जाता है। वहाँ मलयवती को देखकर उसकी झँझोर चार होती हैं, उसकी सखी से नायिका का पूरा परिचय भी पा लेता है और नायक का परिचय नायिका को भी मिल जाता है। किन्तु नाटक में गौरी मन्दिर में मलयवती का साक्षात्कार अकस्मात् एक तापस के प्रवेश से विच्छिन्न

हो जाता है और जीमूतवाहन को उसका नाम भी विदित नहीं हो पाता । पञ्च (परिचय न होने के कारण ही) द्वितीय अङ्क में मलयवती के विवाह का प्रतिषेध और इससे उसके प्राण-परित्याग का उद्योग प्रतिपादन करके कवि ने मर्महर्शा नाटक कला को निपुणता दिखाई है ।

(३) मूल में, मलयवती को उसकी माता डुला लेती है, किन्तु नाटक में कौशिक नामक कोई तापस पुलपति ।

(४) मूलग्रन्थ वृहत्कथामधरी में, अपने उत्तरोयको पाश बनाकर मलयवती जब प्राणत्याग करने के लिए उद्यत होती है तब 'पुत्रि ! ऐसा दुःसाहस न करो । चक्रवर्ती तुम्हारा पति होगा ।' इस आशा-वाणी द्वारा भगवती गौरी उसे रोक लेती है । नाटक में, स्वयं नायक ही घटनास्थल पर उपस्थित होकर उसे पोंसी से बचा लेता है । कवि की यह रस के अनुकूल सुन्दर वस्तुविभाष पद्धति है ।

(५) मूलकथा में विट और सेटीके नाम भी नहीं मिलते, अतः नागानन्द के तृतीय अङ्क की हास्य रस की सभी बातें कवि की अपनी कल्पनाएँ हैं । श्री हर्ष ने हिंसा से विराग और परोपकारव्रत की पराकाष्ठा दिखाने के लिए ही मातङ्ग के आक्रमण के वृत्तान्त को निबद्ध किया है ।

(६) मूल में, नायक का चूडामणि मलयवती की गोद में गिरता है और जीमूतकेतु (नायक का पिता) अपने अलौकिक सामर्थ्य से पुत्र की स्थिति जान लेता है, नाटक में जीमूतकेतु के ही पैरों पर वह गिरता है । ऐसा करके कवि ने नायक को पिता का सेवा-परायण दिखाया है ।

(७) मूल में केवल मलयवती ही आत्महत्या के लिए उद्यत होती है, किन्तु नाटक में रसवृद्धि के लिए नायक के माता-पिता, मलयवती और शङ्खचूड सभी मरने के लिए उद्यत होते हैं ।

(८) मूल में, नागों की हिंसा छोड़ने के पश्चात् गरुड कोई प्रायश्चित नहीं करता किन्तु नाटक में शुपर्ण नागों का भक्षण छोड़कर प्रायश्चित भी करता है । यह अपयश दूर करने के लिए इन्द्रलोक से असृत बरसाता है जिससे जंमूत वाहन और सब मृत नाग अन्वित हो जाते हैं ।

(९) मूल कथा में 'वर' का कोई उल्लेख नहीं मिलता ।

(१०) मूल कथा में नायक को पुष्पमाला अर्पण की जाती है, परन्तु नाटक में सखी के द्वारा केवल स्वागत किया जाता है ।

(११) मूल में चित्र बनाने की घटना का उल्लेख नहीं है ।

(१२) मित्रावमु के द्वारा जीमूतवाहन से विवाह के लिए प्रस्ताव का निर्देश नहीं पाया जाता ।

(१३) विनता और कटू की क्या मूल में होने पर भी नाटक में स्थान नहीं पाती ।

(१४) मातङ्ग के द्वारा आरुमण की कथा (तृतीय अङ्क) मूल में उपलब्ध नहीं है ।

(१५) मूलकथा में जीमूतवाहन का पिता अपनी अलौकिक शक्ति से अपने पुत्रके ऊपर घटने वाली दुर्घटना का पता पाता है । नाटक में इस अति-मानवी घटना का उल्लेख नहीं है । 'शखचूड' उसे इनका परिचय कराता है ।

इन परिवर्तनों के तात्पर्य नीचे हैं । (१) अनाटकीय वस्तुओं में रसपरिपोष के लिए आवश्यक परिवर्तन करके अपना कला-चातुर्य दिखाना तथा सब घटनाओं का नाटकीयत्व दिखलाना आवश्यक है । (२) जीमूतवाहन के चरित्र को उदात्त बनाना । (३) नायक के पिताकी अलौकिक शक्ति का अभाव दिखला कर नाटकीय घटनायें यथार्थता से मण्डित दिखलाई गई हैं ।

(२) नेत्रविचारः

रूपक का प्रधान पात्र नेता कहा जाता है । उसमें कुछ सामान्य गुण और कुछ विशिष्ट गुण होते हैं । सामान्य गुण ये हैं—

नेता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्षः प्रियंवदः ।

रक्तलोकः शुचिर्वाग्मी रुढवंशः स्थिरो युवा ॥

बुद्धयुत्साहस्मृतिप्रज्ञाकलामानसमन्वितः ।

शूरो वृद्धश्च तेजस्वी शास्त्रचक्षुश्च धार्मिकः ॥

नागानन्द का नायक विद्याधरचक्रवर्ती जीमूतवाहन है । वह नायक के इन सभी गुणों से युक्त है । माता-पिता की सेवा के लिए समृद्ध राज्य को भी छोड़ कर बनवासी होना, जनता की गरीबी दूर करने के लिए कल्पवृक्ष का भी दान कर देना, मधुर और उदारवचनों से प्रजा को प्रसन्न रखना, विख्यात विद्याधरेन्द्र के वंश में जन्म, बलवत्ता, यौवन, संगीतकला का मर्मज्ञ होना और नागों के लिए अपने प्राण को त्याग देना—इन सभी गुणों से भूषित होने के कारण इस नाटक का नायक अत्यन्त आदर्श नायक है ।

जीमूतवाहन का स्वरूप

नायक चार प्रकार के होते हैं धीरोदात्त, धीरललित, धीरप्रशान्त और धीरोद्धत । इनमें से जीमूतवाहन धीरोदात्त ही है—क्योंकि यह शोक-बोध से अनभिभूत अन्त करण वाला, अत्यन्त गम्भीर, समाशील होने पर भी आम-

प्रशान्त न करने वाला और हृदयत किन्तु अहंकार-रहित है। दशरूपक में इसका लक्षण है—

महासत्त्वोऽतिगम्भीरः क्षमावानचिकथ्यन ।
स्थिरो निगूढाहङ्कारो धीरोदात्तो हृदयतः ॥

गहड़ जब नायक की देह का भक्षण कर रहा था, उस समय भी नायक कहता है—

शिरामुखै' स्यन्दत एव रक्तमद्यापि देहे मम मांसमस्ति ।
वृत्तिं न पश्यामि तथैव तावत् किं भक्षणात् त्वं विरतो गहृतमन् ॥

यह रही उसकी महासत्त्वता । प्रत्येक जन्म में वह केवल परोपकार के लिए देह धारण करना चाहता है—

संरक्षता पद्मगमद्य पुण्यं मयार्जितं यत् स्वशरीरदानात् ।
भवे भवे तेन ममैव भूयात् परोपकाराय शरीरलाभ ॥

दग्धदेह के लिए जावहिसा करनेवाले पुण्यों को वह जड़ कहता है—

सर्वाशुचिनिघ्नानस्य जरत्तृणलघीयस ।
शरीरकस्यापि कृते मूढा पापानि कुर्वते ॥

इस नाटक में, पहले राज्य छोड़कर वनवास करते हुए पितृ-सेवा में नायक की तत्परता दिखाकर इसकी शमप्रधानता का वर्णन किया गया है अतः यह भीरु प्रशान्त नायक है—ऐसी शका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्राणियों को जीवन-रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देने का उत्साह वर्णन करने में ही कवि का सरम्भ गोचर होता है । अतएव धनिक ने जीमूतवाहन की धीरप्रशान्त न मानकर धीरोदात्त ही माना है । इसकी सिद्धि के लिए उनके दिए हुए युक्त तर्क पूर्ण हृदयप्राही हैं । अतः वे हिन्दी के रूप में नीचे दिए जाते हैं—

नागानन्द आदि नाटकों में जीमूतवाहन आदि नायकों को धीरोदात्त क्यों कहा जाता है ? धीरोदात्त नायक में उदात्तता प्रधान गुण है । उदात्तता का तात्पर्य उस वृत्ति से है जो सबसे बढ़कर उत्कृष्टता प्रकट करती है । यह उदात्तता तभी संभव है जब नायक में विजिगीषुत्व हो । किन्तु जीमूतवाहन में तो वह है नहीं । जैसे—'तिष्ठन् भाति पुरो भुवि यथा' (नागा० १।६) और 'पिप्रो-विधातुं शुभ्रूपां' (नागा० १।४) । इन उदाहरणों से जीमूतवाहन में शमप्रधानता तथा दयालुता के कारण वीतरागता तथा शान्तता ही है । इसके अतिरिक्त हर्षवर्धन की कथा वस्तु में कुछ दोष दिखाई देता है । इस तरह राज्य-सुख आदि में निरभिलाष नायक को ले आकर मलयवती के साथ उसके अनुराग का वर्णन करना अनुचित प्रतीत होता है । धीरप्रशान्त की परिभाषा—सामान्य गुणयुक्त

ब्राह्मण आदि धीरप्रशान्त नायक है—भी मिथ्या है। अत यह परिभाषा ठीक तरह से धीरप्रशान्त की विशेषता को व्यक्त नहीं कर पाती। वास्तविक स्थिति यह है कि बुद्ध, युधिष्ठिर, जाम्बूतवाहन आदि के नाम तथा इनके शान्त शांतरम का आविर्भाव करते हैं। अत इन्ह शान्तकोटि में ही मानना ठीक होगा।

‘उदात्त’ की परिभाषा—इम शक्र का समाधान—**‘सर्वात्कर्षवृत्ति’** यह उदात्तता का तात्पर्य जोमूतवाहन आदि में तो घटता ही है। ‘विजिगीषुता’ एक ही प्रकार की तो होती नहीं। विजिगीषु उसे कहते हैं जो शौर्य, त्याग, दया आदि गुणों से दूसरों को जीत लेता है। उसे विजिगीषु नहीं कह सकते जो दूसरों का अपकार करके धन छीनने में ही प्रवृत्त है। ऐसा मानने पर चोर-बाहुओं को भी धीरोदात्त मानना पड़ेगा। अत यह ठीक नहीं है। राम आदि धीरोदात्त नायकों में जग-पालकव गुण पाया जाता है। क्योंकि वे दुष्टों के निग्रह में प्रवृत्त हैं। वैसे प्रसंगवश वह राज्य आदि का भी लाल हो जाता है। जोमूतवाहन तो प्राणों को देकर भी परोपकार में व्यस्त रहता है। अत वह उदात्त ही नहीं, किन्तु उदात्ततम है। आपने जो ‘विघ्न भाति’ यह उदाहरण देकर जोमूतवाहन को विषयपराङ्मुखा सिद्ध की है, वह सत्य है। वस्तुतः सुख-तृष्णाओं में निरभिलाप व्यक्ति ही विजिगीषु होता है। जैसे दुष्यन्त के लिए कहा गया है—

इयसुखनिरभिलाप विद्यसे लोकहेतो

प्रतिदिनमथवा ते वृत्तिरेवंविधैव ।

अनुमति हि मूर्ध्ना पादपस्तीवमुष्णं

शमयति परितपं छायायोपाश्रितानाम् ॥

मलयवती के अनुराग का वर्णन जो शान्तरस के उपयुक्त नहीं है, वह इस बात का द्योतक है कि नायक शान्त नहीं है, प्रत्युत उसकी शान्तनायकता का निषेध करता है। शान्तता का अर्थ है अहंकारशून्यता। यह विप्र आदि में ही पत्ता है। परिभाषामात्र से ही वे शान्त नहीं माने जाते हैं।

बुद्ध की करुणा निष्काम है तथा जोमूतवाहन की सन्ध्या। अत दोनों में भेद है। इसलिए जोमूतवाहनादि धीरोदात्त ही हैं।

पात्र परीक्षण

जोमूतवाहन—नागानन्द का यही नायक है। शोभन गुणों का निकतन, परोपकार तथा आत्मत्याग की उज्ज्वल मूर्ति जोमूतवाहन सस्कृतनाटक के इतिहास में एक अविस्मरणीय पात्र है। आरम्भ से ही वह भव्य गुणों का आगार

प्रतीत होता है। वह महान् दानी है। उसके बुरल में 'कल्पवृक्ष' एक धरोहर के रूप में बहुत प्राचीन काल से चला आता था। उसने उसका प्रचा के हित के निमित्त दान कर दिया। लोभ से पराह्मण्य वह इतना अधिक है कि वह पिता के द्वारा दिये गये न्यायप्राप्त राज्य को भी अस्वीकार करता है और उसे अपने अमाय के हवाले कर स्वयं अपने पिता के आश्रम में चला जाता है। पितृमर्कित उसके जीवन में श्रोतप्रोत है। राज्य को लात मारकर वह पिता की सेवा के लिए जगल में चला जाता है। मलयवती के प्रणय से उमरी मानवता उद्बुद्ध होती है और पाठकों को स्फुट प्रतीत होती है कि वह मानव तथा मनुष्योचित भाव और भावनाओं से प्रेरित होने वाला जीव है। वह धीरप्रशान्त न होकर धीरादात है और इसकी पुष्टि में अभिनवगुप्त ने इस प्रणय के प्रमग की महत्त्व दिया है। मेरी दृष्टि में इस परिणयव्यापार से उसके आत्मत्याग की भावना चरम उत्कर्ष तक पहुच आती है। सच्चा त्यागी वह होता है जो प्रलोभनों को दबाकर, अपने पैरों के तले कुचल कर आग धरता है। अपने क्षुद्र स्वार्थ को परमार्थ की वेदि पर बलिदान देने वाला ही सच्चा परोपकारी माना जाता है। जीमूतवाहन के जीवन में माता पिता की सेवा की भावना का प्राधान्य होना स्वाभाविक है परन्तु नवोद्या का परित्याग कर विपत्ति में अपने को झोंक देना उसकी त्यागवृत्ति का चरम उत्कर्ष है। शखचूड की माता का वरुण मन्दन वह सह नहीं मरता और गरुड के लिए अपने को भक्ष्य बनाते उसे असीम आनन्द हो रहा है। उसका धैर्य तथा साहस भी उच्च कोटि का है, क्योंकि जब शरीर से रून की घारा बह रही है तथा शक्ति क्षीण होती जाती है, तब भी वह गरुड से डपट कर कहता है कि अभी हमारे शरीर में मास है। सो तुम खाने से विरत क्यों हो गये? वह उक्ति आत्मबल की द्योतिका है। परोपकार का तो वह जीवित पुत्र है जो निष्काम भाव से केवल नागों के मङ्गल और कल्याण के लिए अपने प्रिय प्राणों की बलि देने से तनिक भी विचलित नहीं होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जीमूतवाहन वास्तव में एक आदर्श आत्मत्यागी और धीर, उदात्त तथा महनीय नायक है जिसका औदार्य प्रत्येक युग तथा देश के लिए प्रेरणा देनेवाली वस्तु है। श्रीहर्ष के शब्दों में उसके गुणों का यह साराश बड़ी उत्तमता से अंकित किया गया है—

निराधारं धैर्यं कमिच शरणं यातु चिन्तय

क्षम क्षान्ति योद्धुं क इह विरता दानपरता ।

दत्तं सत्यं सत्यं व्रजतु च वृषा ह्यद्य कृपणा

जगत् जातं शून्यं स्वयि तनय । लोकान्तरगते ॥

मलयवती—इन नाटक की नायिका मलयवती एक आदर्श हिन्दू नारी है। वह सुन्दरी है तथा सौन्दर्य की दृष्टि से उसका रोमा अनुपम है। वह अपने मन्त्रन्धियों से विशेष प्रेम रखती है। वह संगीत में बड़ी प्रवीण है और इसीलिए अमृतवाहन उसके वीणावादन से नितान्त चकित और चमत्कृत हो उठता है। वह गौरा की भक्त उपासिका है और अपनी भक्ति के द्वारा वह उसे प्रसन्न करती है और शोभन वर पाने का शुभ आशीर्वाद पाने में समर्थ होती है जो आगे चल कर ठीक निश्चलता है। वह नायक से मर्चा प्रेम करती है और जब उसे उसकी अस्वीकृति का पता चलता है तो उसका आत्मनिम्नान इतना क्षुब्ध हो उठता है कि वह अपना जीवन ही समाप्त करने पर उतरा हो जाता है। जीमूतवाहन के हाथों उसका बन्धन उन्मुक्त होता है और अपने हार्दिक भाव की परिणति परिणय में पाकर वह प्रसन्न होती है। सासु तथा समुर की सेवा में वह अपना समय बिताती है। उस दुर्घटना का पता उसे बहुत पाछे लगना है और वह मूर्च्छा से बेहोरा हो जाती है। यह मूर्च्छा बहुत देर तक चलती है और उसके आन्तरिक प्रेम के उत्कर्ष के कारण ही वह दीर्घवालीन होती है। अन्त में वह सुखी होती है। इस प्रकार मलयवती उस नारी की प्रतिनिधि है जो सुखी तो है, परन्तु साथ ही साथ वह प्रेमी के लिए नाना क्लेशों की सड़ती भी है।

(ग) रमविचार

नाटक का प्रधान विषय रस ही है, वीर ही अथवा शृङ्गार। अग्नी रस एक होता है और अन्य रसों को भी अङ्ग के रूप में नियोजना करे—ऐसा शास्त्रकारों का नियम है। अतः इस रूपक में अग्नी रस वीर ही है। अन्य रस अत्र हैं। नाट्यशास्त्र में वीर रस का लक्षण है—

उत्साहाध्यवसायाद्विपादित्वाद्विस्मयान्मोहात् ।
विविधपदार्थविशेषात् वीररसो नाम सम्भवति ॥
स्मृतिधैर्यवीर्यशौर्योत्साहपराक्रमप्रभावैश्च ।
धात्र्यैश्चाक्षेपकृतैर्वीररसः सम्यग्भिनेयः ॥

धनञ्जय के मत से वीररस तीन प्रकार का है—दयावीर, युद्धवीर और दानवीर। जैसे—

वीरः प्रतापविनयाध्यवसायसत्य-
मोहाविशान्मयविस्मयविक्रमाद्यैः ।
उत्साहभू स च दयारणदानयोगात्
त्रेधा क्लितान् भतिगर्भधृतिप्रहर्षाः ॥

विश्वनाथ के मत में तो इसके चार प्रकार हैं—दयावीर, युद्धवीर, दानवीर और धर्मवीर। वीर चाहे चार प्रकार का हो अथवा तीन प्रकार का हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, दोनों मतों में दयावीर तो माना ही गया है। यह दयावीर ही इस नाटक का अभिमत प्रधान रस है। शङ्खचूड़ के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी त्यागने में जीमूतवाहन का जो उत्साह है वह इसका स्थायीभाव है। यह गरुड के भक्ष्य शङ्खचूड़ आलम्बन विभाव और अपने पुत्र के नाम पर छाती पीट-पीट रोने वाली वृद्धा माँ के आर्तनाद आदि उद्दीपन विभावों से विभावित होता है। फिर वही स्थायीभाव—

शयितेन मातुरुदरे विश्रब्धं शैशवेन यत् प्राप्तम् ।

लब्धं सुखं मयास्य वध्यशिलायास्तदुत्सङ्गे ॥

शिरामुखैः स्यन्दत पय रक्तमद्यापि देहे मम मांसमस्ति ।

वृत्तिं न पश्यामि तवापि तावत् किं भक्षणात् त्वं विरतो गरुत्मन् ॥

इत्यादि महासत्त्वता के व्यञ्जक अनुभावों से अनुभव योग्य होकर और—

ग्लानिर्नाधिकपीयमानरुधिरस्याप्यस्ति धैर्योदधे

मांसोत्कर्तनञ्जः रुजोऽपि बहत प्रीत्या प्रसन्नं मुह्यम् ।

गात्रं यन्न विलुप्तमेप पुलकन्तत्र स्फुटो लक्ष्यते

दृष्टिर्मद्युपपङ्कारिणीय निपतत्यस्थापकारिण्यपि ॥ —५१५

इत्यादि स्थलों में वर्णित ग्लानि-राहित्य, प्रीति, हर्ष आदि व्यभिचारिभावों से पुष्ट होकर वही (उत्साह) दयावीर रस कहल्यता है।

इस में शान्त रस भी है। निर्बेद इसका स्थायीभाव है, माता-पिता का वनगमन आदि विभाव और 'आयासः खलु राज्यमुञ्चितगुरोस्तत्रास्ति कश्चिद् गुणः।' इत्यादि स्थलों पर अनुभाव हैं। [इसी प्रकार शृङ्गाररस भी इसमें है। रति स्थायी भाव, मलयवती आलम्बन विभाव, उमकी अलौकिक बोणावादन की कला और सौन्दर्य आदि उद्दीपन विभाव और मनोगत प्रेम को व्यक्त करने वाले वचन अनुभाव हैं। इस रस के अनुकूल दोनों का प्रणय परिणय भी है। अतः रसिक जनों के चित्त को लोकातीत आनन्द से चमत्कृत कर देने वाला शृङ्गार रस भी है। ये दोनों शान्त और शृङ्गार अही वीररस के अङ्ग ही हैं। इसलिए वे प्रधान न होकर गौण ही हैं।

रसविरोध का परिहार

शान्त और शृङ्गार रस की निरन्तर योजना से रस-विरोध होता है। नाग नन्द के प्रथम अङ्क में शान्तरस के अनन्तर शृङ्गाररस की योजना की गई है, अतः दोनों में विरोध की संभावना होती है—यह अशरणा युक्त नहीं है, क्योंकि—

एकाग्रयत्ननिर्दोषो नेरन्तर्ये वितोषवान् ।

रसान्तरव्यवधिना रसो न्यस्यः सुमेधसा ॥

यह ध्वन्यालोककार का और 'रसान्तरेणान्तरितो नेरन्तर्येण यो रसः' यह काव्यप्रकाशकार का मत है। इसलिए यहाँ पर कोई विरोध नहीं है, क्योंकि शान्त और शृङ्गार के मध्य में 'अहो गीतम्, अहो घादिभ्रम्' इत्यादि चर्चों से विस्मय स्थायीभाव से अद्भुतरस का प्रतिपादन मध्य में करके मलयवती के प्रति शृङ्गार का निबन्धन किया गया है।

इसी प्रकार तृतीय अङ्क में विट और चेटजनों की चेष्टाओं और वचनों से अभिव्यक्त शृङ्गाररस भी अज्ञौरस का अङ्ग ही होता है, प्रधान नहीं। शान्त और शृङ्गार के विरोध के इसी परिहार का प्रतिपादन ध्वन्यालोक में आनन्दवर्धनाचार्य ने भी किया है।

नागानन्द की समीक्षा

रत्नावली के बाद अपनी रमणीयता के कारण सहृदयों के अन्तःकरण में स्थान पाने वाला नाटक नागानन्द है। रसविरोध—परिहार की मोमासा करते हुए मम्मट ने काव्यप्रकाश में, आनन्दवर्धनाचार्य ने ध्वन्यालोक में और अभिनवगुप्त ने लोचन में नागानन्द को उदाहरण के रूप में उल्लिखित किया है और इसके शान्त और शृङ्गार रस में जो विरोध प्रतीत होता है उस पर विचार भी किया है। इससे पता चलता है कि प्रसिद्ध प्रबोध आलंकारिक आचार्यों के बीच इसकी कितनी ख्याति थी।

इस रूपक में, रस के अनुकूल वर्णों का ही विन्यास किया गया है। कवि की काव्यपटुता वहाँ पर अधिक दीखती है जहाँ उसने शृङ्गाररस के वर्णन करने में मधुर वर्णों का और उद्धत वस्तु के वर्णन करने में विकट वर्णों का प्रयोग किया है। इसका अर्थचमत्कार रसिकजनों के चित्त को लुभाने वाला है। रस का सविधान भी अत्यन्त प्रशंसनीय है। निम्नलिखित कथन रस के काव्य को पदकर भला ऐमा कौन पापाण-हृदय है जो न रो पडे।

निराधारं धैर्यं कस्मिन् शरणं यातु विनयः

शम क्षान्तिं घोडुं क इह ? चिरता दानपरता ।

दत्तं सत्यं सत्यं व्रजतु कृपणा कथाय करुणा

जगज्जातं शून्यं त्वयि तनय ! लोकान्तरगते ॥

इस पद्य के एक बार पढ़ने से ही भवभूति का मालतीमाधव-वाला श्लोक जो इसी की छाया पर है किसे याद नहीं आता है ?

असारं संसारं, परिमुपितरतनं त्रिभुवनं
 निरालोकं लोकं, मरणशरणं वान्धवजनम् ।
 अदर्पं कन्दर्पं जननयननिर्माणमफलं
 जगज्जीर्णारण्यं कथमसि विधातुं व्यवसितः ॥

इसी तरह श्रीदर्प ने काव्यप्रणयन में सर्वत्र सरस रीति अपनायी है और नाटक के निबन्धन में तो ये अतिकुशल हैं ही ।

प्रथम अङ्क में, तपोवन के विशद वर्णन को पटक शान्त रस में किसका मन मग्न नहीं हो जाता ?

द्वितीय अङ्क में, मलयवती और जीमूतवाहन के सरस प्रणय-परिणय के प्रेक्षण से किसका हृदय ललित रस से भर कर नाचने नहीं लगता ?

तृतीय अङ्क में, लाल कपडों से अपनी देह को ढके हुए विदूषक को चेष्टी समझकर शेखरक मनाने लगता है । इस दृश्य से किस सहृदय के हृदय और होंठ हास्य रस का पान कर हँस नहीं पड़ते ?

चतुर्थ अङ्क में, पुत्रवध के भय से 'हा पुत्र ? हा शङ्खचूड़ ॥' पुकार-पुकार कर व्याकुलता से विलाप करने वाली शङ्खचूड़ की जननी का आर्तकन्दन किस के अन्त करण को शोकाकुल नहीं कर देता ?

इसी प्रकार पञ्चम में भी जीमूतकेतु, मलयवती और वृद्धा की जो अनिष्ट-आशङ्का से कण्ठदशा होती है उसे देखकर कौन नहीं दुःखसागर में निमग्न होगा । मलयशिखर पर जीमूतवाहन के शरीर के मांस को खाते खाते जब गरुड़ रुक गया, तब अपनी देह को खाने के लिए पुनः प्रार्थना करने वाले जीमूतवाहन को देखकर उसके परोपकार व्रत से उसका उदार चरित्र और प्रभाव किसके मन में धर नहीं बना लेता ?

श्रीदर्प में पात्रों के चरित्र-चित्रण की अद्भुत क्षमता है । आनेय की सदा हास्य में अभिह्विति, जीमूतकेतु का पुत्रवात्सल्य, शङ्खचूड़ की वृद्धा जननी का निरञ्जल सुतस्नेह, मलयवती का प्राकृतिक अनुराग—ये सभी चीजें कवि ने आरम्भ से लेकर अन्त तक बड़ी कुशलता से निर्माई हैं, इस नाटक को पढ़ते-पढ़ते यह बिलजुल स्पष्ट हो जाता है ।

श्रीदर्पका नायक हमारे सामने सर्वथा आदर्शरूप में आता है । यह आदर्श दयावीर अपने पूर्व पुरुषों के समृद्धराज्य को भी छोड़कर माता-पिता की परिचर्या के लिये वन में चला जाता है और आर्तजनों के लिए अपने प्राणों को भी आहुति देने में नहीं हिचकता । जीमूतवाहन के चरित्र को परोपकार व्रत तथा अर्द्धसा धर्म से संबन्धित करके कवि ने ऐसा पवित्र बना दिया है कि इसकी महत्ता से प्रत्येक व्यक्ति का चित्त उदार भावों से भर जाता है, उन्नत हो जाता है ।

नागानन्द में सुभाषित

नागानन्द में आये हुए कुछ मुख्य सुभाषित नीचे दिए जाते हैं ।

- (१) रत्नाकरावृ कृते कुतश्चन्द्रलेखायाः प्रसूतिः ।
 (२) कीदृशो नवमालिकया विना शेषरकः ।
 (३) वन्द्या खलु देवताः ।
 (४) निर्दोषदर्शना हि कन्यकाः ।
 (५) जाता वामतयैव मेऽद्य सुत्तरं प्रीत्यै नवोढा प्रिया ।
 (६) स्वाङ्गैरेव विभूषितासि वहसि फलेशाय किं मण्डनम् ।
 (७) किं मधुमथनो वक्षस्थलेन लक्ष्मीम् अनुद्वहन् निर्वृतो भवति ।
 (८) आयासः खलु राज्यमुज्झितगुरोस्तत्रास्ति कश्चिद् गुणः ।
 (९) समागमो भवति पुण्यवताम् । —२११४
 (१०) स्वगृहोद्यानगतेऽपि स्निग्धे पापं विशङ्क्यते स्नेहात् । —२११
 (११) एकः श्लाघ्यो विवस्वान् परहितकरणायैव यस्य प्रयासः । —२११८
 (१२) शरीरनाम्नि का शोभा सदा बीभत्सदर्शने । —४१२३
 (१३) भूयात् परोपकाराय शरीरलाभः । —४१२६
 (१४) शरीरकस्यापि कृते मूढाः पापानि कुर्वते । —४१७

नागानन्द की विशिष्टता

अब यह विचार करना आवश्यक है कि संस्कृत साहित्य में नागानन्द की क्या विशिष्टता है । लोगों की चित्तियों अधिकतर स्वार्थप्राय ही होती हैं, अतः लोकचरितों को लेकर विरचित रूपकों में स्वार्थपूर्ण लोककृत्यों का होना स्वाभाविक है । किन्तु नागानन्द रूपक में अन्य रूपकों की इस सामान्यरति को छोड़कर कवि हर्षवर्धन ने अन्य ही चृत्ति का उपनिबन्धन किया है जो लोककल्याणार्थ अहिंसा और परोपकार से युक्त होती है । जीमूतवाहन सुख और धन धान्य से सम्पन्न राज्य को त्याग कर अपनी जननी और जनक की सेवा में लग जाता है । अतः नायक आदर्श पुत्र है । पाँडे, वह पीड़ितों की पुकार सुनकर अपने माता-पिता को भी छोड़कर, अपनी लावण्यमूर्ति नव परिणीता को भी परवाह न कर एक सर्प (जैसे तुच्छ प्राणी) की रक्षा के लिए दुनियाँ की सबसे प्रिय वस्तु प्राणों को भी गरह को समर्पित कर देता है । इससे परोपकार का प्रकर्ष और अहिंसा

की पराकाष्ठा की दृष्टि से भी नायक आदर्शनायक है। 'अहिंसा परमो धर्म' यह सिद्धान्त केवल सिद्धान्त के रूप में न रहकर, इस रूप में, व्यवहार रूप में आया है। अन्य नाटकों में प्रायः शृङ्गारविलास ही पाया जाता है किन्तु श्रीदुर्ष ने इसमें दयावीर रस का सुन्दर उपन्यास किया है।

नाटक की एक और भी महत्त्वपूर्ण विशेषता है। श्रीदुर्ष के समय में भारतीय जनता वैदिक धर्म को मानती ही थी, किन्तु उस समय भगवान् बुद्ध के चलाये हुए बौद्धधर्म का भी सार्वत्रिक प्रचार हो चुका था, ऐसा इतिहासज्ञों का कहना है। नागानन्द में कवि ने वैदिक और बौद्ध दोनों धर्मों का सुन्दर समन्वय किया है। जोमूतवाहन तो बोधिसत्त्व ही था। उसकी कथा भी वियाघरजातक में निबद्ध है जिसका आश्रय बौद्धधर्म ही है, किन्तु वैदिकधर्म की भी छटा कवि ने दिखाई है। प्रथम अङ्क में मलयवती वैदिकधर्म की देवता गौरी को वीणावादन से प्रसन्न करती है और पल्लव देवी से इष्टप्राप्ति की आशा करती हुई दिखाई देती है। इस प्रकार पञ्चम अङ्क में अमोघदर्शना मगवती गौरी की प्रार्थना करते ही उसके प्रसाद से नायक चैतन्ययुक्त हो जाता है और वियाघरों की अत्यन्त सम्मान्य चक्रवर्ती-पदवी भी प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार निबन्धन करके महाकवि ने वैदिक और बौद्ध दोनों धर्मों का मनोरम समन्वय किया है।

(१५)

बाणभट्ट

संस्कृत साहित्य में बाणभट्ट का नाम अत्यन्त प्रसिद्ध है। संस्कृत महाकवियों में आपका स्थान अतीव उन्नत है। संस्कृत गद्य के तो आप आचार्य हैं। 'गद्य कवानी निकप वदन्ति' प्रसिद्ध ही है—गद्य कवियों की कसौटी है। जो कवि इस कसौटी पर खरा उतरा वही सच्चा कवि है—उसकी कविता सच्चमुच सुवर्णमय है। बाणभट्ट गद्य लिखने की इस कसौटी पर कसे जान पर पूरे उतरे हैं। उनकी कादम्बरी संस्कृत साहित्य में गद्यकाव्य का आदर्श है। पीछे के कवियों ने उसी का अनुकरण गद्य लिखने में किया है सोड्डल की 'उदयसुन्दरोक्त्या' तथा धनपाल की 'तिलकमञ्जरी' आदि गद्य ग्रन्थ इसी को सामने रख कर लिखे गये हैं। मराठी भाषा में आदर्श कथा होने के कारण कथामात्र की कादम्बरी के नाम से पुकारते हैं। इन्हीं सुप्रसिद्ध बाणभट्ट की यहाँ सक्षेप में चर्चा की जायगी।

आत्म-कथा

सौभाग्यवशा बाणभट्ट ने आत्म-कथा लिखकर साहित्यसंसार पर खूब ही कृपा की है। प्राचीन महाकवियों पर अपने वृत्तान्तों के नहीं लिखने का—ऐतिहासिक दृष्टि न रखने का—आरोप करनेवाले विद्वानों को हर्षचरित में वर्णित बाणभट्ट की आत्मकथा सुदृढोत्तर दे रही है। कादम्बरी के प्रारम्भ में भी बाणभट्ट ने अपने वंश का सक्षेप में वर्णन किया है।

बाणभट्ट के पूर्वज सोन नदी पर प्रीतिकूट नामक नगर में निवास करते थे। यह स्थान सम्भवतः, आरा जिले में था। बाण का कुल प्राचीन काल से ही धर्म तथा विद्या के लिये प्रख्यात था। इनका जन्म वात्स्यायन गोत्र में हुआ था। बाण के प्राचीन पूर्वज का नाम 'कुवेर' था। वे कर्मकाण्ड में प्रकाण्ड विद्वान् थे। इनके घर पर वेदाध्ययन के लिये विद्यार्थियों का जमघट लग रहा था। बाण ने तो यहाँ तक लिखा है कि उनके घर पर ब्रह्मचारी लोग शंखित होकर यजुर्वेद तथा सामवेद गाया करते थे, क्योंकि सब वेदों का अभ्यास करने वाले, मैत्राश्रों के साथ साथ पिंजड़ों में बैठे हुए, तोते उनकी पद पद पर टोका करते थे। कुवेर के चार पुत्रों में पाशुपत सबसे छोटे थे। उनके पुत्र अर्थपति हुए। अर्थपति से

१ जगुर्गृहेऽभ्यस्तसमस्तवाग्मदै ससारिकै पञ्चवर्तिभि शुक् ।

निगृह्यमाणा बटव पदे पदे यजूपि सामानि च यस्यशक्तिता ॥

चित्रभानु उत्पन्न हुए। यह भी सरल शास्त्र में पण्डित थे। उन्होंने यक्ष धूम से उत्पन्न हुई कौर्ति को सरल दिगन्तों में फैलाया। इन्हीं चित्रभानु से बाणभट्ट का जन्म हुआ। थोड़ी ही उम्र में बाण के माता तथा पिता उन्हें अनाथ बनाकर इस असार ससार से चल दसे।

बाणभट्ट के पास पैतृक सम्पत्ति खूब थी। किसी सुयोग्य अभिनायक के न होने से बाण एक अवारा लडका निकला। बुरे बुरे साथियों के साथ वह आलेट आदि दुर्व्यसनों में लिप्त रहा। उसे देशाटन का बड़ा शौक था। कुछ साथियों के साथ वह देशाटन को निकला। बुद्धि विमारा, सांसारिक अनुभव तथा उदार विचार के साथ वह घर लौटा। लोग उसका उपहास करने लगे। अज्ञानक एक दिन हर्ष के चचेरे भाई कृष्ण के एक दूत ने आकर बाण को एक पत्र दिया। पत्र में लिखा था कि श्रीहर्ष से कितने लोगों ने तुम्हारी जुगली खाई है, राजा तुमसे नाराज हो गये हैं। अतएव शास्त्र यहाँ चले आओ। बाण श्रीहर्ष के पान गय। राजा ने पहल तो बाण की अवहेलना की, परन्तु पीछे उनकी विद्वत्ता पर प्रसन्न होकर बाण को आश्रय दान दिया। बाण ने बहुत दिनों तक हर्ष की सभा को सुगोभित किया। अन्तर अपने घर लौट आये और लोगों के हर्ष के अरित पूछन पर बाण न हर्षचरित की रचना की।

इससे स्पष्ट है कि बाण लडकपन में बुरी संगत के कारण कुछ अव्यवस्थित से थे, परन्तु विद्वत्ता के प्रभाव से श्रीहर्ष के अत्यन्त प्रियपात्र बन गये। बम, बाण को आम कथा इतनी ही है। सत्सेप में बाण का जीवन दरिद्रता में नहीं बीता, बल्कि उनके पास पैतृक सम्पत्ति खूब थी। हर्ष के आश्रय पाने से उनकी सम्पत्ति और भी बढ़ी। उन्होंने अपना जीवन एक सम्पन्न व्यक्ति के समान बिताया। बाण का यह जीवन साधारणतया निर्धनता में समय बिताने वाले संस्कृत कवियों के जीवन से अनेक अर्थों में भिन्नता रखता है।

बाणतनय

बाणभट्ट ने हर्षचरित में अपने पुत्रों के विषय में कुछ भी नहीं लिखा है। सम्भवत उस समय तक कोई लडका नहीं हुआ होगा। परन्तु उनके पुत्र के अस्तित्व के विषय में सन्देह कहाँ किया जा सकता। क्योंकि बाणभट्ट ने कादम्बरी पूरा नहीं बना पाई थी कि उनका देहान्त हो गया। पीछे उनके पुत्र ने इसकी पूर्ति की। यही कादम्बरी का उत्तरार्ध है। ऐसा निश्चय तथा पितृमूलक पुत्र साहित्य सत्सार में शायद ही कोई दूसरा मिल सके। उत्तरार्ध के आरम्भ में बाणतनय ने लिखा है—

याते दिवं पितरि तद्वचमैव सार्धं त्रिं देमाप भुवि यस्तु कथाप्रबन्ध ।
उ य सता तदसमातिष्ठत विलोक्य प्रारब्ध एव च मया न कश्चित्कर्त्तव्यम् ॥

पिता जी के स्वर्गवासी होने पर यह कथा-प्रबन्ध भी उनके वचन के साथ ही सप्ताह में विच्छिन्न हो गया। इसके समाप्त न होने से सज्जनों के दुःख को देखकर ही मैंने इसे आरम्भ किया है, कवित्व के घमड से नहीं। यह तो पिता जी का ही प्रभाव है कि उनके गद्य की भाँति मैं लिख सका हूँ, नहीं तो कादम्बरी (शराव) का स्वाद लेकर मैं बिल्कुल मतवाला सा हो गया हूँ, मुझे कुछ आगे बढ़े नहीं सूझता—

गद्ये दृतेऽपि गुरुणा तु तथाक्षराणि यन्निर्गतानि पितुरेव समेऽनुभाद ।

x

x

x

कादम्बरीरसभरेण समस्त एव मत्तो न किञ्चिदपि चेतयते जनोऽयम् ।
भीताऽस्मि यन्न रसरर्णविशर्जितेन तच्छ्रेयमात्मवधसाप्यनुसंदधान ॥

ऐसे निस्पृह पुत्र का साहित्य सपार नाम तक नही जानता। डाक्टर ब्यूलर ने इनका नाम भूषण भट्ट बतलाया था, परन्तु इधर की खोज से इनका नाम 'पुलिन' या 'पुलिन्दभट्ट' सिद्ध होता है। कादम्बरी की शारदा लिपि में लिखित किसी प्रति की पुष्पिका में यही नाम मिलता है। इसकी प्रामाणिकता मुझ के समय (१० वीं सदी के अन्त) में लिखित घनपाल का तिलकमंजरी से सिद्ध होती है—

देवतोऽपि स्फुरन् बाण करोति धिमदान् कथीन् ।

रिं पुन फलुतसन्धान पुलिन्धकृतसन्निधि ॥

इस पद्य में श्लेषालंकार के द्वारा बाण के पुत्र का नाम 'पुलिन्ध' बतलाया गया है।

ज्ञान नही कि बाणभट्ट के कितने बड़े थे। उत्तरार्द्ध कादम्बरी के रचयिता पुलिनभट्ट के विषय में हमारा ज्ञान बिल्कुल सच्चा है परन्तु अन्य किसी पुत्र के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। एक प्रसिद्ध किम्बदन्ती के आधार पर बाणभट्ट के कई पुत्रों का होना सिद्ध होता है। किम्बदन्ती है कि जब बाण मृत्यु शय्या पर पड़े हुये थे, तब कादम्बरी को समाप्त करने की चिन्ता उन्हें सतत सताया करती थी। उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और उनके साहित्यिक ज्ञान तथा प्रतिभा की परीक्षा करनी चाही। उन्होंने पुत्रों से 'आगे सूखा काठ पड़ा हुआ है' इस वाक्य का सस्कृत में अनुवाद करने को कहा। उनके ज्योतिषा पुत्र ने इस वाक्य का 'शुक्ल काष्ठ निष्ठत्यम्' यह कृतार्थपूर्ण नीरस अनुवाद किया, परन्तु उनके योग्य साहित्यज्ञ रसिक पुत्र ने नीरसतहरिह बिलसति पुरत'—सरस तथा मधुर अनुवाद कर अपनी मनोहर रचना शंली का प्रमाण पिता को दिया। पिता दूसरे पुत्र की कवि प्रतिभा देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे ही कादम्बरी

को समाप्त करने का भार सौंपा । पिता की इस अन्तिम इच्छा की पूर्ति अपनी योग्यता से उसने खूब ही की ।

x

x

x

किंवदन्ती

बाण और मयूर

बाण के जीवन वृत्तान्त के विषय में इतना ही ज्ञात है, परन्तु पत्रियों में एक किंवदन्ती प्रचलित है जो बाण का सम्बन्ध तत्कालीन एक महाकवि से स्थापित करती है । किंवदन्ती यह है कि बाणभट्ट का विवाह महाकवि मयूर की कन्या से हुआ था । एक समय की बात है कि शितांशुमालो अस्ताचल चूड़ाबलम्बी हो रहे थे, प्रभात की देला थी, शीतल समोर बढ़ रही थी, बाण की पत्नी अभी तक 'मान' किये बैठी थी । प्रभात हो रहा था, तो भी उसके 'मान' का अन्त नहीं हुआ था । विचारे बाण अपनी दयिता को किसी प्रकार मनाया चाहते थे— प्रसन्न करना चाहते थे । प्रातःकाल के शय्य आने तथा मान न छोड़ने की बात बाण ने एक पद्य में निबद्ध की । प्रियतमा को प्रसन्न करने की अभिलाषा से कवि ने तत्काल रचित अपना पद्य सुनाना आरम्भ किया—

गतप्राया रात्रि कृशतनु शशी शीर्यंत इव
प्रदीपोऽयं निद्रावशमुपगतो घूर्णन इव ।
प्रणामान्तो मानस्त्यजसि न तथापि क्रुधमदो

x

x

x

अभी ये तीन ही चरण बनाकर सुना पाये थे कि इतने में मयूर भी बाण से मुलाकात करने की आ पहुँचे । मयूर के कर्णकुहरों में पद्य के ये तीन चरण पड़े । उन्होंने झट अन्तिम चरण यों बनाकर पद सुनाया —

कुचप्रत्यासक्त्या हृदयमपि ते चण्डि ! कठिनम् ।

(मुझे तो ज्ञान पडता है कि कठिन स्तनों के समोप रहने से तुम्हारा हृदय कठिन हो गया है)

बाण की यह चरण सुनकर बड़ा क्रोध आया । उन्होंने मयूर को कुंठी हो जाने का शाप दिया । विचारे मयूर पर विपत्ति आ पड़ी । उन्होंने सूर्य की स्तुति में १०० पद्यों की बनाकर इस महारोग से छुटकारा पाया । यह ग्रन्थ आशकल 'सूर्यशतक' के नाम से प्रतिद्ध है । क्रुद्ध होकर मयूर ने भी बाण को शाप दिया । बाण ने भगवती दुर्गा की स्तुति बनाकर इस शाप से छुटकारा पाया । ग्रन्थ का नाम 'चण्डोदानक' है ।

पूर्वोक्त किम्बदन्ती की सत्यता पर कुछ लोगों को कम विश्वास है। उनका कहना है कि यदि बाण का सम्बन्ध मयूर से होता, तो हर्ष-चरित में आत्म कथा लिखते समय वे उसका उल्लेख अवश्य करते। परन्तु हर्ष के आश्रित होने से इन दोनों महाकवियों में घनिष्ठ सम्बन्ध बहुत दिनों तक रहा होगा। यदि इनमें वैवाहिक सम्बन्ध भी रहा हो तो क्या आश्चर्य है? इस किम्बदन्ती का उल्लेख जैन ग्रन्थों में भी मिलता है। अतः इसमें कुछ न कुछ सत्यता अवश्य प्रतीत होती है।^१

समकालीन कवि और पण्डित

बाण का समय संस्कृत साहित्य के लिये बड़े महत्त्व का है। उस समय विद्वानों तथा कवियों का अच्छा जमघट था। 'सूर्यशतक' के कर्ता मयूर कवि का आविर्भाव इसी समय में हुआ था। 'मानतुङ्ग' नामक भक्त जैनाचार्य भी इसी समय में हुये थे। इनका 'भक्तमरसिनो' जैनियों में अत्यन्त प्रसिद्ध है। ये दोनों महाकवि श्रीहर्ष के आश्रय में ही रहते थे। परन्तु यानेश्वर से दूर, गुजरात की राजधानी वलभी में श्रीधरदेन के राज्यकाल में भट्टिकाव्य के कर्ता, भट्टिस्वामी का आविर्भाव भी इसी शताब्दी में हुआ था। कुछ विद्वानों की सम्मति में गौतम न्यायसूत्रों पर वार्तिक लिखने वाले प्रसिद्ध विद्वान् उद्योतकर का जन्म भी इस शताब्दी में हुआ था। दण्डी ने भी बाण के कुछ ही पाछे 'दशकुमार चरित' तथा 'काव्यादर्श' की रचना की। अतः स्पष्ट है कि बाण का समय संस्कृत साहित्य में महत्त्वपूर्ण तथा आदरणीय है।

आविर्भाव-काल

हर्षवर्धन के सभापण्डित होने से बाणभट्ट का समय ईसा की ७ वीं सदी में सिद्ध होता है। बाण का समय संस्कृत कवियों की ऐतिहासिक क्रम-व्यवस्था के लिये बड़ा उपयोगी है। यही एक ऐसा निश्चित समय है जिससे पूर्व तथा उत्तरवर्ती कवियों का समय ठीक तरह नियत किया जा सकता है। यदि बाण के हर्ष के समकालिक सिद्ध होने की बात न भी ज्ञात होती, तथापि बाणभट्ट का सातवीं सदी में आविर्भाव होना परवर्ती कवियों के उद्धरणों से अवश्यमेव सिद्ध हो जाता है।

सबसे पहिले वामन (७७९-८१३ ई०) ने 'काव्यालंकारसूत्र' में कादम्बरी के एक लम्बे समास वाले गद्य को उद्धृत किया है। इससे स्पष्ट ही बाणभट्ट का

^१ बाण तथा मयूर के सम्बन्ध में मयूर के प्रसंग में पूर्व विचार किया गया है। उसे देखना चाहिए।

प्राचीनता सिद्ध होती है। अतएव बाण का काल निश्चित रूप से सातवीं सदी है।

ग्रन्थ

बाणभट्ट की लेखनी से अनेक ग्रन्थ रत्नों की उत्पत्ति हुई जिनमें से कतिपय रत्न ही साहित्य के जौहरी की देखने की मिले। सम्भवतः इनकी बहुत सी अमूल्य रचना नष्ट हो गई है। सूक्तिसंप्रदाय तथा अलंकार-ग्रन्थों में इनके नाम से कितने ही सुन्दर पद्य मिलते हैं। क्षेमेन्द्र ने औचित्यविचारचर्चा में बाण का एक पद्य उद्धृत किया है जो कादम्बरी की विरहावस्था के वर्णन में लिखा गया है। इससे यह अनुमान निकालना स्वाभाविक है कि बाण ने पद्य में भी कादम्बरी की कथा लिखी थी। परन्तु यह ग्रन्थ अभी तक कहीं उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त सूक्तिसंप्रदाय में बाण के नाम से उद्धृत बहुत से पद्य इनके हात ग्रन्थों में नहीं मिलते जिससे इनकी अन्य रचनाओं की सत्ता के विषय में अनुमान किया जा सकता है।

अब इनकी प्रसिद्ध रचनाओं का संक्षिप्त वर्णन यहाँ किया जायगा :—

(१) चण्डी-शतक—इसमें भगवती की स्तुति सौ श्लोकों में की गई है। यह पूरा शतक सम्भरा वृत्त में है। कविता बड़ी सुन्दर है। ओजोगुण की रमणीयता देखने योग्य है। भगवती चण्डी के अनुरूप ही पद विन्यास की अद्भुत योजना है। कहा जाता है कि मयूरभट्ट के शाप से अपने को बचाने के लिए बाण ने यह श्लाघनीय स्तुति लिखी थी।

(२) हर्ष-चरित—संस्कृत साहित्य में यह सबसे पुरानी उपलब्ध आदयायिका है। इसमें आठ उच्छ्वास हैं। पहले दो उच्छ्वासों में बाणभट्ट ने अपना विस्तृत परिचय दिया है। अतन्तर शेष उच्छ्वासों में महाराज हर्षवर्धन का चरित दिया गया है। “ओत्रं समाममूयस्त्वमेतद् गयस्य जीवितम्”—उस काल में गय का जीवन समाप्त बहुलता माना जाता था। इसी साहित्यिक नियम के अनुसार इस गय काव्य की रचना की गई है। यह बाण का पहला गय ग्रन्थ है। इसमें उनकी कविता शैली तृतीया में जी, साफ सुथरी नहीं है।

(३) कादम्बरी—यह बाणभट्ट की सर्वोत्कृष्ट रचना है। इसके दो खण्ड हैं—पूर्वार्द्ध तथा उत्तरार्द्ध। पूर्वार्द्ध पूरे ग्रन्थ का दो तिहाई भाग है और यह बाण की रचना है। उत्तरार्द्ध पूरी कादम्बरी का केवल तृतीयांश है और पिता के मर जाने पर इस अंश की रचना कर पुलिन्दभट्ट ने कादम्बरी की पूर्ति की। कादम्बरी संस्कृत गय साहित्य का मनुज्ज्वल होरक है। भाषा और भाव-शब्द और अर्थ—दोनों का उचित सम्मिलन इस गय काव्य में लक्षित

होता है। वर्णनों की सुन्दरता की बात क्या पूछी जाय ? कहीं विन्ध्याचल की विस्तृत श्रवती तथा साहसप्रेमी शबरमैत्र्य का रोमाञ्चकारी वर्णन है, तो कहीं धर्म की साक्षात् मूर्ति, सद्यता के परम अवतार, आध्यात्मिकता के ज्वलन्त निदर्शन, जाबालि मुनि तथा उनके परम पावन मनभावन आश्रम की सुभग शोभा दर्शकों का हृदय लुभा रहा है। कहीं बाल्यकाल में गन्धर्वों के अंक में विहार करनेवाली क्लभापिणी वीणा से तरङ्ग मधुवादिनी, स्निग्धहृदया, महाश्रिता की विरहविधुरा मूर्ति का दर्शन मिलता है, तो कहीं अलोक सामान्य सौन्दर्यों का अनुभव करनेवाली गन्धर्वराज कन्या सरम-हृदया, कमनीय कलेवरा, कादम्बरी की प्रममयी कथा श्रुताओं के चित्त चंचरीक को अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है। सर्वत्र ही अल्कारों का मधुर झञ्झार कानों को मुख दे रहा है—रागात्मिका धृति की सुभग व्यञ्जना हृदय को खिला रही है। सच तो यह है अलङ्कार तथा रस के मयूर मिलन में—भाषा तथा भाव के परस्पर सम्पर्क में—कल्पना तथा वर्णना से अनुरूप सघटन में—कादम्बरी सस्कृत नाट्य में अनुपम है—अद्वितीय है। कादम्बरी रसिक हृदयों को मत्त कर देनेवाली कादम्बरी है—भीठी मदिरा है। पुलिन्दमट्ट का यह कथन प्रत्येक सहृदय के विषय में चरितार्थ हो रहा है—

कादम्बरीरसभरेण समस्त पद्य

मत्तो न किञ्चिदपि चेतयते जनोऽयम् ।

(४) पार्वती परिणय—यह एक सुन्दर नाटक है जिसमें शिव पार्वती के विवाह की पवित्र कथा का वर्णन है। इस नाटक के ऊपर कालिदास के कुमारसम्भव की अधिक छाया पड़ी जान पड़ती है। बहुत से विद्वान् इसे बाण की रचना नहीं मानते, प्रत्युत सत्रहवीं शताब्दी में वर्तमान बाणभट्ट नामधारी किमी दक्षिणात्य कवि की।

(५) मुकुट ताडितक—नलचम्पू की टीका में जैन विद्वान् चन्द्रपाल तथा गुणविजयगणि ने इस नाटक ग्रन्थ को बाण की रचना बतलाया है तथा उममें से एक पद्य उद्धृत किया है जो आगे उद्धृत किया जायगा। परन्तु इसके अतिरिक्त मुकुट ताडितक नाटक का कहीं अन्यत्र नाम नहीं सुना जाता। अभी तक यह उपलब्ध भी नहीं हुआ है।

समीक्षा

बाणभट्ट सरस्वती देवी के वरद पुत्र थे। इनका गद्य काव्य कादम्बरी अपने विषय में अद्वितीय माना जाता है। प्राचीनकाल में ही समालोचकों को दृष्टि बाणभट्ट को मयूर कविता पर पड़ी या। गोवर्धनाचार्य बाणभट्ट को बाणी का साक्षात् अवतार मानते हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार अधिक प्रगल्भता

प्राप्त करने के लिये शिखण्डिनी शिखण्डी बन गई थी उसी भाँति पदरूप में अतिशय चमकार पाने की इच्छा से वाणी (सरस्वती) ने बाण का रूप धारण किया —

जाता शिखण्डिनी प्राग् यथा शिखण्डी तथाऽद्यगच्छामि
प्रागभ्यमधिकमाप्तु वाणी वाणा धभूवेति ।

एक अन्य आलोचक की सम्मति में बाणभट्ट गम्भीरधीर कविता स्त्री विध्याटवी में बिहार करने वाले कवि कुत्रों के गण्डस्थल को फाड़ने वाले सिद्ध हैं—

वा सर्धत्र गभीरधीरकविताविध्याटवीचातुरी
सचारी कविकुम्भिकुम्भभिदुरो वाणस्तु पञ्चानन ।

बाणभट्ट की काव्य शैली को पाचाली रीति कहना चाहिये । पाचाली में अर्थ के अनुरूप ही शब्दों की गुम्फना होती है । जैसे सरस अर्थ त समान ही सुकुमार वर्ण विन्यास । कादम्बरी में शब्द तथा अर्थ की सुन्दर अनुरूपता प्रत्येक सहृदय को अपना ओर आकृष्ट करती है । बाण की कविता में ललित पद विन्यास ही रचनाशैली सुन्दर है तथा नये नये अर्थों का मनोहर विनिवेश है—

शब्दार्थयो समो गुम्फ पाञ्चाली रीतिरुच्यते ।

शिलाभट्टारिकावाचि वाणोक्तिषु च सा यदि ॥

धर्मदास ने बाणभट्ट की भारती की प्रशस्त प्रशंसा इन सुन्दर शब्दों में की है—

रुचिरस्वरवर्णपदा रसभाववती जग मनो हरति ।

सा किं तरुणी ? नदि नदि वाणी वाणस्य मधुरशीलस्य ॥

आशय है कि बाण की कविता रुचिर वर्ण तथा पद से युक्त है । वह रस भाव से परिपूर्ण है और तरुणी नायिका की तरह यह रसिकों के हृदय की हरण करती है । वास्तव में बाण की वाणी ऐसी ही है । विदय के अनुरूप भाषा का प्रयोग किया गया है । विकट विध्याटवी के वर्णन करने में कवि ने विकट पदों का यथच्छ व्यवहार किया है । उधर महारवेता के विरह वर्णन करने में तदनुरूप सुकुमार वर्णों का विन्यास किया गया है । संस्कृत भाषा के ऊपर कवि का अखण्ड आधिपत्य है । भाषा ऐसे धारा प्रवाह से बढ़ती है कि वही भी उसमें विपमता लक्षित नहीं होती ।

अन्तरों की छटा कादम्बरी में खूब देपाने में आती है । रूपमायें एक से एक बढ़िया उपलब्ध होती हैं चमकारी उल्लेप और सुन्दर परि सारवायें अधिकता से मिलती हैं । सुन्दर अर्थों की कमनीयता अतीव मनोहारिणी है ।

बाण की कविता भौतिक अर्थों की खान है, उसमें अर्थों का विष्टपेयन नहीं दिखाई पड़ता। सर्वत्र नवीन अर्थ हैं। प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन करने में बाणभट्ट की निपुणता लेंचे दर्जे की है; स्थान स्थान पर नये रंगों को भरकर कवि ने प्रत्येक चित्र को अतीव विचित्र बना डाला है। अछोद सरोवर का रमणीय रूप-वर्णन किसे सुगंध नहीं कर देता? महाश्वेता की मनोहर मूर्ति या जीता जागता शब्द किसे किसके हृदय को स्पर्श नहीं करता? बाण की कविता 'रसभाववती' है। रस का पूर्ण विकाश सर्वत्र उपलब्ध होता है। महाश्वेता के वर्णन में करुणविप्रलम्भ का तथा कादम्बरी के चित्रण में सम्भोग शृङ्गार का वैभव दिखलाया गया है।

बाण प्रतिभाशाली कवि थे। उनकी कल्पना विश्वव्यापिनी थी। बाण की रचना शैली इतनी सुन्दर है तथा शब्द सम्पत्ति इतनी अधिक है कि इनकी कविता के सामने अन्य कवियों की पद रचना केवल चपलना की सूचना देती है। किमी आलोचक ने क्या ही अच्छा कहा है :—

हृदि लग्नेन बाणेन यन्मन्दोऽपि पदक्रमः ।

भजेत् कवि कुरंगानां चापलं तत्र कारणम् ॥

बाणभट्ट गद्य-काव्य के सम्राट् हैं। सुबन्धु ने 'वासवदत्ता' बाण के पूर्व ही रची थी परन्तु 'प्रत्यक्षरश्लेषमयप्रबन्ध' होने के अतिरिक्त उसमें और कौन सा चमत्कार है? क्या उसमें सुभग रसमयी कविता का दर्शन हो पाता है? सुबन्धु ने प्रत्येक अक्षर में श्लेष दिखाने का प्रयत्न किया है, नवीन अर्थों की कल्पना करने का नहीं। बाणभट्ट के पछि होनेवाले दण्डी की कविता में कादम्बरी जैसी चमत्कृति कहाँ? सचमुच महाकवि बाणभट्ट संस्कृत गद्य के परम प्रवीण लेखक हैं—अद्वितीय कवि हैं।

बाण की कविता के नमूने यहाँ दिये जायेंगे :—

कटु कणन्तो मलदायकाः खला-

स्तुदन्त्यलं बन्धनशृङ्खला इव ।

मनस्तु साधु ध्वनिभिः पदे पदे

हरन्ति सन्तो मणिनूपुर इव ॥

दुष्ट लोग बन्धन शृङ्खला—बाँधने की जंजीर—की तरह कर्ण-कटु शब्द करते हैं और मलदायक हैं—लोहे की जंजीर शरीर को काला बना देती है; उसी प्रकार दुष्ट लोग भी निन्दाओं से दूसरों को काला बनाते हैं। परन्तु सज्जन पद पद पर सुन्दर शब्दों से मणि-जडित नूपुर की तरह मन हरण किया करते

हैं। खलों की शृंखला से तथा सज्जनों की मणिनुपूर से ही गई उपमा अन्यन्त चमकारिणी है।

का वा सुखाशा साधुजननिन्दितेष्वेवविधेषु प्राकृतजनबहुमतेषु विषयेषु भवतः। स यत्तु धर्मबुद्ध्या विपत्ततायनं मिञ्चति, कुचलय-मालेति निस्त्रिशलतामालिङ्गति, कृष्णागुरुधूमलेखेति कृष्णसर्पमय-गूहते, महारत्नमिति ज्वलन्तमङ्गारमभिमृशति, मृणालमिति दुष्टवारण-दन्तमुपलमुन्मूलयति, मूढो विषयोपभोगेष्वनिष्ठानुबन्धिषु यः परि-पातविरसेषु सुखबुद्धिमारोपयति।

पुण्डरीक महाशैला के लिए प्रेम से पागल हो गया है उसका परम मित्र कपिल इम व्रत भंग के लिए उसको शिडक रहा है। वह कहता है कि सज्जनों के द्वारा निन्दित, मायारणजनों के अन्यन्त अभीष्ट इन विषयों के सेवन करने ने भला सुख की आशा की जा सकती है? जो मूर्ख सदा अभीष्ट पैदा करनेवाले, परिणाम में विरस होने वाले विषयोपभोगों में सुख बुद्धि आरोप करता है, वह ही धर्म बुद्धि से विद-रुता के वन को सूँचता है। नील कमलों की भांति समक्षर तलवार को गले लगाता है। काले अगुरु की धूमरेखा के भ्रम में वह जहरीले काले साँप को छूना है। कीमती बड़े रत्न के विचार से वह जलने हुए अंगार को स्पर्श करता है। सफेद मृणाल समझकर वह दुष्ट हाथी के दन्तप्ररोह को उखाड़ना चाहता है। आशय है कि बाहरी मनोहर रूप से ठगा गया मनुष्य जिस तरह अपनी ही हानि करता है, उसी प्रकार विषयभोग को सुख मान लेने वाले मनुष्य की दुरवस्था होती है।

बाणभट्ट राजा चन्द्रापीड का वर्णन कर रहे हैं :—

यत्र च महामारुते शकुनिवधः, पुराणे वायुप्रलपितं, वयःपरिणामे द्विजपतनम्, उपवनचन्दनेषु जाड्यम्, अग्नीनां भूतिमख्यम्, पण-कानां गीतव्यसनं, शिखण्डिनां नृत्यपक्षपातः, भुजङ्गमानां भोगः, कपीनां धीफलाभिलाषः मूलानामयोगतिः।

वहाँ महाभारत में शकुनि का वध था (अन्यत्र कहीं विदियों का वध नहीं होता था), वायु-जन्य प्रलाप पुराण (वायु पुराण) में था (वायु के शोक में कोई बक बक नहीं करता था), द्विजों दौतों का गिरना बुझाये में होता था, (द्विज लोग जातिच्युत नहीं थे क्योंकि वे सदा सदाचारी होते थे), जडता उपवन के चन्दनों में थी, अन्यत्र नहीं। भूतिमत्ता (भस्मधारण) अग्निव्यों में थी, अन्यत्र नहीं। गीत सुनने का व्यसन मृगों को था (यह घुरा ध्वनन और किसी को न था), नाचने के समय मयूरों के पंख गिरते थे (और किसी को किसी के लिए पक्षपात न था)। भोग पण-साँपों को था। मनुष्यों में

भोग नहीं था। वानरगण श्रीकल के अभिलाषी थे, शून्यजन लक्ष्मी के फलों के इच्छुक न थे। अधोगति (नीचे जाना) जड़ों में थी, मनुष्यों में नहीं।

समाप्त प्रश्नों में अनेक सूक्तियाँ उपलब्ध होता हैं जो अब तक किसी भी बाणभट्ट के ग्रन्थ में नहीं मिलतीं। ऊपर कहा गया है कि नलचम्पूके जैन टीकाकार गुणविन्दयगणि ने मुकुटताडितक नाटक से बाण का एक पद्य उद्धृत किया है। वह पद्य यहाँ दिया जाता है—

आशा प्रोञ्जितदिग्गजा इव गुहा प्रघ्वस्तसिंहा इव
द्रोण्य कृत्तमहाद्रुमा इव भुव प्रोत्खातशैला इव ।
विभ्राणा क्षयकालरिक्तसरुलत्रैलोक्यकथां दशां
जाता क्षीणमहारथा कुरुपतेर्देवस्य शून्या सभाः ॥

दिग्गजों से विरहित दिशाओं की तरह, जिनसे सिंह नष्ट हो गये हैं ऐसी गुहाओं की तरह, जिनमें बड़े बड़े वृक्ष काट डाले गये हैं ऐसी पर्वत की द्रोणी— उपत्यका—के समान, जिनसे पहाड़ उखाड़ डाले गये हैं ऐसे भूमिभाग के सदृश, प्रलय काल में त्रिलोकी का शून्य अवस्था को धारण करनेवाली कुरुराज की सभायें शून्य हो गई हैं क्योंकि वे वीर महारथी आन बिल्कुल नष्ट हो गये हैं। इस पद्य में सुन्दर उपमाओं की लड़ी देखने ही लायक है।

सेमेन्द्र ने औचित्यविचारचर्चा में कादम्बरी का विरहदृशा का वर्णन करनेवाले इस पद्य को बाणभट्ट का बतलाया है—

हारो जलार्द्रवसनं नलिनीदलानि
प्रालेयशीकरमुचस्तुहिनांशुभास ।
यस्येन्धनानि सरसानि च चन्दनानि
निर्वाणमेभ्यति कथं स मनोभवाग्निः ॥

मोतियों का हार, जल से भीगा कपडा, कमलिनी के पत्ते हिमबिन्दुओं को चुबाने वाले शीतद्युति चन्द्रमा की प्रभा और चन्दन—ये वस्तुएँ जिस कामरूपी अग्नि के सरस (गीले तथा रसमय) इन्धन हैं, भला वह कामाग्नि किस प्रकार बुझे ? गाले लकड़ियों की आग भला कैसे बुझ सकती है ? बुझने के लिये सूखे इन्धन चाहिये। अपनी मनोभवाग्नि को शान्त करने के लिए कादम्बरी ने नलिनी-पत्र, चन्दन आदि सरस पदार्थों को धारण कर रखा है। उद्दीपन वस्तुओं से क्या कभी काम ज्वाला शान्त हो सकती है ? नहीं, कभी नहीं।

पकैकातिशयालयः परगुणज्ञानैरुवैहानिराः
सन्त्येते धनिन कलासु सरुलास्वाचार्यचर्याचणा ।
अप्येते सुमनोगिरां निशमनात् विभ्यत्यहो श्लाघया
धूते मूर्धनि कुण्डले कपणतः क्षीणे भवेतामिति ।

—सुभाषितावलि

कोई कविजी किसी कजूम की फार्ति क्या सुना रहे हैं। क्या सुनने ही लयक है। आपका कहना है कि इस जगत् में एक से एक बढकर घनिक लोग मिलें जो स्वयं सकल कलाओं में आचार्यता धारण करने से प्रत्यात हैं तथा दूसरों के गुणों को अच्छी तरह से जानते हैं, उनकी कद्र करते हैं। परन्तु विद्वानों के बचनों की सुनने वाले ऐसे कुछ कजूम भी हैं जो उनकी प्रशंसा करने में इसलिए डरते हैं कि वही सिर दिखाने पर कानों के कुडल रगड से घिम न जाँय। वाह! क्या ही अच्छा बहा। कविजी को कुछ देने की तो क्या ही अलग रही—कुर्या पैसा देने की बात ही जुदी रही, यहाँ तो कान्यों की प्रशंसा करने में भी कजूम है। बहो अनूरी लक्ति है ?

चण्डीशतक का एक पद्य भवानी की प्रशंसा में यहाँ दिया जाता है। 'सरस्वतीकण्ठाभरण' में भोन्नराज ने इसे उद्धृत भी किया है—

विद्राणे रुद्रवृन्दे सवितरि तरले यत्रिणि ध्वस्तवज्जे
जाताशङ्के शशाङ्के विरमति मरुति व्यक्तवैरे क्षुपेरे ।
वैकुण्ठे कुण्ठितास्त्रे महिषमतिरुपं पौरयोपपन्ननिर्घ्नं
निर्विघ्नं निघ्नती च शमयतु दरितं भूरिभावा भवानी ॥

—चण्डी शतक ६६

इस प्रशंसनीय पद्य में शब्दसौन्दर्य देखने ही योग्य है। शब्दराम्या अतीव समुचित है। भवानी की प्रशस्त प्रशंसा है।

बाणभट्ट के काव्यगुरु

अपनी बाल्यावस्था का वर्णन करते समय बाण ने, अपनी शिक्षा-दीक्षा के विषय में, विशेष रूप से, नहीं कहा है, परन्तु हर्षवर्धन से साक्षात्कार होने पर आपने अपने विद्या-संबंध की सूचना दी है। बात यह थी कि इनकी स्वच्छन्दचारिता की कहानी हर्ष के कानों तक पहुँच चुकी थी, और हर्ष के कान किसी ने, बाण के विरुद्ध, खूब भर रखे थे। अतः जब ये दरबार में हाजिर किये गये, तब उपस्थित गण्य मान्य पुरुषों के समक्ष ही, इनके प्रति अप्रतिष्ठा के भाव दिखलाने हुए, महाराजा हर्ष ने कह डाला—“महानय भुजङ्ग”—यह बड़ा भारी भुजङ्ग (परस्त्री लम्पट) है। इस अनुचित बचन के कथन ने बाण की रमाईत कर डाला। ये नितान्त दुःखी हुए। हृदय में विचारने लगे कि क्या कारण है कि महाराज ने मेरे विषय में, अनुचित शब्दों का प्रयोग किया है? बचपन में मेरा उचित रीति से उपनयन सम्कार किया गया, तदन्तर अच्छे गुरु के पास रहकर मैंने वेद वेदाङ्गों का अध्ययन किया, सदाचार से जीवन बिताया। परन्तु फिर भी ये महाराज “भुजङ्ग” कह कर मेरा परिचय दे रहे हैं। बाणभट्ट के इस अनुताप-मिश्रित बचन से पता चलता है कि, बालकपन में इन्हें वेद वेदाङ्ग की शिक्षा मिली थी परन्तु किस गुरु के पास रहकर इन्होंने विशाध्ययन किया था (जिसका

ग्रन्थफल हमें “कादम्बरी” के प्रणयन में मिलता है), इससे हम नितान्त अनभिज्ञ हैं। यदि यहीं ‘पर बाण अपने गुरु के नाम तथा जीवनवृत्त से हमें परिचित करा दिये रहते, तो अत्यन्त आनन्द का विषय होता। परन्तु ऐसा नहीं हुआ। बाण ने केवल अपने अध्ययन को सामान्य चर्चा करके ही इससे अपना पिण्ड छुड़ाया; गुरु का परिचय नहीं दिया। यदि ऐसा होता, तो हम अनेक काल्पनिक सिद्धान्तों का अन्दाजा लगाने से बिल्कुल बच जाते।

“हर्षचरित” के अनन्तर विरचित “कादम्बरी” के आरम्भ में बाण की आत्मकथा का छिछित् उपक्रम हमें मिलता है। आरम्भ के पद्यों में बाणभट्ट ने अपने वंश का थोड़ा-सा परिचय दिया है, जो किसी अंश में हर्षचरित के वर्णन की पूर्ति करता है। डाक्टर पिटर्सन “कादम्बरी” के इन आरम्भिक पद्यों की बाणनिर्मित कहने में सन्देह करते हैं। परन्तु यह उचित नहीं है; क्योंकि महाकवि क्षेमेन्द्र ने (जो संस्कृत की कवि मण्डली से खूब परिचित थे), इसी का “जयन्ति बाणानुरमौलिकालिनाः” वाला पद्य बाण का बतलाया है। अतः इन पद्यों को हम, बाण विरचित होने से, प्रमाण मान सकते हैं। सौभाग्यवश इसी उगोद्धात के चौथे पद्य में हम बाण के काव्यगुरु का क्विचित् परिचय पाते हैं। वह पद्य नीचे दिया जाता है—

“नमामि भवोश्चरणाम्बुजद्वयं
सशेखरैर्मौखरिभिः कृतार्चनम्।

समस्तसामन्तकिरीटवेदिका—

विटंक पोडोल्लुलितावणांगुलि ॥”

इस पद्य में बाण ने “भर्तु” के पादपङ्क्त को प्रणाम किया है। यह पद्य देव नमस्कार के अनन्तर तथा खल वर्णन के पहले आया है। अतः इससे अनुमान किया जा सकता है कि यह बाण के गुरु का नाम होगा। टीकाकार भानुचन्द्र भी इसे गुरु का ही नाम बतलाते हैं। टीकाकार ने “भवोः” के स्थान पर “भर्तुः” पाठान्तर का उल्लेख किया है। अतः टीकाकार के अनुसार बाण के काव्यगुरु का नाम “भर्तु” या “भन्तु” या। इस सामान्य उल्लेख के अतिरिक्त बाण-रचित ग्रन्थों में कहीं भी इनका विरोध वर्णन नहीं मिलता।

अब इस विषय को जानकारों के लिये संस्कृत के सूक्ति-संग्रहों पर दृष्टि डालनी चाहिये। इन संग्रहों में अनेक कवियों के नाम तथा श्लोक संग्रहीत हैं, जिनकी जानकारी के लिये हमारे पास कोई भी उपयुक्त साधन नहीं है। सबसे प्राचीन सूक्तिग्रन्थ—सदुक्तिवर्णान्त—में “भर्तु” कवि का नाम मिलता है तथा उनकी एक रचना भी दी हुई है। शार्ङ्गधर पद्धति में “भर्तु” नामक कवि के दो श्लोक उपलब्ध होते हैं। सुमापितावलि में “भर्तु” नामक कवि के तीन पद्य संग्रहीत

मिलते हैं, जिनमें से दो पद्य तो वे ही हैं, जिन्हें शार्ङ्गधर-पदति में “भर्तु” कवि द्वारा रचित बतलाये गये हैं। अतः इन सुप्रसिद्ध तीन सृष्टिप्रणियों के अवलोकन से इस कवि के तीन भिन्न भिन्न नाम उपलब्ध होते हैं—भर्तु, भर्तु तथा भधु। ये अभिधान एक ही नाम के भिन्न-भिन्न रूपान्तर प्रतीत होते हैं। अतः इनका निरीक्षण करने से ज्ञात होता है कि, “भर्तु” नामक कवि की प्रसिद्धि, प्राचीन काल में, पर्याप्तमात्रा में थी। ये ही, कविवर भानुचन्द्र के कथनानुसार, महाकवि बाणभट्ट के गुरु थे।

प्राचीन काल में “भर्तु” की रचना की खूब प्रशंसा होती थी, इसके लिये हमारे पास यथेष्ट प्रमाण भी उपलब्ध हैं। इन पद्यों में “आहूतोऽपि सहायै” वाला श्लोक संस्कृत साहित्य में, विशेष आदर के साथ उदाहरत है। आनन्दवर्धनाचार्य ने इस श्लोक को “ध्वन्यालोक” में (पृ० ३८) उदाहरण के तौर पर उदाहरत किया है, तथा इसके ऊपर निम्नलिखित आलोचनात्मक टिप्पणी भी दी है—“अनुक्तनिमित्तायामपि विशेषोक्तौ “आहूतोऽपि” इत्यादौ व्यग्यस्य प्रकरणसामर्थ्यात् प्रतीतिमात्रम्”। आनन्दवर्धन संस्कृत साहित्य के विश्व आलोचक हैं। उनके द्वारा किसी कवि के पद्य को, उदाहरण रूप में देने से हम उस कवि के रचना-शैल्य को भली भाँति समझ सकते हैं। परन्तु इस भावपूर्ण पद्य पर, आनन्द के पहले भी, आलोचकों की दृष्टि पड़ी थी, क्योंकि भट्ट उद्भट ने इस पद्य को अपने अलङ्कारग्रन्थ में “विशेषोक्ति” के उदाहरण में, उद्धृत किया था। यद्यपि आजकल प्रकाशित “काव्यालङ्कारसारमण्ड” में यह श्लोक नहीं मिलता, तथापि अभिनवगुप्ताचार्य के कथन से प्रतीत होता है कि, उद्भट ने इसे उद्धृत किया था। पूर्वोक्त वाक्य पर टीका करते समय अभिनवगुप्त, अपने “लेखन” में, लिखते हैं—“शतकृता खल्वार्तिरत्र निमित्तमिति भट्टोद्भट । × × न त्वौद्भटे नैवाभिप्रायेण ग्रन्थो व्यवस्थित इति मन्तव्यम्।” लोचनकार का अभिप्राय यह है कि, भट्टोद्भट इस श्लोक में उक्तनिमित्ता विशेषोक्ति ही मानते हैं परन्तु आनन्द यहाँ अनुक्तनिमित्ता विशेषोक्ति ही मानते हैं। भट्टोद्भट का मत मानने से आनन्द के कथन का अर्थ नहीं लग सकता। अतः भट्टोद्भट के प्राचीन मत को यहाँ छोड़ना पड़ेगा। भट्टोद्भट का स्थितिकाल नवीं सदी या आरम्भिक काल है। सन् ८०० ईस्वी के लगभग वे विद्यमान थे। अतः “भर्तु” का यह श्लोक इतना प्रसिद्ध हुआ कि, अपनी रचना के दो सौ वर्षों के भीतर ही अन्तर उदाहरण के लिए उपयुक्त समझा गया और इसके अलङ्कार के विषय में मत वैपश्य उपस्थित हो गया। इस विवरण से प्राचीन काल में, “भर्तु” के पद्यों की प्रशस्त प्रसिद्धि सूचित होती है।

बाणभट्ट के गुरु होने से ‘भर्तु’ का स्थितिकाल सन् ६०० ईस्वी के आसपास उद्भरता है।

“भर्तु” किस प्रान्त के रहने वाले थे ? इस प्रश्न के उत्तर के विषय में हम कुछ अन्दाजा लगा सकते हैं। कादम्बरी से जो श्लोक ऊपर उद्धृत किया गया है, उसमें ‘भर्तु’ का वर्णन करते समय कहा गया है कि, मौखरि राजा लोग अपने शिरोभूषण को उनके पैर पर रख कर उनकी पूजा करते थे, और समस्त सामन्त नरेशों के किरीट में लगे हुए मणियों की रगड से उनके पैर की अंगुलिया लाल हो गयी थीं। इस प्रकार मौखरियों के द्वारा ‘भर्तु’ की पूजा प्रतिष्ठा किये जाने की सूचना हमें, उक्त वर्णन से, मिलती है। दुःखकी बात है कि आज हम मौखरियों के विषय में बहुत कम जानते हैं, परन्तु एक समय था, जब इनकी तृती समग्र उत्तरी भारत में, बोलती थी, जब प्रभाकरवर्धन जैसे बड़े राजा लोग, इनके साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिये अत्यन्त उत्सुक दीव पड़ते थे।

ये मौखरि नरेशगण उत्तरीय भारत में, “वर्धन” नरेशों के अभ्युदय के पहले अतीव प्रभावशाली थे। हर्ष के पिता प्रभाकरवर्धन ने अपनी विदुषी कन्या राज्यश्री का विवाह महवर्मा नामक मौखरि के साथ किया था। ये लोग सब प्रकार से श्रेष्ठ थे। इनका मूल स्थान कहाँ था ? इस विषय में ऐतिहासिकों में, बड़ा मतभेद दिखाई पड़ता है। अधिक ऐतिहासिक मौखरियों का मूल, बिहार प्रान्त के गया जिले में बतलाते हैं। यदि यह बात सच्ची निकले, तो बाण के गुरु का निवासस्थान, इधर ही, पूरब की ओर, हो सकता है। बाण का जन्मस्थान प्रोनिकट नामक ग्राम, सोननद के किनारे, था। लेखक का अनुमान है कि ‘भर्तु’ का भी वासस्थान बाण के जन्मस्थान से विद्योप दूर न रहा होगा। गया जिले में, छठी शताब्दी में, मौखरियों की स्थिति थी। इस ऐतिहासिक घटना से पूर्वोक्त अनुमान की कुछ पुष्टि भी होती है। कुछ भी हो, हम इतना कहने में तो नहीं हिचकते कि बाणभट्ट के समान इनके काव्यगुरु भी पूरब के रहनेवाले थे, और, तत्कालीन माननीय मौखरि नरेशों के दरबार में इनका खूब आदर सत्कार होता था। अतः “भर्तु” कवि अपने समय (छठी शताब्दी के उत्तरार्द्ध) के एक प्रतिष्ठित विद्वान् प्रतीत होते हैं, जिनके प्रति आदर दिखलाने में केवल सामन्त लोग ही अपना गौरव नहीं समझते थे, बल्कि तत्कालीन भारताधिपति मौखरि नरेश भी उनका सत्कार कर अपने को गौरवशाली बनाते थे। क्या यह दुःखका विषय नहीं है कि हम ऐसे राजमान्य लब्धप्रतिष्ठ कवि की रचनाओं से सर्वथा वञ्चित हैं ? यदि इनके सुयोग शिष्य बाणभट्ट ने इनके नाम का सादर समुल्लेख नहीं किया होता, तो हमें इनके नाम का भी पता नहीं चलता इनकी सुप्रतिष्ठा की क्या तो, सर्वदा के लिये, अतीत के अन्वयकार में विलीन हो गयी होती।

“भर्तु” की कविता बिस्कुल उपलब्ध नहीं है। केवल चार पद्य, सूक्ति प्रयोगों में, उद्धृत किये गये मिलते हैं, तिन में तीन तो नि सन्देह इन्हीं के हैं, परन्तु चौथे पद्य में सन्देह है। यह हा पद्य इनकी रचना के अवशिष्ट अंश है। इनका भावानुवाद भी यहा प्रस्तुत किया जाता है।

१

“कामं प्रियानपि प्राणान् विमुञ्चन्ति मनस्विनः ।

इच्छन्ति न त्वमिन्नेभ्यो महतीमपि सत्कियाम् ॥”

येह श्लोक शार्ङ्गधरपदति में “भर्तु” नाम से तथा गुभापितावलि (न० ५१३) में “भर्तु” नाम से दिया गया है। इसमें उदारजन की प्रशंसा है। मनस्वी लोग अपने प्यारे प्राणों को भले छोड़ दें, परन्तु अपने शत्रुओं से बड़ा भी सत्कार नहीं चाहते। शत्रुओं के हाथ से वे लोग सत्कार ग्रहण करेंगे ? चाहे प्राण भले ही निकल जाय, पर इससे क्या ? वे अपने प्राण तो तनिक भी नहीं छोड़ते।

२

“आहृतोऽपि सदायैरेमीत्युक्त्वा विमुक्तनिद्रोऽपि ।

गन्तुमना अपि पथिकः संकोचं नैव शिथिलयति ॥”

हेमन्त के वर्णन में यह पद्य दोनों सूक्तिप्रयोगों (न० १३७, ९४, न० १८३८) में उद्धृत है। हेमन्त की ऋतु है। कडाके का जाड़ा पद रदा है। सगी साधियों ने बाहर जाने का दिवार किया है। नायक भी जाने को तैयार है। प्रात काल सगी लोग, उसे जगाने के लिये, जाते हैं। आकर उठने के लिये, पुकारते हैं। मैं आया, लो मैं आया, यह कहकर वह निद्रा छोड़, बैठ भी जाता है। पथिक की जाने की प्रबल इच्छा भी है, परन्तु करे, तो क्या करे ? वह अपने सकोच को शिथिल नहीं कर रहा है। जाडे की रातों में आनन्द के साथ अपनी प्रियतमा के साथ शयन करनेवाला नायक, प्रात काल में, उसके भुनबन्धन से अपनेको कैसे अलग कर सकता है ? उससे वह छुटी मागने में अत्यन्त सकोच का अनुभव कर रहा है। इस सुप्रसिद्ध पद्य के विषय में ऊपर लिखा जा चुका है। सकोची पथिक का यह जीता जागता चित्र है। कस्तवमें यह पद्य अनूठा है।

३

“विकल्परचिताकृतिं सततमेव तामीक्षसे

सदा समभिभापसे समुपगूहसे सर्वदा ।

प्रमोदमुकुलेश्चर्णं पिवसि पाययस्याननं

तथापि च दिवानिशं हृदय हे किमुत्कण्ठसे ॥”

कोई विरही अपने हृदयसे कह रहा है—“हे मेरे हृदय ! लगातार सकल्प करने से—चिन्तन करने से—उस प्रियतमा की आकृति को तुने बनाया है, और

उसे तू सदा देख रहा है, उससे बोल रहा है, और उमका आलिङ्गन कर रहा है ! आनन्द के कारण निसके नेत्र बन्द हो गये हैं, ऐसी प्रियतमा के मुख को तू पीता है, चुम्बन करता है, और, अपने मुख का भी चुम्बन कराता है । कल्पित प्रियतमा के साथ इतने आनन्द का अनुभव करता है, परन्तु क्या कारण है कि रात-दिन तू उत्कण्ठित रहता है ! सयोग की तेरी समप्र इच्छाएँ पूर्ण हो रही हैं । अत उरकण्ठा का कोई स्थान नहीं है, परन्तु आश्चर्य है कि, तू भी व्याकुल होता है !” यह सुन्दर पद्य सदुक्तिकर्णामृत में (न० २४५५) ‘भु’ नाम से दिया गया है ।

४

‘नीवारप्रसवाप्रमुष्टिकवलैर्यो वर्यित. शैशवे
पीतं येन सरोजपत्रपुटके हौमावशेषं पय ।
तं दृष्ट्वा मदमन्यरालिवलयव्यालुसगण्डं गजं
सोत्कण्ठं सभयं च पश्यति मूहुर्दूरे स्थितस्तापस ॥

हाथीका वर्णन है । लडकपन में नावार धान की मुठठी भर-भर कर कौर देकर जो बढाया गया था, जिसने कमल के पत्र के दोने में होम से बचे जल को पिया था, मद से मन्यर भ्रमर समूह से आच्छादित गण्डस्थलवाले उसी हाथी को देख कर तपस्वी दूर पर खडा होकर उरकण्ठा तथा डरके साथ, देख रहा है । परिचित होने से उरकण्ठा है, परन्तु उसे मदमत्त देख कर डर लगता है । अत उसके पास फटकने की हिम्मत उसमें नहीं है । केवल दूर पर ही खडा होकर देख रहा है ।

यह ‘पय, सुभाषितावलि (न० ६३७) में, गनवर्णन में उद्धृत किया गया है, परन्तु उससे पूर्व ही जेमेन्द्र ने अपने ‘औचित्यविचारचर्चा’ (पृ० १२९) में इसे राजपुत्र मुक्तापीड का बतलाया है, और इसे भयानक रस के अनौचित्य प्रदर्शन के अवसर पर उद्धृत किया है ।

“अत्र गजस्याघातकविकृतचेष्टानुवर्णनाविरहिततया स्थायिभाव-
स्य भयानुभाववर्जितस्य केवलं नाममात्रोदीरणेन च भयानकरसोचित-
संभ्रमाभावाद्दुपचितमौचित्यं न किञ्चिदुपलभ्यते ।”

आशय यह है कि, इस पद्य में भयानक रस को उचित सामग्रीका अभाव विद्यमान है । केवल गन का नाम ले लेने से ही तो भयानक रस नहीं हो सकता । अत इममें भयानक रस का किञ्चिन्मात्र भी औचित्य उपलब्ध नहीं होता । इस पद्य को जेमेन्द्र मुक्तापीड की रचना बतलाते हैं, जो काश्मीर के नरेश राजा ललितादित्य का ही अपर नाम था । ऐसी परिस्थिति में किसी निर्णायक प्रमाण के अभाव में हम इसके कर्ता के विषय में कुछ ठीक ठीक निर्णय नहीं कर सकते ।

अवन्तिसुन्दरी-कथा

दक्षिण भारत प्राचीन संस्कृत पुस्तकों का सुरक्षित गृह है। उत्तरीय भारत में विधर्मी मुसलमानों के भयंकर उपद्रवों के कारण प्राचीन पुस्तकों का पता बहुत कम लगता है, परन्तु दक्षिण में जहाँ ऐसे उपद्रव कम हुए थे, अभी तक प्राचीन प्रतियाँ सुरक्षित हैं। हाल ही में मालाबार प्रदेश में दो हस्त-लिखित पुस्तकों की उपलब्धि हुई है, जो संस्कृत साहित्य के इतिहास के लिये अत्यन्त महत्व की प्रतात होनी हैं। अब ये पुस्तकें गवर्नमेण्ट ऑरिएण्टल मैन्स्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी में सुरक्षित हैं। पहली पुस्तक बड़ी बुरी दशा में पाई गई है। न तो यह पूर्ण है और न कहीं प्रयकार ही का नाम-निशान पाया जाता है। हाँ, इसके आरम्भ में हर्ष-चरित की तरह प्राचीन कवियों का वर्णन श्लोकों में पाया गया है। शेष भाग गद्य में लिखा गया है, परन्तु प्रय पूर्ण नहीं हुआ है वसरे प्रय के आधार पर इसका नाम 'अवन्तिसुन्दरी कथा' तथा रचयिता महाकवि दण्डी माने गए हैं।

दूसरा प्रय कुछ अच्छी दशा में प्राप्त हुआ है। यह प्रय अनुष्टुप् छंदों में रचा गया है, पर सर्गान्त में भिन्न भिन्न वृत्त भी हैं। प्रय के आदि के छ परिच्छेद तो बिल्कुल ही शुद्ध तथा पूर्ण पाए गए हैं, पर सप्तम परिच्छेद खण्डित है। यह भा पहले प्रय की तरह पूरा तो नहीं है, परन्तु इतना वृत्त भी नहीं है कि समग्र प्रय के विषय को समझने में किसी तरह की बाधा हो। रचयिता का नाम इसमें भी लुप्त है। अनुमान की निर्बल भित्ति पर अवश्य ही प्रयकार के विषय में कुछ कहा जा सकता है। ग्रन्थ के प्रत्येक सर्गान्त में भारवि के 'लक्ष्मी' शब्द की भाँति 'आनन्द' शब्द सर्वदा प्रयुक्त हुआ है। (भोज के शृङ्गारप्रकाश में सर्गान्त में 'आनन्द' शब्द का प्रयोग करनेवाले 'शूद्रक कथा' के रचयिता 'पञ्चशिख' का उल्लेख पाया जाता है)। तो क्या इन शब्द प्रयोग-साम्य से पञ्चशिख इसके रचयिता माने जा सकते हैं? प्रयकार के विषय में ऐतिहासिक सामग्री की कमी भले ही हो, परन्तु प्रय की अंतरंग परीक्षा से उनके सबंध में बहुत कुछ पता लगता है। सौभाग्यवश प्रय का नाम 'अवन्तिसुन्दरी

क्यासार' दिया गया है, जिससे यह पहले ग्रन्थ का छन्दोबद्ध सारांश प्रतीत होता है। इसके पहले परिच्छेद में दण्डी के पूर्वजों का वर्णन किया गया है। इस उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री की चर्चा आगे की गई है।

भारवि और दंडी

संस्कृत महाकाव्यों में किराताजुनीय का स्थान अत्यन्त ऊँचा है। इसके रचयिता महाकवि 'भारवि' हैं, जिनकी अर्थ-गाम्भीर्यमयी कविता का आस्वादन कर प्रत्येक सहृदय अपने को कृतकृत्य समझता है। साहित्यिक दृष्टि से हम भारवि के विषय में समग्र ज्ञातव्य विषयों से परिचित हैं, परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से अभी तक भारवि का समय गाढ़ अधकार के आवरण से ढका हुआ है। भारवि का सबसे पहला उल्लेख दक्षिण के चालुक्यवंशी राजा पुलकेशी द्वितीय के ऐंगोल के शिलालेख में मिलता है, जो ६३४ ई० का लिखा हुआ है।^१ इस उल्लेख से इतना ही ज्ञात होता है कि सातवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में भारवि की प्रसिद्धि खूब हो चली थी, इनका नाम महाकवि कालिदास के साथ लिया जाता था तथा ये भी उनके समान उन्नत साहित्यिक स्थान पाने के पूरे अधिकारी थे। परन्तु इससे भारवि के आविर्भाव काल का यथोचित पता नहीं लगता। ६३४ ई० के कितने वर्ष पहले भारवि ने भारत भूमि की शोभा बडाई थी, यह ठीक-ठीक उपयुक्त लेख से ज्ञात नहीं होता। एक दूसरे शिलालेख से भी भारवि का समय अनिश्चित ही रह जाता है। यह शिलालेख पश्चिमी गंगावंशी राजा दुर्बिनीत के समय का है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राजा दुर्बिनीत ने किराताजुनीय के पदह्वे सर्ग की टोंका का। इस उल्लेख से यथाकथंचित भारवि का समय निर्णय भी किया जा सकता था, परन्तु डा० फ्लोट जैसे प्रामाणिक पुरातत्त्ववेत्ताओं की सम्मति में यह लेख बिन्दुल जालसाजी है; इसमें कुछ भी ऐतिहासिकता नहीं^२। ऐसी स्थिति में भारवि के विषय में ठीक ठीक कुछ भी निर्णय नहीं हो सकता।

१. येनायोनि नवेश्मस्विरमर्षविर्धो विवेकिना जिनवेश्म।

स विजयता रविकीर्ति कविताश्रतकालिदासभारविकीर्ति ॥

२. श्रीमत्कौंगलि महाराजाधिराजस्य अविनीतनाम् पुत्रेण पुत्राटराज स्कन्द-
चर्माप्रियत्रिंशजन्मना
..... शब्दावतारकारेण देवभारतीनिबद्धबृहद्भयेन किराताजुनीये पददशसर्ग-
टीकाकारेण दुर्बिनीतनामधेयेन ।

Mysore Archaeological Report 1916 p 36

३. डा० फ्लोट ने पश्चिमी गंगावंशियों के दानपत्रों के संबंध में जो कुछ

परन्तु अब इस प्रश्न के निर्णायक साधन की उपलब्धि हुई है, जिससे न केवल भारवि के समय का ठीक ठीक निश्चय हो जाता है, बरन् उनके कुटुम्ब तथा पारिवारिक जीवन पर भी यथेष्ट प्रकाश पड़ता है। यह साधन है दण्डिकृत यही 'अवन्तिमुन्दरीकथा' तथा इसका पद्यबद्ध 'अवन्तिमुन्दरी कथासार' नामक संक्षिप्त सारांश। इस दूसरी पुस्तक के प्रथम परिच्छेद में महाकवि दण्डी की कई पौड़ियों का इतिहास दिया हुआ है। यह वर्णन इतिहास की दृष्टि से बहुमूल्य है। इससे भारवि के विषय में पक्की ऐतिहासिक बातों का पता लग जाता है।

इससे जान पड़ता है 'भारवि' किरातार्जुनीय के रचयिता का उपनाम माना जाय। इनका असली नाम था—दामोदर। इनके पूर्वज पश्चिमोत्तर देश (गुजरात) के सर्वश्रेष्ठ नगर आनन्दपुर में निवास करते थे।^१ वहाँ से किसी कारणवश वे लोग नासिक हट आए तथा कालांतर में अचलपुर (संगमनः आधुनिक एलिचपुर) में अपना निवास नियत किया। इन्हीं कौशिक गोत्रीय ब्राह्मणों में नारायण स्वामी नामक पण्डित हुए थे जिनके मेधावी पुत्र हमारे कविवर भारवि हैं। पहले पहल भारवि ने राजकुमार विष्णुवर्धन की सभा को सुशोभित किया और उनके कृपा-

उद्गार प्रकट किए हैं, वे बहुधा दृष्टियों से पूर्ण हैं, अतएव वे ज्यों के त्यों मानने योग्य नहीं हैं।

१ अस्थानन्दपुर नाम प्रदेशे पश्चिमोत्तरे ।
 आर्यदेशशिरोरत्नं यत्रासन् बहवो नृपाः ॥
 ततोऽभिनि सृता काचिन् कौशिकप्रभमततिः ।
 मुरलीकादिवायाती पुण्यतीर्थसरस्वती ॥
 नासिक्यभूमावौत्सुक्यान्मूलदेवनिवेशिताम् ।
 प्राप्याचलपुरं रीमधि वसत्यसौ ॥
 तस्या नारायणस्वामी नाम्ना नारायणोदरात् ।
 दामोदर इति श्रीमान् आदिष्ठा वामवन् ॥
 स मेधावी कविर्विद्वान् भारविः प्रभवं गिराम् ।
 अतुहभ्याकरोन्मैत्री नरेन्द्रे विष्णुवर्धने ॥

× × ×

स दुर्विनीत नामासीन् अन्वर्षाभिधानवान् तस्यान्तिके वसत्येषः ।^१ ॥

× × ×

अने कभीमुजाहटमकरोदमुमात्मसान् ।

× × ×

अस्ति प्रासादविस्तारप्रस्तव्योमान्तरा पुरी ।

काञ्चीपुराण्या कल्याणी कजुभां कुम्भजन्मनः ।

भाजन हुए थे। यह राजकुमार दक्षिण के इतिहास में कुब्ज विष्णुवर्धन^१ के नाम से सर्वत्र प्रसिद्ध है। यह प्रथमतः अपने ज्येष्ठ भ्राता प्रसिद्ध महाराज पुलकेशी द्वितीय का प्रतिनिधि बनकर महाराष्ट्र का शासन करता था। ६१६-१७ ई० के आसपास यह महाराष्ट्र ही में रहता था, क्योंकि इस वर्ष में इसने अपने भ्राता के प्रतिनिधि रूप से एक ताम्रशासन जारी किया था।^१ अनंतर इसने तेलिगाना में जाकर बेंगी में एक नवीन राज्य की स्थापना की जो इतिहास में पूर्वीय चालुक्य (Eastern Chalukya, of Vengal) के नाम से परवर्तीकाल में खूब प्रसिद्ध हुआ। जब यह केवल राजकुमार था तभी महाराष्ट्र में इससे भारवि का परिचय हुआ था। अनन्तर इसने आवेट के अक्षर पर कविवर से मास खाने के लिये आम्रह किया। कवि ने इसके आशय की अवहेलना कर दुर्घिनीत राजा के यहाँ आसन जमाया। इस नाम का राजा पश्चिमा गंगावशीय नरेशों में अन्यतम प्रसिद्ध था जिसने 'शब्दावतार' नामक व्याकरण ग्रन्थ की रचना की। इस राजा का समय सातवीं सदी का प्रथम चतुर्थ भाग माना जाता है। यह सरस्वती के धरदुपुत्रों का आश्रयदाता ही नहीं था वरन् स्वयं भी सरस्वती का उपासक था। यह सस्कृत के अतिरिक्त पैशाची का भी ज्ञाता जान पड़ता है, क्योंकि इसने गुण्डाप रचित प्रसिद्ध घृहत्क्या का अनुवाद देवभारती सस्कृत-में किया था। यह भारवि का आश्रयदाता अक्षर्य था इसकी यथोचित पुष्टि इस घटना से होती है कि इसने स्वयं किरातार्जुनीय के सब से कठिन, अर्थात् गभीर तथा श्लेष प्रधान पद्यों के सर्ग की स्वीकृति टीका लिखी थी। इसने अक्षर्य ही भारवि के सहवास से किरान का उचित मयन किया था तभी तो सर्वकिल्ल सर्ग की टीका लिखने को उद्यत हुआ। अतएव यदि हम कह कि भारवि ने ६२०-२५ तक इसकी सभा की शोभा बढ़ाई तो अनुचित न होगा। अनन्तर अन्यन्त आम्रह

तस्या जज्ञे बुधमात सध्वस्ताखिलपल्बल

पल्लवेषु महीपाल विहविष्णु रिति ध्रुत ।

१ उक्त पुस्तक में उल्लिखित नरेंद्र विष्णुवर्द्धन चालुक्य पुलकेशी द्वितीय के भाई कुब्ज विष्णुवर्द्धन से कोई भिन्न राजा होना चाहिए क्योंकि इसी लेख में ऊपर जो अवतरण दिया है, उसमें विष्णुवर्द्धन को 'नरेंद्र' कहा है, न कि कुमार। दूसरी बात यह भी है कि जब वह सतारे के आस पास के प्रदेश पर अपने भाई की ओर से शासन कर रहा था, उस समय के अपने दानपत्र में वह अपने को 'धुवराज' लिखता है। तीसरी बात यह भी है कि यदि भारवि पुलकेशी के समय में ही जीवित होते तो उनकी कालिदास के समान प्रसिद्धि उसी समय में नहीं हो सकती थी।

२ Satara Grant, Indian Antiquary Vol XIX, p. 303

करने पर भारवि काञ्ची के पल्लव नरेश सिंहविष्णु के पास आकर रहने लगे। काञ्ची के पल्लव राजा सदा से विद्याप्रेमी होते आए हैं। विद्वानों की आश्रय देकर उन्होंने संस्कृत साहित्य का अत्यन्त उपकार किया है।

सिंहविष्णु तो इस बरग का प्रसिद्ध विद्याप्रेमी राजा है। इसी के सुयोग्य पुत्र महेंद्र विक्रमवर्मा ने 'भक्तविलास' नामक प्रहसन की रचना की है। यदि चास्तव में महेंद्रविक्रमवर्मा भारवि के आश्रयदाता का पुत्र हो तो यह मानने में आपत्ति नहीं दिखाई पड़ती कि इसने सम्भवतः भारवि से विद्या का अभ्यास तथा कविता का अध्ययन किया होगा। सिंहविष्णु का समय ६२० ई० से ६२७ ई० तक माना जाता है। सम्भवतः राज्य के अन्तिम भाग में ही भारवि का इस पल्लव राजा के साथ साक्षात्कार हुआ था।

पूर्वोक्त वर्णन का सारांश यही है कि भारवि की जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रदेश है। हिमालय का वर्णन करने से इन्हें उत्तरीय भारत में घसीट लाना उचित नहीं। इनके आविर्भाव का समय छठी शताब्दी का प्रथम चतुर्थ भाग है। ४१० ई० के आस पास में महाराष्ट्र में विष्णुवर्धन के आश्रय में थे। ६२० ई० के समीप कर्नाटक में गनावशीय दुर्विनीत की सभा में रहे तथा ६२५ ई० में तेलगु प्रांत में पल्लव नरेश सिंहविष्णु की सभा की शोभा बढ़ते थे तथा काञ्ची में ही अपना निवास स्थान बनाकर रहने लगे थे। इसी ऐतिहासिक तथ्य को उपलब्धि हुई है।

दंडी का जीवन वृत्तान्त

दंडी के विषय में हम क्या से निम्नलिखित बातों का पता लगता है।

कविवर भारवि के शान लूके हुए जिनमें 'मनोरथ' मध्यम पुत्र था। मनोरथ के भी चारों बेटों की भाँति चार पुत्र उत्पन्न हुए जिनमें 'वीरदत्त'

१ यह प्रहसन 'अनंतरायन प्रपावली' में द्विवेण्डूम से प्रकाशित हुआ है। इसमें सूत्रधार कहता है —

भवति ध्युताम् । पल्लवकुलतिलकपरणिमडलजुलपर्वतम्य श्रीमहिमानुरूप
दानविभूतिपरिभूतराजराजस्य धीसिंहविष्णुवर्म्मन पुत्र शत्रुघ्नवर्म्मनिप्रहपर पर
हितपरतन्त्रतया महाभूतसधर्मा महाराजश्रीमहेंद्रविक्रमवर्मा नाम ।

२ मनोरथाह्वयस्तेषा मध्यमो वरावर्धन

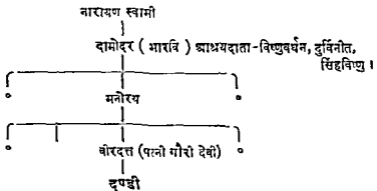
ततस्तनुनाथवार सष्टुर्बेदा श्वाभवन् ।

श्रीवीरदत्त इत्यथा मध्यमो वरावर्धन

दधीयानस्य च इत्याप्या गौरी नामाभवत्प्रिया ॥

सब से छोटा होने पर भी एक सुयोग्य दार्शनिक था। 'वीरदत्त' की स्त्री का नाम 'गौरी' था। इन्हीं से कविवर दण्डी का जन्म हुआ था। बचपन में ही इनके माता पिता मर गए थे। ये काशी में निराश्रय ही रहते थे। एक बार जब काशी में विप्लव उपस्थित हुआ, तब ये काशी छोड़कर जंगलों में इधर उधर भटकने फिरते थे। अनन्तर शहर में शांति होने पर ये फिर परल्लव-नरेश की सभा में आ गए और वहीं रहने लगे।

संक्षेप में महाकवि दण्डी का वंशवृक्ष अबन्तिमुन्दरीक्या के आधार पर नीचे दिया जाता है:—

इससे स्पष्ट है कि महाकवि दण्डी भारवि के प्रपौत्र थे।^१ इस वर्णन से (यद्यपि यह बहुत ही थोड़ा है) दण्डी के अन्धकारमय जीवन पर

ततः कश्चित् सा गौरी द्विजाधिपशिखामणेः

कुमारं दण्डिनामानं व्यक्तशक्तिमजीजनत् ।

स बाल एव मात्रा च पित्रा चापि व्ययुज्यत ॥

१. भारवि और दण्डी के इस सम्बन्ध के विषय में अब सन्देह होने लगा है। जिस श्लोक के आधार पर भारवि के साथ दण्डी के प्रपितामह दामोदर की एकता मानी जाती थी उस श्लोक में नये पाठ भेद मिलने से इस मत को बदलना पड़ा है। नया पाठ नीचे दिया जाता है—

स मेधावी कविर्विद्वान् भारविं प्रभवं गिराम्

अनुदध्याकरोन्मैत्रीं नरेन्द्रे विष्णुवर्धने ।

पहला पाठ प्रथमान्त 'भारवि' था, अब उसके स्थान पर द्वितीयान्त 'भारवि' मिला है, जिससे यह अर्थ निकलता है कि भारवि की सहायता से दामोदर का मित्रता विष्णुवर्धन के साथ हो सकी। अतः दामोदर दण्डी के प्रपितामह थे, भारवि नहीं। इस नये पाठ-भेद से दोनों के समय निरूपण के विषय में किसी तरह का परिवर्तन आवश्यक नहीं है।

प्रकाश की एक गाड़ी किरण पड़ती है। भारवि का संबंध उत्तरीय भारत से न होकर दक्षिण भारत से है। हिंदुओं की पवित्र नगरी काशी (आधुनिक काशी वरम्) इनकी जन्मभूमि थी। इनका जन्म एक अत्यंत शिक्षित ब्राह्मण कुल में हुआ था भारवि की की चौथी पीढ़ी में इनका जन्म होना ऊपर के वर्गन से बिल्कुल निश्चित है। काशी के परलव नरेशा की छत्रछाया में इन्होंने अपने दिन सुखपूर्वक बिताए थे।

इस प्रश्न से दक्षिण भारत को एक किम्बदन्ती की भी विशेष पुष्टि होती है। एम० रमाचार्य ने एक किम्बदन्ती का उल्लेख किया है कि परलव राजा के पुत्र को शिक्षा देने के लिये ही दण्डी ने काव्यादर्श की रचना की थी। काव्यादर्श के प्राचीन टीकाकार तदुपवाचस्पति की सम्मति में दण्डी ने निम्नलिखित प्रहेलिका में काशी के परलव नरेशों की श्रौर इहित किया है—

नासिष्यमध्य। परितश्चतुर्वर्णविभूषिता।

अस्ति काचित्पुरी यस्यामष्टयर्णाङ्ग्या नृपा ॥

—पृ० ३०, श्लोक ११४

अनएव दण्डी को काशी के परलव नरेश के आश्रय में मानने में कोई विप्रतिपत्ति नहीं जान पड़ती।

दण्डी का समय

दण्डी के अविर्भाव काल के विषय में विद्वानों में बहुत मतभेद है। अलङ्कारसाहित्य के इतिहास में इससे बढ़कर विवाद का विषय और कोई नहीं है। भामह के काव्यालंकार में दण्डी के सिद्धान्तों से अनेक समानता तथा विभिन्नता होने से यह प्रश्न और भी उलझन में पड़ गया है। अभी तक इसका निश्चय नहीं हो सका है। कोई भामह के पहले मानकर उन्हें छठी शताब्दी के आरंभ का प्रयत्न मानते हैं तो कोई भामह के अनंतर मानकर सातवीं सदी में रखते हैं। इस विवाद के निर्णय में अश्वतिगुदरो-कथा कितनी सहायता दे सकता है इसका कुछ विचार किया जाता है।

नवम शताब्दी के प्रारंभ में दण्डी का नामोल्लेख पाये जाने से निश्चित है कि उनका समय अठ्ठ शताब्दी से पहले कदापि नहीं हो सकता। सिधाली भाषा के अलंकार ग्रंथ 'सिय घस लंकार' (स्वभाषाकार) की रचना काव्यादर्श के आधार पर की गई है। इसका रचयिता राजा सेन प्रथम, महावश के अनुमार ८४६ ई० तक राज्य करता था। इससे भी पहले के कन्नड़ी भाषा के अलंकार ग्रंथ 'कविराजमार्ग' में काव्यादर्श की यथष्ट छाया देखी गई है।

इस ग्रन्थ के संस्कारक श्री के० बी० पाठक ने इसकी भूमिका में स्पष्ट दिखलाया है कि इसके उदाहरण या तो काव्यादर्श से हूबहु नकल किए गए हैं या कहीं कहीं कुछ परिवर्तित रूप में रचे गए हैं। हेतु, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों के लक्षण दंडी से अक्षरशः मिलते हैं। ग्रन्थ के लेखक अमोघवर्ष का समय ८१५ के आसपास माना जाता है। अतएव काव्यादर्श की रचना नवीं शताब्दी के अनन्तर कदापि स्वीकृत नहीं की जा सकती।

यह तो दंडी के काल की अन्तिम सीमा है। अब पूर्व की सीमा की ओर ध्यान देना चाहिए। यह निर्विवाद है कि काव्यादर्श के समग्र पद्य दण्डी की ही मौलिक रचना नहीं हैं। उनमें प्राचीनों के पद्य भी सन्निविष्ट हैं। 'लक्ष्म लक्ष्मी तनोति प्रतीति सुभगं वच.' में दंडी ने साफ तौर पर—'इति' शब्द के प्रयोग से यद्वा जाना जाता है—कालिदास के प्रसिद्ध पद्यांश 'मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्म लक्ष्मी तनोति' से उद्धरण पेश किया है। अतः इनके कालिदास के अनन्तर होने में तो सन्देह का स्थान ही नहीं है; परन्तु अन्य भाव-साम्य ने ये बाणभट्ट के अनन्तर के भी प्रतीत होते हैं।

अरत्नालोकसंहार्यमवार्यं सूर्यरश्मिभिः

दृष्टिरोधकरं चूनां यौवनप्रभवं तमः।

काव्यादर्श के इस पद्य में पिटरसन तथा यासोबो की सम्मति में कादम्बरी में चन्द्रापीड को शुकनास द्वारा दिए गए उपदेश को छाया देख पड़ती है। आगे दिखलाया जायगा कि दण्डी ने मयूर भट्ट के साथ बाण की भी प्रशस्त प्रशंसा की है तथा कथा में 'कादम्बरी' का वर्णन भी बाण की प्रसिद्ध कथा के बिल्कुल अनुरूप है। अतः लेखक की सम्मति में दण्डी की बाणभट्ट (७ वीं सदी का पूर्वार्द्ध) के अनन्तर मानने में कोई विप्रतिपत्ति नहीं जान पड़ती। प्रो० पाठक की राय में काव्यादर्श में निर्वर्त्य, विकार्य तथा प्राप्य हेतु का विभाग वाक्यप्रदीप के कर्ता भर्तृहरि (६५० ई०) के अनुसार किया गया है। कहा गया है कि भामह-दंडी का प्रश्न अभी तक अनिश्चित दशा में है; तथापि लेखक का विश्वास है कि दंडी का समय भामह के अनन्तर है। भामह ने धर्मकीर्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण को उद्धृत न कर दिव्नाग कृत लक्षण को दिया है। अतएव यदि भामह धर्मकीर्ति (६४४-७०) से पूर्व माने जाय, तो स्पष्ट है कि दंडी का समय सातवीं सदी का अंत तथा आठवीं का प्रारंभ माना

१. भिन्नस्तोत्रगमुखेनापि चित्रं बाणेन निर्व्ययः। व्यहारेषु जहौ लाला न मयूर...।

२. पाठक—इंडियन ऐपिटिकेरी १९१२ ई०।

जा सकता है। इसी स्थान पर अश्वत्थामुन्दरी कथा की अमूल्य सहायता का यथेष्ट अनुभव होता है। ऊपर दिए गए सिद्धान्त को यह बात अन्तर्गत तरह से प्रमाणित कर रही है। यह भी दिखाया गया है कि दंडी भारवि की चौथा पीढ़ी में हुए थे। यदि प्रत्येक पीढ़ी के लिये कम से कम २० वर्ष भी मानें, तो भी दंडी का समय भारवि से करीब अस्सी वर्ष के अनंतर ठहरता है। भारवि यदि सातवीं सदी के आरंभ में विद्यमान थे, तो दंडी तम सदी के अन्त तथा आठवीं के आरंभ में होंगे। ऊपर दिखाया गया है कि इस समय को निश्चित मानने से संस्कृत साहित्य की निश्चित घटनाओं से किसी प्रकार का विरोध नहीं पड़ता। काव्यादर्श में उल्लिखित राजवर्मा (रातवर्मा) को यदि हम नरसिंहवर्मा द्वितीय (जिसका विरुद्ध अथवा उपनाम रातवर्मा था) मान लें, तो किसी प्रकार की अनुपपत्ति उपस्थित नहीं होती। प्रो० आर० नरसिंहाचार्य^१ तथा डाक्टर येलवन्कर^२ ने भी इन दोनों की एकता मानकर दंडी का समय सातवीं सदी का उत्तरार्द्ध बतलाया है। शैवधर्म के उत्तमक पल्लवराज नरसिंह वर्मा का समय ६९०-७१५ माना जाता है^३ जो दंडी के लिये निश्चित किए गए समय से यथेष्ट अनुरूपता रखता है।

दंडी के ग्रंथ

राजशेखर के 'प्रथो दण्डिप्रबन्धाय त्रिषु लोकेषु विश्रुता' के अनुसार दण्डी की तीन रचनाएँ प्रतीत होती हैं। ये तीन प्रबन्ध कौन हैं? इन प्रश्न का भिन्न-भिन्न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से उत्तर दिया है। अश्वत्थामुन्दरी कथा की उपलब्धि से तो यह प्रश्न और भी विकट हो गया है। काव्यादर्श के विषय में प्रत्येक प्रकार से निश्चय है कि यह दण्डी की रचना है। दशकुमार चरित के विषय में भी अभी तक निश्चय ही था, परन्तु अब यत्र तत्र सन्देह की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। श्री अगाधे को शृङ्गार रस के कुछ अश्लील वर्णनों तथा काव्यादर्श में वर्णित काव्यदोषों की दशकुमार में उपलब्धि से विश्वास है कि यह ग्रंथ दण्डी रचित नहीं है^४। परन्तु यदि बाहरी दृष्टि से अश्लील तथा रतिवर्णन से प्रत्येक के विषय में संदेह हो रहा है, तो कुमार का अष्टम सर्ग न तो कालिदास विरचित होगा और न नैषध का अष्टादश सर्ग श्रीहर्ष कृत। अश्वत्थामुन्दरी कथा दशकुमार

१ Indian Antiquary 1912 p 90

२ Notes on काव्यादर्श II chapter pp. 176-77.

३ G. Dabreul Ancient History of the Deccan p 70.

४ Indian Antiquary 1915, Intro to Daskumar Charit (B S S.)

के पूर्वार्द्ध में वर्णित कथा के अनुरूप है। अतः कथा को दण्डी की असली रचना मानने से दशकुमार के पूर्वार्द्ध में सन्देह होने लगा है। यह सन्देह आज का नहीं है। बहुत पहले बिल्सन तथा दिपलूणकर शास्त्री को भी शब्दों की निरुक्ति तथा कथा के पूर्वापर के कई अंशों में विरोध होने से यह सन्देह होने लगा था कि उत्तर-पंठिया तो वास्तव में असली है, परन्तु पूर्व पीठिका दण्डी की नहीं। के० बी० लक्ष्मणराव का कहना है^१ कि असली रचना कथा ही है, परन्तु समयान्तर किसी कारण से वह शीघ्र ही लुप्त हो गई और उसी कथा के आधार पर किसी ने पीछे से पूर्व पीठिका जोड़कर समग्र कथा का सिलसिला जारी रखा। इसी कारण कथा तथा पूर्वपीठिका में उल्लिखित अवन्तिसुन्दरी के आह्वान को अनेक घटनाओं में भिन्नता दिखाई देती है। जी हो, कथा को दण्डी की दूसरी रचना मानने में कोई सन्देह नहीं। तीसरे ग्रन्थ के विषय में मतभेद है। डाक्टर विशाल ने मृच्छकटिक को ही दण्डी की तीसरी रचना बताया था। पिटर्सन तथा याकोबी ने 'छन्दोविचिति' के ही तीसरी रचना होने का अनुमान किया था, परन्तु 'सा विद्या नौर्विवशूणाम्' में छन्दोविचिति को दण्डी ने ही विद्या कहा है, ग्रन्थ नहीं। अतएव यह ग्रन्थ न होकर छन्दशास्त्र का शोक है^२। इसी प्रकार 'कलापरिच्छेद' को भी ग्रन्थ मानना उचित नहीं। सौभाग्यवश भोजराज इसके लिये हमारी सहायता करते हैं। उन्होंने अपनी 'शृंगार प्रकाशिका' में दण्डी के 'द्विसन्धान' नामक काव्य से निम्नलिखित पद्य उद्धृत किया है—

उदारमहिमारामः प्रजानां हर्षवर्द्धनः ।

धर्मप्रभव इत्यासीत् ख्यातो भरतपूर्वजः ॥

धनञ्जय कवि का द्विसन्धान काव्य प्रकाशित हुआ है, परन्तु उसमें यह पद्य

१. संस्कृत कविपंचक (मराठी) पृ०-२२६-७

२. दण्डीकी अवन्तिसुन्दरी कथा विविधज्ञानविस्तार, वर्ष ५४, अंक ८ (१९२३ अगस्त)

३. Dr. Belvelkar-Notes on काव्यादर्श Chapter 1st.

४. इस महत्त्वपूर्ण ग्रंथ की उपलब्धि अभी हाल में दक्षिण भारत में हुई है। यह मद्रास गवर्नमेंट के ग्रंथ संग्रहालय में सुरक्षित है। कहा जाता है कि अलंकार शास्त्र पर इससे बड़ा और दूसरा ग्रन्थ नहीं है। इसमें लगभग ३० हजार श्लोक हैं और 'प्रकाश' नाम से ३६ प्रकरण हैं। इसी में भोज ने 'शृंगारमेव रसनात् रसमामनाम' (एकावली) में वर्णित शृंगार की प्रधानता के सिद्धांत का वर्णन यथेष्ट रूप में किया है। इस महामूल्य ग्रंथ के पूर्ण प्रकाशन से अलंकार-शास्त्र की अनेक नई बातों का पता लगने की आशा है।

नहीं मिलता। यह कहना कठिन है कि 'द्विसन्धान' का निश्चित विषय क्या है। सम्भवतः वह रामायण तथा महाभारत का सम्मिलित आख्यान होगा।

पूर्व-कवि प्रशंसा

श्रवन्तिमुन्दरो कथा की छंदोबद्ध भूमिका संस्कृत साहित्य के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इसमें ऐसे प्राचीन कवियों के नाम आए हैं जिनका वर्णन अन्यत्र नहीं मिलता; और यदि मिलता भी है, तो उससे कुछ अर्ध साहित्यिक बातों का सजिवेश इसमें पाया जाता है। प्रथमतः 'सुबन्धु' नामक कवि के विषय में शब्दों का यह पद्य है:—

सुबन्धुः किल निष्क्रान्तो बिन्दुसारस्य बंधनात्
तस्यैष हृदयं भित्वा वत्सराज.....॥

यद्यपि यह श्लोक खण्डित है तथापि इससे सुबन्धु के विषय में पर्याप्त ऐतिहासिक सामग्री की उपलब्धि होती है। सुबन्धु का संबंध बिन्दुसार और वत्सराज के साथ किसी न किसी प्रकार से था। उपलब्ध वासवदत्ता के रचयिता सुबन्धु इससे भिन्न प्रतीत होते हैं, क्योंकि वासवदत्ता का समय कालिदासीय शकुन्तला तथा कामसूत्र के कर्ता वात्स्यायन^२ (ई० पंचवीं सदी) के स्पष्ट उल्लेख से पंचम शताब्दी के आसपास माना जाता है। नाट्यशास्त्र के टीकाकार अभिनवगुप्त ने नाट्यायित (एक नाटक के भीतर अनेक नाटक) के उदाहरण में सुबन्धु रचित 'वासवदत्ता नाट्यधार' का उल्लेख किया है तथा कुछ अंश को उद्धृत भी किया है। यामन की काव्यालंकार-वृत्ति में उल्लिखित एक पद्यखण्ड^३ में चन्द्रगुप्त के पुत्र 'चन्द्रप्रकाश' का नामोल्लेख पाया जाता है। यामन की वृत्ति से यह भी ज्ञान होता है कि उसके प्रधान सचिव (मंत्री या मित्र) वसुबन्धु (या सुबन्धु) थे। इस पद्यांश पर विद्वानों में बड़ा मतभेद है तथा अभी तक यह अनिश्चित है। स्मिथ ने एम० पेरी की सम्मति मानकर 'चन्द्रप्रकाश' से समुद्रगुप्त का आशय निकाला है तथा वसुबन्धु को चौथी सदी में मानकर उसी महान् गुप्त नरेश की समाधि में उन्हें रखा है^४। परन्तु हरप्रसाद शास्त्री तथा आर० नरसिंहाचार्य ने शितीनी हस्तलिखित प्रतियों की परीक्षा की है, उन सब में 'सुबन्धु' ही पाठ मिलता है।

१. विफलमेव दुष्यन्तस्य कृते दुर्वाससः शापमनुबभूव शकुन्तला।

२. कामसूत्रविन्यास इव मालनागघटितकान्तारसामोदः।

३. सोऽयं सम्प्रति चंद्रगुप्ततनयक्षेत्रप्रकाशो युवा।

जातो भूपतिराश्रय कृतधिया दिग्ध्या कृतार्थधमः।

आश्रयः कृतधियामि यस्य वसुबन्धुसाचिवोपक्षेपपरतया साभिप्रायवम्।

४. Early History of India (Third Edition) p 334

परन्तु वासवदत्ता के लेखक केवल एक ही सुबंधु को जानकारी से उस पाठ में विद्वानों को विश्वास नहीं था; क्योंकि सुबंधु का समय पँचवीं शताब्दी के बाद ही माना जाता है और उस समय में किसी चंद्रगुप्त-तनय के साथ उसका संबंध ठीक नहीं बैठता । परन्तु 'वासवदत्ता नाट्यधार' के कर्ता सुबंधु के इस ऐतिहासिक उल्लेख से ऊपर का पाठ अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रतीत होता है । इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि चंद्रगुप्ततनय बिंदुसार ही था जिसकी समा में सुबंधु जैसे 'कृतधी' विद्वान् उपस्थित रहते थे । सुबंधु तथा वत्सराज के नाम दर्शक रूप में पाए जाते हैं । अतः इस श्लोक में वर्णित सुबंधु 'वासवदत्ता नाट्यधार' के रचयिता प्रतीत होते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र के समसामयिक होने के कारण इसका समय २८० ई० पू० के आसपास जान पड़ता है ।

गुणाध्य तथा चौर-शास्त्र के आचार्य मूलदेव के उल्लेख के अनन्तर महाकवि शूद्रक के विषय में यह श्लोक है—

शूद्रकेणासकृज्जित्वा स्वच्छया सङ्गधारया ।
जगद् भूयोऽप्यघष्टब्धं वाचा स्वचरितार्थया ॥

इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि शूद्रक न केवल महाविजयी राजा थे, वरन् संसार को चकित करनेवाले महाकवि भी थे । अभी तक मृच्छकटिक प्रकरण के कर्ता रूप में शूद्रक का नाम प्रसिद्ध था; परन्तु अब 'पद्मप्राभृतक' नामक भाग भी शूद्रक के नाम से उपलब्ध हुआ है । अवन्तिसुन्दरी कथा में भी शूद्रक की विजय-वार्ता वर्णित है । पूर्वोक्त पद्य के 'वाचा स्वचरितार्थया' से प्रतीत होता है कि शूद्रक ने कविता में अपने जीवन की ही घटनाओं का वर्णन किया है । तो क्या मृच्छकटिक का विजयी आर्यक शूद्रक ही है ? अन्य भी अनेक उल्लेखों के आधार पर कुछ विद्वान् लोग शूद्रक को ही विक्रमीय सम्बत का संस्थापक मानने लगे हैं ।

महाकवि भास के विषय में लिखा है—

सुविभक्तमुखाद्यङ्गैर्न्यक्तलक्षणवृत्तिभिः
परेतोऽपि स्थितो भासः शरीरैरिव नाटकैः ।

१. Rangnath Sraswati. Vasubandhu or Subandhu. Proceedings and Transactions of Second Oriental Conference Pp. 203-13.

२. Mythic S. J. Vol. XIII No. 1.

इससे स्पष्ट है कि भास ने अनेक नाटकों की रचना की थी परन्तु भास के नाम से प्रकाशित नाटकों के रचयिता के विषय में इससे कुछ नई सामग्री नहीं मिलती ।

सेतुबन्ध प्राकृत महाकाव्य के कर्ता प्रवरसेन के विषय में यह श्लोक पाया जाता है —

सेतुकृतेण तिष्ठन्तो लोके सद्बस्तुदर्शिन ।

पट्पञ्चाशत्प्रमाणत्वं गता न कविपुंगवा ॥

जान पड़ता है कि सेतुबन्ध केवल एक कवि की रचना नहीं है, बल्कि अनेक कवियों ने इसके निर्माण में सहायता दी है । 'सेतुबन्ध' की हस्तलिखित प्रति में 'वाकाटकाना महाराजस्य प्रवरसेनस्य कृतौ' लिखा हुआ है जिससे प्रवरसेन स्पष्टतः वाकाटकों का राजा प्रतीत होता है । प्रवरसेन द्वितीय ने कादम्ब नरेशों की हराकर विदर्भ तक अपनी शक्ति बढ़ाई थी । उनका समय ४२० ई० के आसपास माना जाता है ।

कालिदास की मधुर कविता का वर्णन इसके अनन्तर किया गया है —

लिप्ता मधुद्रवेनासन् यस्य निर्विधशा गिर

तेनेर्दं वर्त्म वैदर्भं कालिदासेन शोधितम् ।

किसी नारायण के विषय में नई सामग्री का पता निम्नलिखित पद्य से लगता है —

व्याप्तुं पदत्रयेणापि यशशक्तो भुवनत्रयम् ।

तस्य काव्यभ्रयं व्याप्तौ चित्रं नारायणस्य किम् ॥

पद्य में नारायण के तीन प्रबन्धों का उल्लेख है । सम्भवतः 'वेणी-संहार' उनमें से एक होगा । परन्तु अन्य दो काव्यों का पता अभी तक नहीं लगा है । भव-यालोक में आनन्दवर्धन के द्वारा वेणीसंहार के कई श्लोक ध्वनि के उदाहरण में उद्धृत किए गए हैं । वामन ने भी अपनी काव्यालङ्कारसूत्ररूपि में न केवल इससे पद्य ही उद्धृत किया है बरन् 'पतित वेत्स्यसि क्षितौ में पदभग के द्वारा 'वेत्स्यसि' शब्द की सद्यः प्रतीयमान व्याकरण-सम्बन्धी अशुद्धि का भी यद्यपि निराकरण किया है । इससे जान पड़ता है कि वामन के समय में, ८वीं शदी के अन्त में, भट्टनारायण की कविता विशेष आदर के साथ देखी जाती थी तथा उनके प्रयोग प्रमाणिक माने जाते थे । अब क्या में उल्लेख होने से उसका समय निश्चय पूर्वक निर्धारित किया जा सकता है । दण्डी के इस उल्लेख से प्रतीत होता है कि नारायण का समय सातवीं शताब्दी का पूर्वार्ध भाग है । वे धर्मकीर्ति और भट्टबाण के समकालीन जान पड़ते हैं ।

अनन्तर बाणभट्ट तथा मयूरभट्ट का वर्णन एक ही पद्य में किया गया है—

भिन्नस्तीक्ष्णमुखेनापि चित्रं घाणेन निर्व्यथः ।

व्याहारेषु जहौ लीला न मयूर..... ॥

राजशेखर ने अपनी कवि-प्रशंसा में बाण और मयूर को हर्षवर्धन (६०६-६४७ ई०) का समकालीन बतलाया है । पद्मगुप्त के 'नवासाहस्रांशुचरित' से इसकी पुष्टि होती है । बाणभट्ट की इस प्रशंसात्मयी सूचना से निश्चित रूप से अनुमान किया जा सकता है कि दण्डी का आविर्भाव काल बाण के अनन्तर है । इसके द्वारा ऊपर सिद्ध किए गए दण्डी के समय की यथेष्ट पुष्टि होती है । यही क्यों, कथा में कादम्बरी की आख्यायिका भी पूर्ण रूप से वर्णित है । दण्डी ने कादम्बरी की प्रत्येक घटना का वैसे ही वर्णन किया है जैसा बाण ने पूर्वार्द्ध कादम्बरी में । परन्तु कादम्बरी कथा के उत्तरार्द्ध की पूर्ति दण्डी ने अपनी उर्वरा कल्पना शक्ति से की है । इस कारण बाणभट्ट के सुपुत्र पुलिन्दभट्ट द्वारा पूरित उत्तरार्द्ध कथा से इसके कुछ अंश विल्कुल ही भिन्न हैं । कादम्बरी-कथा की समानता से भी दण्डी का काल बाण के अनन्तर पूर्ण रूप से निश्चित होता है—इसमें सन्देह करने का लेशमान भी स्थान नहीं है ।

ग्रन्थ का विषय

ऊपर लिखा जा चुका है कि अवन्तिसुन्दरी कथा का वही विषय है जिसका वर्णन दशकुमार-चरित की पूर्वपीठिका में किया गया है । कथासार इसी कथा का छन्दोबद्ध सारांश है । कथा में वररुचि, शूद्रक, कादम्बरी आदि की अनेक उपकथाएँ भी निबद्ध हैं जिससे यह ग्रन्थ बृहत्कथा के दृष्ट पर रचा गया प्रतीत होता है । घंघाल (जंघाल) ने काव्यादर्श की टीका में अवन्तिसुन्दरीकथा नामक आख्यायिका का उल्लेख किया है और बलभद्रदेव को सुभाषितावलि से विभिन्न एक अन्य सुभाषितावलि में दण्डी के नाम से व्यास के विषय में वही पद्य पाया जाता है जो इस कथा के प्रथम परिच्छेद में दिया गया है । इससे भी इस ग्रन्थ की प्रामाणिकता अच्छी तरह से अनुमित होती है ।

दण्डी की रचना शैली बड़ी ओजसिन्वी है । उसमें बाणभट्ट के समान ही आनन्द आता है । रचना का ढंग भी उससे बहुत कुछ मिलता जुलता है । परन्तु जहाँ-तहाँ अर्थ की कठिनता जान पड़ती है । तथापि इस गद्य काव्य की सुभग रचना एक महाकवि के सर्वथा उपयुक्त है, इसमें सन्देह नहीं । अभी तो इस ग्रन्थ के सात ही परिच्छेद प्राप्त हुए हैं । शेष भाग का लोप संस्कृत साहित्य तथा भारतीय इतिहास दोनों के लिये विशेष हानिकर हुआ है । निम्नलिखित अंश को ग्रन्थ से उद्धृत किया जाता है:—

.....तरङ्गमयी भ्रूपताकयोः, इन्दीवरमयी नयनयुगे, रक्तोत्पल-
मयी दन्तच्छदे, कुमुदमयी ईपतिस्मितेपु...अमृतमयी वचसि, प्रसाद-
मयी मनसि, चक्रयाकमयी पयोधरयोः, आवर्तमयी नाभिरन्ध्रे, पुलिन-
मयी नितम्बतटेपु, पुष्करमयी पादतलयोः, अमर...पमोगायतीर्णा
मन्दाकिनीलीलाकरकान्तिरागप्राचुर्याणि पञ्चैव महाभूतस्याने त्रिष्य
निर्मितेव प्रजापतिना, प्रावृष्टिव घनगभीरस्तननाभिरमणी, शरदिव
सरसां कान्तिमुद्गहन्ती, हेमन्तवृत्तिरिव प्रालम्बिनी द्वारमालिनी,
शिशिरश्रीरिव नयनमालिका वसन्तवेल्लेव चारुभुजनासम्पिततनु
लता सर्वैर्तुसवृत्तितयैव नन्दनस्यमाया ...देवी वसुमती नाम ।

दण्डी के प्रवान ग्रन्थों के नाम पहले दिये जा चुके हैं । बायादर्श अरंकार
शास्त्र का प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है । दशकुमार-चरित दण्डी की गद्य
रचना का नमूना है । इसमें दश कुमारों के विचित्र चरित्र का मनोरञ्जक
वर्णन है । मुख्य दशकुमार चरित के आरम्भ तथा अन्त में कथाभागों को क्रमा-
नुसार जोड़ने के लिये दो अंश मिलते हैं । पहले को 'पूर्व पाठिका' कहते हैं तथा
दूसरे को 'उत्तर पाठिका' । पूर्व पाठिका में पाँच उच्छ्वास हैं जिनमें चरित के प्रवान
पात्र राजवाहन तथा अवनन्तिमुन्दरी के विवाह आदि का वर्णन किया गया है ।
लिखा गया है कि इस पूर्व-पाठिका का मूल हाल में मिली 'अवनन्तिमुन्दरी कथा'
है । दशकुमार चरित में आठ उच्छ्वास हैं जिनमें कुमारों ने अपने चरित स्वयं
वर्णन किये हैं । अन्त में पाँच पृष्ठों की एक छोटी उत्तर पाठिका मिलती है जिसमें
कथा का अवसान दिखलाया गया है । उत्तर पाठिका दण्डी की रचना नहीं हो
सकती । समय समय पर भिन्न भिन्न लेखकों ने क्यार्त के लिये छोटी मोटी
पाठिकाएँ लिखी थी । किसी विनायक नामक विद्वान् ने इसकी पद्य में रचना की
है और चन्द्रपाणि ने गद्य में । इन्हीं पूर्व तथा उत्तर-पाठिकाओं से संवलित आठ
उच्छ्वासों में विभक्त आनन्द का दशकुमार चरित है ।

लेखन शैली

कविवर दण्डी के विषय में प्राचिन आलोचकों की सम्मति है—

जाते जगति यारमीकौ कविरित्यभिधाऽमरत् ।

कथी श्रुति ततो व्यासे कवयस्त्वयि दण्डनि ॥

अर्थात्—वारमीकि के उपरान्त होने पर संसार में एकवचनान्त कवि को
अभिधा हुई । व्यास के होनेपर द्विवचनान्त प्रयोग हुआ । दण्डी के उपरान्त होने
पर कवि का बहुवचन में प्रयोग चला । इस पद्य का आशय है कि सहस्रत सार्दिय

में वाल्मीकि आदि कवि हैं। उनके बाद व्यास का कवि श्रेणी में नम्बर आता है। तीसरा नाम दण्डी का है। वाल्मीकि तथा व्यास के समान ही दण्डी को साहित्य में उन्नत स्थान प्राप्त है। दण्डी के पद लालित्य की बड़ी प्रशंसा है—‘दण्डिन-पदलालित्यम्’। दण्डी का गद्य अपनी विरोपता रखता है। सुबन्धु के गद्य के समान न तो यह ‘प्रत्यक्षरश्लेषमय’ है और न बाणभट्ट के गद्य के बराबर ‘सरस-स्वरवर्णपद’ से सुशोभित तथा साहित्यिक गद्य का आदर्श है। यह बहुत कुछ प्रतिदिन के काम में लाने लायक ‘व्यावहारिक’ गद्य का नमूना है। यह शैली ‘दशकुमार’ की कथा के वर्णन के लिये खूब ही उपयुक्त है। पदों में लालित्य भी है। वर्णन भी लम्बे लम्बे समासों में नहीं है। वाक्य प्रायः छोटे-छोटे हैं। कथा-वैचित्र्य इस चरित में बहुत ही मनोरंजक है। इनकी कथाओं की जान इनकी विचित्रता है। दशकुमारचरित से उम्र समय में अनेक प्रचलित सामाजिक प्रथाओं का परिचय भी हमें प्राप्त होता है। दशकुमारचरित के वर्णनों में स्थान-स्थान पर अरलोलता मिलती है जो सहृदयों के लिए अत्यन्त तद्वेजक है। इस दोष को यदि छोड़ दें तो दशकुमार चरित का गद्य सुन्दर कहा जा सकता है।

(१७)

माघ

‘बृहत् त्रयो’में द्वितीय मान्य काव्य अपनी विशिष्ट काव्य शैली के लिए प्रख्यात ‘शिशुपालवध’ है। ‘मिथे माघे गतं वय’—किसी प्राचीन आलोचकशिरोमणि की यह वक्ति काव्य की लोकप्रियता का उत्कृष्ट निदर्शन है।

संस्कृत-साहित्य में बृहत्त्रयो—किरातार्जुनीय, शिशुपालवध तथा नैषधचरित-का बड़ा आदर है। अनेक महाकाव्यों के होने पर भी पण्डित लोग विशेषतः इन्हीं के अध्ययन में समय बिताते हैं। संस्कृत काव्य में ध्युत्पत्ति पैदा करने के उद्देश्य से इसका मनन करना आवश्यक है। इसके सम्यक् अध्ययन से न केवल शब्द-कोष में ही वृद्धि होती है, बल्कि नवीन रस-भावमन्त्रों का ज्ञान उषकोटि का हो जाता है। यदि बृहत्त्रयी का अच्छी तरह मनन किया जाय, तो संस्कृत के अधिकांश महाकाव्यों की भाषा या भाव का ज्ञान पूरी तौर से हो सकता है। इसमें भी शिशुपाल-वध का स्थान बहुत ही ऊँचा है। प्राचीन काल से इसका आदर होता चला आ रहा है; इसके अध्ययन की परम्परा अविच्छिन्न रही है। ‘मिथे माघे गतं वय’ हम प्राचीन कथन से हम शिशुपालवध की लोकप्रियता को अच्छी तरह समझ सकते हैं। वास्तव में यह संस्कृत-साहित्य का अनुपम रत्न है। यह पढ़ने और समझने की एक खोज है। परन्तु आजकल अधिकांश विद्यार्थी इसके कुछ अंशों ही के पढ़ने में अपना समय बिताते हैं। समग्र प्रथ के पढ़ने का कष्ट नहीं उठाते। विद्वानों की राय में समग्र प्रथ की न पढ़ने से महाकवि की योग्यता तथा उत्तमता का ठीक-ठीक परिचय नहीं मिल सकता।

जीवनवृत्त

शिशुपालवध के कर्ता का नाम ‘माघ’ है। डॉक्टर याकीबी का मत है कि जिस प्रकार “भारवि” ने अपनी प्रतिभा की प्रखरता सूचित करने के लिए ‘भा-रवि’ (सूर्य का तेज) नाम रखा, उसी भाँति शिशुपालवध के अज्ञातनामा रचयिता ने अपनी कविता की प्रकृष्ट प्रौढ़ि दिखलाने के लिए ‘माघ’ नाम धारण किया, क्योंकि माघनाम में सूर्य की किरणें टकी पड़ जाती हैं। परन्तु, यह कल्पना बिल्कुल निर्मूल जान पड़ती है। अधिक सम्भव यही जान पड़ता है कि परवर्ती आलोचकों ने ‘भारवि’ तथा ‘माघ’ नामों की निष्कृति कर माघ को भारवि से बदकर बताने का यत्न किया है। शिशुपालवध के कर्ता का नाम ही ‘माघ’ है,

उपाधि नहीं। माघ की जीवन घटनाओं का पता 'भोजप्रबन्ध' तथा 'प्रबन्ध चिन्तामणि' से लगता है। दोनों पुस्तकों में प्रायः एक-सी कहानी दी गयी है। माघ ने ग्रन्थ के अन्त में अपना थोड़ा परिचय दिया है। इन सबसे एकत्रित करने पर माघ के जीवन की मुख्य घटनाएँ संकलित की जा सकती हैं।

माघ के दादा का नाम सुप्रभदेव था। वे महाराज वर्मालात नामक राजा के, जो गुजरात के किसी प्रदेश का शासक था, प्रधान मंत्री थे। अतः माघ कवि का जन्म एक प्रतिष्ठित घनाढ्य ब्राह्मणकुल में हुआ। इनके पिता का नाम 'दत्तक' था। ये बड़े विद्वान् तथा दानो थे। गरीबों की सहायता में इन्होंने अपने धन का अधिकांश भाग लगा दिया। माघ का जन्म भोजमाल में हुआ था। पिता की दानशीलता का प्रभाव पुत्र पर भी पड़ा। ये भा खूब दानी निकले। राजा भोज से इनकी बड़ी मित्रता थी। राजा भोज का इन्होंने अपने घर पर बड़े आबमगत से सत्कार किया। धीरे धीरे अधिक दान देने से ये निर्धन हो गये।

तब अपने मित्र भोज के पास आश्रय के लिये आये। 'भोजप्रबन्ध' में लिखा है कि इनकी पत्नी राजा के पास 'कुमुदवनमपथि श्रीमदाम्भोजखडम्' आदि पद्य थी, जो माघकाव्य के प्रभात वर्णन (११ सर्ग) में मिलता है, ले गयी। इस पद्य के लिये राजा ने प्रभूत धन दिया। उसे लेकर माघ पत्नी ने रास्ते में दरिद्रों को बाँट दिया। माघ के पास पहुँचने पर उनकी पत्नी के पास एक कौड़ी भी न बच रही, परन्तु माघकों का तौँतौँ बँधा हो रहा। कोई उपाय न देखकर दानी माघ ने अपने प्राण छोड़ दिये। प्रातः काल भोज ने माघ का यथोचित अमिसत्कार किया और बहुत दुःख मनाया। माघ पत्नी भी सती हो गई।

माघ के जीवन की यही घटना परम्परया ज्ञात है। न जाने यह सच्ची है या नहीं, परन्तु इतना तो हम निस्सन्देह कह सकते हैं कि माघ एक प्रतिष्ठित

१ यह गुजरात का एक प्रधान नगर था। बहुत दिनों तक यह राजधानी तथा विद्या का मुख्य केन्द्र था। प्रसिद्ध ज्योतिषी ब्रह्मगुप्त ने ६२५ ई० के आस पास अपने 'ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त' की यहीं बनाया। इन्होंने अपने को 'भोजमहाराज्य' लिखा है। हनसर्ग ने भी इसकी समृद्धि का वर्णन किया है।

२. यह धारा का प्रसिद्ध राजा भोज नहीं हो सकता। इतिहास इसे असम्भव सिद्ध कर रहा है। अतएव कुछ लोग 'भोज प्रबन्ध' की कथा पर विश्वास नहीं करते। परन्तु इतिहास में कम से कम दो भोज आवश्यक थे। एक तो प्रसिद्ध धारानरेरा भोज (१०१०-१०) थे और दूसर कोई सातवीं सदी के उत्तरार्द्ध में हुए। सम्भवतः इसी दूसरे राजा के समय में माघ हुए थे। 'भोजप्रबन्ध' ने दोनों भोजों की कथाओं में गड़बड़ी मचा डाली है।

धनाढ्य ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। जीवन के सुख की सामग्री इनके पास थी। पिता ने इन्हें शिक्षा दी थी। पिता के समान ही ये दानी तथा उपकारी थे। किसी राजा भोज के यहाँ इनका बड़ा मान था।

समय

माघ के समय निरूपण में बड़ा मतभेद है। कोई इनको सातवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में मानता है, तो कोई आठवीं शताब्दी के मध्य भाग में। परन्तु एक शिलालेख के आधार पर पहिला समय ज्यादा सम्भव जान पड़ता है। पूर्वोक्त भोज को प्रसिद्ध धारा नरेश मानकर कोई-कोई इन्हें ११ ग्यारहवीं शताब्दी में मानते हैं; परन्तु यह नितान्त अनुचित है। क्योंकि नवीं शताब्दी में होनेवाले आनन्दवर्षनाचार्य ने अपने 'ध्वन्यालोक' में माघ काव्य के कई पद्यों को उद्धृत किया है। 'रम्या इति प्राप्तवती पताका' (३।५३) तथा 'ब्राह्मकुल' परिपतन' (५।२६)—माघ के इन दोनों पद्यों को आनन्द ने उदाहरण के लिए ध्वन्यालोक में दिया है। उतना ही नहीं, 'कविराजमार्ग' नामक एक दूसरे अलंकारग्रंथ में भी माघ का नाम मिलता है।

अतएव यह निश्चित है कि माघ का समय नवीं सदी (८००) से उत्तर कर नहीं हो सकता है। इसके ऊर्ध्वतर काल की निश्चित करनेवाले एक प्रमाण की उपलब्धि अभी हुई है। डाक्टर कीलहार्न को राजपूताने के बसन्तगढ़ नामक किसी स्थान से वर्मलात राजा का एक शिलालेख मिला है^१। शिलालेख का समय सन् ६८२ अर्थात् ६२५ ई० है। शिशुपालवध की हस्तलिखित प्रतियों में सुप्रभदेव के आश्रयदाता का नाम भिन्न-भिन्न लिखा मिलना है। धर्मनाभ, वर्मनाभ, धर्मलात, वर्मलात आदि अनेक पाठ भेद पाये जाते हैं। मीन-

१. यह ग्रंथ कन्नड़ी भाषा में है। हममें दण्डी के काव्यादर्श के आधार पर ही अलंकार निरूपण किया गया है। प्रसिद्ध दक्षिणदेशीय राजा अमोघवर्ष (८१४) के समय में नृपतुंग नामक कवि ने इसको रचना की थी। कन्नड़ी भाषा की प्राचीनतम पुस्तक होने के हेतु भी यही यही महत्त्वपूर्ण है। -

२. वर्मलात के बसन्तगढ़ शिलालेख का समय विक्रम संवत् ६८२ है। इसका पता नीचे लिखे पद्य से लगता है—

द्विरशीत्यधिके काले पश्चात् वर्षशतोत्तरे

अगन्मातुरिदं स्थान स्थापितं गोष्ठिपुंगवैः ॥११॥

इस शिलालेख की रचना के समूचे के तौर पर यह पद्य दिया जाता है—

जयति जयलक्ष्मलक्षितवक्ष स्थलसंश्रितधियाधारः ।

श्री वर्मलातनृपतिः पतिरवनेरधिकबलवीर्यः ॥

माल के आसपास के प्रदेश में इस शिलालेख की उपलब्धि से डाक्टर क्लाइवर्न 'वर्मलात' को असली पाठ मानकर इस राजा तथा सुप्रभदेव के आश्रयदाता को एक ही मानते हैं। अतः सुप्रभदेव का समय ६२५ ई० के आसपास है। अतएव इसके पौत्र माघ का समय भी लगभग ६५० ई० से लेकर ७०० ई० तक होगा। अर्थात् माघ का आविर्भाव काल सातवीं सदी का उत्तरार्ध है।

इस समय के निरूपण का बाधक एक प्रमाण है जिसका यहाँ खण्डन कर देना समुचित होगा। माघ ने द्वितीय सर्ग के एक पद्य^१ में व्याकरण के प्रधान ग्रन्थों का उल्लेख किया है। पातञ्जल महाभाष्य तथा काशिका वृत्ति के साथ उन्होंने जिनेन्द्रबुद्धि-कृत न्यास नामक ग्रन्थ का भी उल्लेख किया है। हेन्साज़ के अनन्तर भारत में आने वाले इत्सिङ्ग नामक चीनी यात्री ने काशिकाकार वामन तथा जयादिन्य—का वर्णन किया है, वाक्यपदीय के कर्ता भर्तृहरि की मृत्यु का उल्लेख किया है, परन्तु जिनेन्द्रबुद्धि जैसे प्रचण्ड बौद्ध विद्वान् के विषय में वह बिल्कुल मौन है। अतः जान पड़ता है कि जिनेन्द्रबुद्धि ने अपने न्यास की रचना उसके जाने के साल (६९५ ई०) तक नहीं की थी। जब इत्सिङ्ग व्याकरण के अन्य ग्रन्थों का उल्लेख कर गया है तो जिनेन्द्रबुद्धि के इतने प्रसिद्ध होने पर उनके उल्लेख करने से वह विरत नहीं होता—अतः जिनेन्द्रबुद्धि के न्यास की रचना ७०० ई० के आसपास की गई होगी। पूर्वोक्त पद्य पर मल्लिनाथ की टीका से माघ के द्वारा न्यास के उल्लेख (संकेत) किये जाने का हाल मालूम होता है।

जब माघ स्वयं ७०० ई० के आसपास के बने ग्रन्थ का उल्लेख अपने ग्रन्थ में करते हैं तो उनका समय ६५० ई० ७०० ई० तक कैसे माना जा सकता है? परन्तु 'न्यास' ग्रन्थ के उल्लेख से भी यह कहना ठीक नहीं है कि माघ यहाँ जिनेन्द्र बुद्धि के ग्रन्थ का ही उल्लेख कर रहे हैं। जिनेन्द्रबुद्धि के पहले भी बहुत से न्यास ग्रन्थ लिखे जा चुके थे। जिनेन्द्रबुद्धि ने ही कुणि, सुल्लि तथा नल्लूर आदि के न्यास ग्रन्थों का उल्लेख किया है। बाणभट्ट ने, जो न्यास की रचना के पहिले अवश्य हो चुके थे, 'हर्षचरित' में ठीक इसी श्लेष की उद्धावना की है—'कृतगुरुपदन्वासा लोक इव व्याकरणेऽपि'। अतएव हम माघ की निरचय-पूर्वक जिनेन्द्रबुद्धि के पीछे नहीं मान सकते। बाणभट्ट के समान माघ ने भी इन्हीं

१. अनुस्मृतपदन्वासा सद्वृत्ति सत्तिवन्धना ।

शब्दविद्येव नो भाति राजनीतिरपस्पशा ॥

—२।१।४।

इस पद्य में माघ ने श्लेष के द्वारा राजनीति की समता शब्द-विद्या (व्याकरण शास्त्र) से की है।

न्यासों की ओर संकेत किया है, न कि त्रिनेन्द्र-बुद्धि के न्यास की ओर। अतएव माघ का समय सातवीं शताब्दी का उत्तरार्ध होना निश्चित रूप से सिद्ध होता है।

ग्रन्थ

माघ की कीर्तिलता केवल एक ही महाकाव्य शिशुपालवध रूपी वृक्ष पर अवलम्बित है। इसमें कृष्ण के द्वारा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में चेदि-नरेश शिशुपाल के वध की महाभारतीय कथा विस्तार से वर्णित है। महाकाव्य लम्बे-लम्बे दोस सगों में समाप्त हुआ है। महाकाव्य का रूप देने के लिये माघ ने इस ग्रन्थ में ऋतुवर्णन आदि अनेक विषयों का संगठन किया है। इन विषयों से कथा में स्वमत्कार पैदा हो गया है। स्थान स्थान पर राजनीति के विषय में लम्बे-लम्बे व्याख्यान भी दिये गये हैं। अलङ्कारों को नवीनता देखते ही धनती है। माघ ने बड़े प्रयास से श्लेष को घँटाया है। यमक, अनुलोम, प्रतिलोम, एकाङ्क सर्वतोभद्र आदि अनेक चित्रालङ्कारों का इस ग्रन्थ में मधुर सज्जिवेश किया गया है। सूक्ति-संग्रहों में अवश्य कई पद्य माघ के नाम से दिये गये हैं^१ जो शिशुपालवध में अनुपलब्ध हैं। अतः कई विद्वानों का अनुमान है कि माघ ने किमी अन्य ग्रन्थ की भी रचना की थी, जिससे ये पद्य सम्भवतः उद्धृत किये गए हैं।

भारवि और माघ

माघ के महाकवि होने में तनिक भी सन्देह नहीं है। बहुतों का अनुमान है कि माघ ने साम्प्रदायिक प्रेम से उत्तेजित होकर अपने पूर्ववर्ती 'भारवि' से बढ़ जाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया है। भारवि शैव थे अथवा कम से कम शिव के बड़े भक्त थे। इनका काव्य शिव के वरदान के विषय में है। माघ वैष्णव थे। इन्होंने विष्णु विषयक महाकाव्य की रचना की है। अतएव महाकाव्य में विष्णु के पूर्णावतार धोहृष्ण के द्वारा शिशुपाल के मारे जाने का विस्तृत वर्णन है। वह स्वयं अपने ग्रन्थ को 'लक्ष्मीपतेधरितकीर्तनमात्रचाह' कहते हैं। भारवि से बढ़ जाने के लिए माघ ने कुछ भी नहीं बचा रक्षित है। 'किराताजुनीय' को अप्रत्या आदर्श मानकर भी माघ ने अपने काव्य में बहुत कुछ अलौकिक स्वमत्कार पैदा कर दिया है। किरात के समान ही माघ काव्य भी मगलार्थक 'श्री' शब्द से आरम्भ होता है। किरात के आरम्भ में 'धियः कुहणामपिपस्य पालिनी' है, वसी प्रकार माघ के आरम्भ में 'धियः पतिः श्रीमति शासितु जगत' है।

१ सुभुक्षिते व्याकरणं न भुज्यते न पीयते वाव्यरस विपासितैः ।

न विद्यया केनचिदुद्धृतं पुलं हिरण्यमेवार्जय निष्फला कलाः ॥

भारवि ने किरात में प्रत्येक सर्ग के अन्तिम पद्य में 'लक्ष्मी' शब्द का प्रयोग किया है। माघ ने भी इसी तरह अपने काव्य के सर्गान्तपद्यों में 'श्री' का प्रयोग किया है। शिशुपालवध तथा किराताजुनीय के वर्णन क्रम में भी समानता है। दोनों महाकाव्यों के प्रथम सर्ग में सन्देश-कथन है—किरात में बनेचर के द्वारा युधिष्ठिर के पास; माघ में नारद के द्वारा ध्रुवचन्द्र के सामने। दूसरे सर्ग में राजनीतिक कथन है। किरात में भीम के कथन के अनन्तर व्यासजी के उपदेशानुसार कार्य किया गया है। माघ में भी इसी प्रकार बलराम के मत को न मानकर उद्धव के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार कार्य करने का वर्णन है। अनन्तर दोनों में यात्रा का वर्णन है। ऋजु-वर्णन भी दोनों में है—किरात के चतुर्थ सर्ग में तथा माघ के षष्ठ सर्ग में। पर्वत का वर्णन भी एक समान है—किरात के ५वें सर्ग में हिमालय का तथा माघ के ४ वें सर्ग में रैवतक पर्वत का। अनन्तर दोनों में सन्ध्याफाल, अन्धकार, चन्द्रोदय, सुन्दरियों की जलशैलि—आदि विषयों के वर्णन कई सर्गों में दिये गये हैं। किरात के १३वें तथा १४वें सर्ग में अर्जुन तथा किरातरूपधारी शिव में बाण के लिए वाद-विवाद हुआ है; माघ के १६वें सर्ग में ऐसा ही विवाद शिशुपाल के दूत तथा सात्यकि में हुआ है। किरात के १५वें तथा माघ के १९वें सर्ग में चित्र-बन्धों में युद्धवर्णन है। इस प्रकार समता होने पर भी किरात और माघ में बड़ी भिन्नता है। कहीं कहीं भारवि की छाया माघ पर दोख पड़ती है परन्तु माघ की संस्कृत-साहित्य में कुछ ऐसी विशेषता है जो भारवि में देखने को न मिलेगी। इसीलिये रसिकजन माघ के सामने भारवि को हीन समझते हैं—तावद्वा भारवेर्भाति यावन्माघस्य नोदय'।

'माघे सन्ति त्रयो गुणाः'। यह तो सब पण्डित जानते हैं कि माघ में तीनों गुण हैं—उपमा, अर्थगौरव तथा पदलालिय। इन तीनों गुणों का सुभग दर्शन हमें माघ को कमनीय कविता में हो रहा है। भारवि की प्रसिद्धि केवल अर्थगौरव के लिए है, परन्तु माघ में इसके साथ-साथ अन्य गुणों की भी उपलब्धि होती है। बहुत से आलोचक पूर्वोक्त वाक्य को माघ भक्त किसी कवि-पण्डित का अविचारित-रमणीय हृदयोद्गार बतलाते हैं, परन्तु वास्तव में पूर्वोक्त आमाणक में कुछ सत्यता है। माघ में कालिदास जैसी उपमाएँ भले न मिलें, परन्तु फिर भी इनमें न सुन्दर उपमाओं का अभाव है, न अर्थगौरव की कमी। पदों का ललित विन्यास तो निःसन्देह प्रशंसनीय है। माघ की पदशाय्या इतनी अच्छी है कि कोई भी शब्द अपने स्थान से हटाया नहीं जा सकता। इसीलिए धनपाल का यह कथन कितनी सत्यता से भरा है—

माघेन चिन्तितोत्साहा नोत्सहन्ते पदक्रमे ।

स्मरन्तो भारवेरेव कवयः कपयो यथा ।

जिन प्रकार माघ के ठट्टे महीने में सूर्य भगवान् के आतप की सेवा करने पर भी विचारे कपिलोग पदक्रम रखने में—चलने फिरने में—असमर्प हो जाते हैं—उत्साहहीन हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार माघ कवि की पदरचना देखकर कवियों का दिल काव्य लिखने में ठटा पड़ जाता है। पदक्रम (पदरचना) के लिए उनमें उत्साह ही नहीं रहता, चाहे वे भारवि के पदों का कितना ही स्मरण करें, इस कविता कार्य में विचारे सर्वथा असमर्प हो रहते हैं। माघ के सामने कविजन की दशा माघ मास के कपिजन जैसी है। यह शक्ति चमकारिणी होने पर भी क्षय ही है। माघ के पदविन्यास में कुछ ऐसी ही विशेषता है। यह तो प्रसिद्ध ही है कि नवसर्ग बोन जाने पर माघ में 'नव' (नया) शब्द नहीं मिलता—'नवमर्गगते माघे नवशब्दो न विद्यते'।

माघ की विद्वत्ता

माघ केवल सरस कवि न थे, प्रत्युत एक प्रचण्ड सर्वशास्त्रतत्त्वज्ञ विद्वान् थे। भारवि में राजनीति पटुता अवश्य दीख पड़ती है, श्रीहृय में दार्शनिक उद्गटता अवश्य उपलब्ध होती है, परन्तु माघ में सर्वशास्त्रों का जो परिनिष्ठित ज्ञान दृष्टिगोचर होता है वह उन दोनों कवियों में कहाँ? उनमें भी पाण्डित्य है, परन्तु वह केवल एकाङ्गी है। परन्तु माघ का पाण्डित्य सर्वगामी है—सब शास्त्रों के विषय में है। वेद तथा दर्शनों से लेकर राजनीति तक का विशिष्ट परिचय इनके काव्य में पाया जाता है।

माघ का श्रुति विषयक ज्ञान अत्यन्त प्रशसनीय है। प्रातःकाल के समय इन्होंने अमिहोन का सुन्दर वर्णन किया है। इवनवर्म में आवश्यक सामधेनी ऋचाओं का उल्लेख किया है (११ सर्ग, ४१ श्लोक)। वैदिक स्वरों की विशेषता भी आपको भलीभांति मालूम थी। स्वरभेद से अर्थभेद हो जाया करता है, इस नियम का उल्लेख मिलता है^१। एक पद में होनेवाला उदात्त स्वर अन्य स्वरों को अनुदात्त बना डालता है—एक स्वर के उदात्त होने से अन्य स्वर 'निघात' हो जाते हैं, स्वर—विषयक इस प्रसिद्ध नियम का प्रतिपादन माघ ने शिशुपाल के वर्णन में वशी सुन्दर रीति से किया है (निहन्त्यरीनेवपदे य उदात्त स्वरानिव)। चौदहवें सर्ग में युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का बड़ा ही विस्तृत तथा सुन्दर वर्णन माघ के विशिष्ट वैदिकत्व का पर्याप्त परिचायक है^२।

१ सशयाय दधतो सरूपतां दूरभिन्नफलयो द्वियां प्रति ।

शन्दरासनविद् समासयोर्विग्रहं व्यवसमु स्वरेण ते ॥ —१४।२४

२ शब्दितामनपशब्दमुत्सवैर्वाक्यलक्षणविदोऽनुवाचयथा ।

याज्यया यजनकर्मिणोऽत्यजन् द्रव्यजातमपदिरय देवताम् ॥ —१४।२०

दर्शनों का भी विशिष्ट ज्ञान माघ में दिखाई पड़ता है। साह्य के तत्त्वों का निदर्शन अनेक स्थलों पर पाया जाता है। प्रथमसर्ग में नारद ने श्रीकृष्णचन्द्र की जो स्तुति की है, वह साह्य के अनुकूल है^१। योगशास्त्र की प्रवीणता भी देखने में आती है। 'मैत्र्यादिचित्तपरिकर्मविदो विधाय' आदि पद में चित्त-परिकर्म, सबोपयोग, सत्त्वपुरुषान्तरताह्यति—योगशास्त्र के पारिभाषिक शब्द हैं^२। आश्रितक—वैदिक—दर्शनों की कौन कहे, नास्तिक दर्शनों में भी माघ का ज्ञान उच्च कोटि का था। माघ बौद्ध दर्शनों से भी भलीभाँति परिचित थे^३। वे उसके सूक्ष्म विभेदों के भी ज्ञाता थे। वे राजनीति के भी अच्छे जानकार थे। बलराम तथा उद्वेग के द्वारा राजनीति की खूबियाँ खूब ही दिखलायी गयी हैं। प्रत्येक ने अपने मत का समर्थन बड़ी योग्यता से किया है। माघ का ज्ञान नाट्यशास्त्र में भी बड़ा ऊँचा था। उन्होंने नाट्य शास्त्र के विभिन्न अङ्गों की उपमा बड़ी सुन्दरता से दी है^४। माघ एक प्रवीण वैयाकरण थे। उन्होंने व्याकरण

- १ उदासितारि निगृहीतमानसैर्गृहीतमध्यात्मदशा कथञ्चन ।
बहिर्विहार प्रकृते पृथग्विदुः पुरातन त्वा पुरुष पुराविद ॥ —१।२३
तस्य साह्यपुरुषेण तुल्यता विभ्रत स्वयमकुर्वत क्रिया ।
वर्तता तदुपलम्भतोऽभवद् वृत्तिभाजि करणे ययत्विजि ॥ —१।१९

- २ मैत्र्यादिचित्तपरिकर्मविदो विधाय
ज्ञेशप्रहाणमिह लब्धसबोजयोगा ।
र्याति च सत्त्वपुरुषाऽन्यतयाधिगम्य
वाञ्छन्ति तामपि समाधिभृतो निरोद्धुम् । —४।४५
३ सर्वकार्यरारोरेषु मुक्त्वाङ्गस्कन्धपचकम्
सौगतानामिवात्मान्यो नास्ति मनो महीभृताम् ।

—२ सर्ग, २८ श्लोक

इस एक ही पद्य में बौद्ध दर्शन तथा राजनीति के मूल सिद्धान्त वर्णित हैं। जिस प्रकार बौद्धों की सम्मति में केवल पाँच स्कन्धों—रूप, वेदना, विज्ञान, सज्ञा, संस्कार—का समूह ही आत्मा है, उसी भाँति राजाओं के लिए भी अङ्गपञ्च ही सबसे बड़ा मंत्र है। अग पाँच होने हैं—१ सहाय, २ साधनोपाय, ३ देशकालविभाग ४ विपत्तिप्रतिकार ५ सिद्धि। राजा यदि अपने कार्यों में इन पाँचों का खयाल रखे तो उसका बड़ा हित होगा।

४ पूर्वरत्न प्रसङ्गाय नाटकीयस्य वस्तुन । इस पद्यांश में पूर्वरत्न के सच्चे कार्य का उल्लेख किया गया है। पूर्वरत्न एक लम्बा चौड़ा धार्मिक कार्य था, जो नाटक के आरंभ में किया जाता था। भरत नाट्यशास्त्र में पूर्वरत्न का विस्तार के साथ वर्णन है।

के सूक्ष्म नियमों का पालन अपने काव्य में भलीभाँति किया है। व्याकरण के श्रार्षप्रण्यों का भी उल्लेख उन्होंने पूर्वोदाहृत पद्य में किया है। उन्होंने एक जगह 'परिभाषा' से बड़ी सुन्दर उपमा दी है। इन सबसे माघ के व्याकरण का अखण्ड पाण्डित्य स्पष्ट ही प्रतीत होता है^१। माघ का ज्ञान ललित कलाओं में भी ऊँची कक्षा का था। वे संगीतशास्त्र के सूक्ष्म विवेचक थे। जगह जगह पर संगीत शास्त्र के मूल तत्त्वों का निदर्शन कराया गया है^२। नीचे के पद्य में कविवर माघ की संगीत शास्त्र विषयक अभिज्ञता पूर्ण रूप से प्रकट हो रही है। इस पद्य में प्रातःकाल के संजीवन समय में पचम तथा ऋषभ को छोड़कर पञ्च स्वर आलापने का उल्लेख है। महर्षि भरत के अनुसार संगीतशास्त्र में भी यही प्रथा प्रचलित है।^३

अलंकार शास्त्र में माघ की प्रवीणता की प्रशंसा करना व्यर्थ है। वह तो कवि का अपना प्रदेश है। माघ ने राजनीति के गूढ तत्त्वों को सम्यक् समझने के लिए—हृदयग्रम कराने के लिये—अलङ्कार शास्त्र के नियमों का सहारा लिया है। एक प्रख्यात पद्य में कवि ने रसोत्पत्ति का सुन्दर वर्णन किया है^४। माघ ने एक सच्चे कवि धालद्वारिक के ऊँचे पद से शब्द तथा अर्थ दोनों को 'काव्य' माना है^५।

कहने का सारांश यह है कि माघ एक महान् कवि पण्डित थे। उनका ज्ञान हिन्दू दर्शन, बौद्ध दर्शन, नाट्यशास्त्र, अलङ्कारशास्त्र, व्याकरण, संगीत आदि शास्त्रों में बड़ा उत्कृष्ट था। माघ ने अपना सम्पूर्ण ज्ञान कविता कामिनी को अर्पण कर दिया है—उन्होंने कविता की बाँकी छटा को खजाने के लिए समग्र

१. निपातिस्तुहृत्स्वामिपितृव्यधातुमानुलम् ।

पाणिनीयमिवाऽऽलोकि धीरैस्तत् समराजिरम् ॥ —१९।७५

२. श्रुतिसमधिकमुच्चैः पचमं पीडयन्तः

सततमृषमहीनं भिन्नकीकृत्य षड्जम् ।

प्रणिजगदुरकाकु थावकस्तिरघकण्ठाः

परिणतिमिति रात्रेर्भांगघा माधवाय ॥ —११।१

३. प्रभाते सुतरां निन्द्यः ऋषभः पंचमोऽपि च

जनयेत्प्रघनं ह्युक्त्वा पंचत्वं पञ्चमोऽपि च ।

पंचमस्य विशेष्यं कथितं पूर्वस्त्रिभिः

प्रमं प्रगीतो जनयेद्शनानां विषयंयम् ॥

४. स्यायिनोऽयं प्रवर्तन्ते भावाः सञ्चारिणो यथा

रश्मस्यैकस्य भूयांसस्तथा नेतुर्महोद्युत ॥

—२।८७

५. शब्दार्थौ सत्त्वचिरिव द्वयं विद्वानपेशते ।

—२।८६

संस्कृत साहित्य का उपयोग करने में कुछ भी उडा नहीं रखा है। माघ की यह विशेषता उन्हें महाकवियों की श्रेणी में उन्नत बना रहा है।

कविता

(१) माघ की कविता शैली अपने टङ्ग को अनुपम है। माघ की शैली को कृत्रिम न कह 'अलङ्कृत' (Ornate) कहना उपयुक्त है। प्रत्येक वर्णन, प्रत्येक भाव साधारण शब्दों में न होकर अलङ्कारों से विभूषित भाग में प्रकट किया गया है। समासों की बहुलता विकट वर्णों की उदारता, गाल बन्धों की मनोहरता—हमारे मानस पटल पर आकार नाचन लगती है। इस श्रोजोगुणमयी कविता का माघकाव्य में सर्वोत्कृष्ट विकास है। छन्द छोट हों या बडे, शैली की अमाधारणता सर्वत्र झलक रही है।

(२) माघ ने इस शैली को खूब ही अलङ्कृत बनाया है। चित्रालङ्कारों से यह शैली चित्रित की गयी है, तथा कहीं कहीं काव्य में कठिनता पराकाष्ठा को पहुँच गयी है। समग्र तत्सर्वे सर्ग में इन्हीं चित्रालङ्कारों के द्वारा युद्ध का विचित्र वर्णन किया गया है। अनेक छन्दों की रचना केवल दो अक्षरों में की गयी है। उदाहरणार्थ यह पद्य 'ज' तथा 'र' की लपेट में समाप्त किया गया है।

राजराजी खरोजाजेरजिरेऽजोऽजरोऽरजा ।

रेजारिजूरजोर्जार्जा रराजर्जूरर्जर ॥

—१९१०२

अर्गलङ्कारों में श्लेष का प्रयोग उत्तम रीति से किया गया है। स्थान स्थान पर मुग्धकारिणी स्वभावोक्ति, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षाओं की भी कमी नहीं है।

(३) माघ काव्य के वर्णन—प्राकृतिक या मानुषिक खूब सजीव हैं। प्रत्येक वर्णन में स्वाभाविकता पूरी प्रदर्शित की गई है। कवि की प्रकृति पर्यवेक्षण-शक्ति का पूरा पता इन्हीं स्वाभाविक वर्णनों से भली भाँति लगता है। किसी वस्तु के विस्तार के साथ वर्णन करने की शक्ति भी माघ में विशेषरूपेण दीख पड़ती है। श्रीकृष्ण की यात्रा का वर्णन एक समग्र सर्ग में समाप्त हुआ है। इनमें वास्तविकता भरी पड़ी है। प्रभात वर्णन तथा यात्रा वर्णन से इसकी पुष्टि भली भाँति हो

दण्डी तथा जागन्नाथ की सम्मति में रमणीयार्थक प्रतिपादक शब्द ही काव्य है, परन्तु प्राचीन आलङ्कारिक—भामह, वासन, मम्मट और रुद्रट शब्द तथा अर्थ को काव्य मानते हैं। सभी बात भी यही है। काव्य का आदर्श लक्षण यही है—'अदोषी सगुणो सालङ्कारी शब्दार्थो काव्यम् ।

जाती है। रैवतक पर्वत का आलङ्कारिक वर्णन भी बड़ा रोचक है। ऋतु जल-झोडा, सन्ध्या, चन्द्रोदय आदि का वर्णन आलङ्कारिक तथा साम्प्रदायिक है।

रैवतक पर जरा दृष्टि डालिये—कवि ने उसको क्या ही विशाल हाथों का रूप प्रदान किया है —

उदयति घिततोर्ध्वरश्मिरज्जा

घट्टिमद्यचौ द्विमघाम्नि याति चास्तम् ।

घट्टति गिरिरयं विलम्बिघण्टा

द्वयपरिवारितवारणेन्द्रलीलाम् ॥

—४१२०

प्रातः काल रैवतक की मुपमा का वर्णन है। ऊपर फैले हुए रज्जुरूपा किरणों से युक्त सूर्यनारायण रैवतक का एक ओर उदय हो रहे हैं और दूसरी ओर चन्द्रमा अस्त हो रहे हैं। जान पड़ता है कि यह रैवतक उस गनेन्द्र की शोभा धारण कर रहा है जिसके दोनों ओर घण्टे झटक रहे हों। इस कल्पना पर मुग्ध होकर प्राचीन समालोचकों ने माघ को 'घण्टामाघ' कहा है। वास्तव में यह कल्पना कवि के उर्वर मस्तिष्क की मनोहर उपमा है।

प्रहररुमपनीय रं निदिघ्रासतीच्चै

प्रतिपदमुपहृत फेनचिज्जागृहीति ।

मुहुष्यदिशद्वर्णा निद्रया शून्यशून्यां

दददपि गिरमन्तर्दुष्यते नो मनुष्यः ॥

—१११८

प्रातः काल में झपट्टी लेनेवाले सिपाही का क्या ही खासा स्वाभाविक वर्णन है। चौकीदार अपने समय को बिताकर सोना चाहता है। वह दूसरे पहरेदार को 'जागो' 'जागो' कहकर पद पद पर तगा रहा है। वह पहरेदार जागते हुए भा सो रहा है। नींद के मार अनर्थक आँसू बँस चुक रहा है अवश्य परन्तु फिर भी वह सो जाता है, जागकर भी अपने पहरे पर नहीं जाता। क्या ही सुन्दर स्वाभाविक वर्णन है।

परिणतमदिराभं मास्करेणांशु वाणै

तिमिरकरिघटायाः सर्वदिशु क्षताया ।

रुधिरमिव घट्टन्व्यो भाम्नि याल्लातपेन

च्युरितमुमयरोधाघारतं धारि नद्य ॥

—१११५

प्रातः काल के नदीजल का वर्णन है। सूर्यदेव ने किरणरूपी बाणों से 'अन्यकाररूपी गजघटा' को, जो सब दिशाओं में फैली हुई थी, मार डाला है। बाल सूर्य की शक्ति पडने पर नदी का जल बिल्कुल लाल रंग का हो गया है। जान पड़ता है कि अन्यकार रूपी हाथों के शरार से जो लहू चूर रहा है, उसे यह नदी का जल लाल हो रहा है।

सूर्योदय का वर्णन मुनिये—

मिततपृथुवरत्रा—तव्यरूपैर्मयूखैः,
कलदा इव गरीयान् दिग्मिराकृत्यमाणः ।
घृतचपलविहङ्गालापकोलाहलाभि-
र्जलनिधिजलमध्यादेप उच्चार्यतेऽर्कः ॥

—१११४४

चारों ओर फैली लई, मोटी रस्सियों के समान, किरणों के द्वारा खींचा जाना हुआ, बड़ भारी कलश के समान यह सूर्य दिशारूपी नारियों से समुद्र के जल में निकल आ रहा है। जिस प्रकार कलश रस्सी की सहायता से बाहर निकाला जाता है, उसी प्रकार पूर्व समुद्र में डूबे हुए सूर्य को दिशाओं किरणरूपी रस्सियों से खींचकर निकाल रही हैं। जिस प्रकार घड़े को जल से निकालने के समय बड़ा कोलाहल होता है, उमा तरह प्रातःकाल का चुड़ चुड़ाती विडिया शोर मचा रही है। बाहरी कल्पना का नवानता! प्रातःकाल के समय पक्षिगण का मनोहर कोलाहल, काँफूस की सुन्न देता है। चारों ओर किरणें फैलाने वाले सूर्य का क्या ही सुन्दर वर्णन है।

उदयशिशिरिष्टृङ्गप्राङ्गणेष्वेव रिङ्गन्
सकमलमुखद्वासं धीक्षित पद्मिनीभिः ।
विततमृदुकराग्रः शन्दयन्त्या वयोभिः,
परिपतति दिवोऽङ्गे हेलया बालसूर्यः ॥

—१११४७

जिस प्रकार आँगन में खेल्ता हुआ कोई बालक, बुलानेवाली अपनी माता की गोदी में, हमते हुये अपन कोमल हाथों को फैला कर आ गिरता है, उसी प्रकार बालसूर्य (बालक सूर्य) उदयाचल के शिखररूपी आँगनों में घूमता हुआ, मुन के समान कमलों को विकसित करनेवाली कमलिनियों से देखा गया, अपने कोमल करों (किरणों) की फैलाकर, पक्षियों के द्वारा शब्द करनेवाली आकाशरूपी माता की गोदी में लीलापूर्वक गिर रहा है। बाहरी कल्पना की महार! अलंकारों की अनुपम छटा! श्लेष तथा अतिशयोक्ति से परिपुष्ट किये गये रूपक की रमणीयता वास्तव में प्रामनाय है, आदरणीय है।

कुमुदनमपश्चि श्रीमद्भूमोज्ज्वलं
त्यजति मुदमुलूकं प्रीतिमांश्चक्रवाक ।
उदयमहिमरश्मियांति शीतांशुरस्त्रं
हतविधिलसितानां ही विचित्रो विपाकः ॥

—१११६४

प्रातःकाल कुमुदवन की शोभा नष्ट हो रही है। कमलों के वन की शोभा बड़ रहा है। उलूक की शोक हो रहा है और चक्रवाक आनन्दित होता है।

सूर्य का उदय हो रहा है और चन्द्रमा डूब रहा है। अजीब दशा है। बुरे भाग्यवालों का परिणाम बड़ा विचित्र होता है।

गायों के दूध दुदने का दृश्य देखिये—

प्रीत्या नियुक्ताँल्लिहती. स्तनंप्रया
न्निगृह्य पारीमुभयेन जानुनो. ।
घर्षिष्णुघाटाघ्ननि रोहिणीः पय-
क्षिरं निदध्यां दुहति. न गोदुहः॥

—१२१८०

गायों के बछड़े उनके बामपाद में बँध दिये गये हैं। वे उन्हें प्रेमपूर्वक चाट रही हैं। ब्वाले लोग गायों से अपने दोनों घुटनों पर दुदने का बर्तन रखकर दूध दुद रहे हैं। दूध के दूहे जाने पर घरघों-घरघों की आवाज बड़ती जाती है। ऐसे ब्वालों को प्राकृष्णने बड़े ध्यान से देखा। क्यों नहीं, प्राकृष्ण को बचपन से ही यह दृश्य बड़ा प्यारा है। वे तो स्वयं कृन्दावन के गोपाल हैं—

निम्नानि दुष्सादवतीर्य सादिमि,
सयस्तमाकृष्टकशाः शनैः शनैः ।
उत्तेददत्तालरपुरारथं द्रुताः ,
श्लथीकृतप्रप्रहमर्वतां वजा. ॥

—१२१२९

घुस्सवार चले आरहे हैं। आगे कुछ नीची जमीन मिल जाती है। मवार लोग रास की बलपूर्वक खींच लेते हैं, तथा धीरे धीरे उन नीची भूमि को बड़ी कठिनाता से पार करते हैं। उनके पार करने पर वे लगाम ढीले कर देते हैं। घोड़ों को दौढ़ने के लिये खास चौड़ी जमान मिल जाती है तथा वे अब अपने क्षेत्र रासों से मूल टराते दौड़े जा रहे हैं। घोड़ों की प्रकृति का क्या ही सज्जब चित्र है। घोड़ों पर अभ्यस्त चढ़ने वाले माघ के इस वर्णन के पूर्णरूप से साक्षात् हैं।

(४) माघ संस्कृतभाषा पर पूरी प्रमुता रखते हैं। उनके काव्य में नवीन शब्दावली सर्वत्र उपलब्ध होती है। “नवसर्गगते माघे नवशब्दो न विद्यते”—माघ के नवसर्गों को पढ़ जाने पर कोई नया शब्द नहीं मिलता—माघ की देववाणी वर प्रमुता के विषय में प्राचीन आलोचकों को यह सर्वमान्य सम्मति है। माघ का शब्दमाडार कृत्न है। इसकी पुष्टि माघकाव्य जैसे २० सर्गवाले महाकाव्य से पूरा तरह से होती है। माघ का कल्पना भा अप्रतिम है। अलौकिक प्रतिभा के बल पर माघ की कल्पना आकाश-पाताल को एक कर रही है। प्रायः कल्पनाओं में अनूपावन और मौलिकता उपलब्ध होती है। प्रात वर्णन में माघ का ऐंश अनेक समूह हैं जो संस्कृत साहित्य में अपनी गुलना नहीं रखती है।

अरुणजलजराजीमुग्धहस्ताप्रपादा,
 बहुलमधुपमाला कञ्जलेन्दीवराक्षी ।
 अनुपतति विराधै पत्रिणा व्याहरन्ती,
 रजनिमधिरजाता पूर्वसन्ध्या सुतेव ॥

—१११४०

रात बीत गई है । पूर्वसन्ध्या (प्रातःकाल) आ रही है । जिस प्रकार कमल के समान सुन्दर हाथ पैर वाली आँखों में मनोहर अचन लगाकर कोई बालिका अपने बालमलम तोतले शब्दों को बहती हुई अपनी माता के पीछे पीछे दौड़ती है, ठीकी भाँति पूर्वसन्ध्या—जिसके लाल कमल को भ्रमण ही हाथ पाँव हैं, भ्रमरमालारूपी कणल से युक्त कमल ही जिसके नेत्र हैं—पक्षियों के शब्दों से धोल्ता हुई गान के पीछे पीछे दौड़ती चली आ रही है । वाह ! क्या ही अनुरूप रूपक है

अनिमिषमधिराधा रागिणा सर्वरानं,
 नयनिधुवनलाला कौतुकेनातिवीक्ष्य ।
 इदमुदवसितानामस्फुटालाकसंप
 नयनमिष सनिद्रं धूर्णते दैपमचि ॥

—१११९८

प्रातःकाल होने पर गृहों के दीपों की शिखा घूम रही है । क्यों ? कारण यह है कि दीपक ने रातभर कामी कामिनियों की लगानार होने वाली रति लीला को कौतुक से देखा है । अतएव मन्द कान्त वाले ऊपते हुये गृहों के नेत्र के समान य दीख पड़ते हैं । बंधे सुन्दर उपमा है ।

रैवतक के वर्णन में माघ ने क्या ही सुन्दर उत्प्रेक्षा की है—

अपशङ्कमङ्गपरिवर्तनोचिताश्चतित्ता पुर पतिमुपेतुमात्मजा ।
 अनुरोदितीय करुणेन पत्रिणा विरुतेन वत्सलतयैप निम्नगा ॥

—४१४७

पहाड़ी नदियों कल कल शब्द करती हुई बह रही हैं । ये निबर होकर उसकी गोदी में लोट पोटा किया करती हैं । अतः ये रैवतक की बहिनियाँ हैं । आज ये अपने पति ममूद से मिलने के लिए आ रहा है इस कारण रैवतक विधियों के करुण स्वर के द्वारा जान पड़ता है कि प्रेम के कारण हो रहा है । कन्या के पतिगृह आने के समय पिता का हृदय विषल जाता है वह दिनना भी बड़ो हो द्रवोभूत अवसर हो जाता है । 'पोचन्ते गृहिण कथं तु तनयाविश्लपदुःखैर्न वै' । अतः रैवतक भी पक्षियों के करुण स्वर से कन्याओं के लिए रो रहा है । ठीक है, पिता का हृदय कोमल होता ही है ।

(५) माघ में अलंकार की छटा प्रत्येक रसिकजन के हृदय को आनन्दित करती है । अर्थात्कार की श्लोक ऊपर के पद्यों में खूब ही है । काव्य में श्लेष तथा उपमत्ता लाने में माघ खूब बड़े चढ़े हैं । शब्दालंकार का भी शोभा अतिशय मनोहारिणी है । अनुप्रास तथा यमक का प्रचुर प्रयोग माघकाव्य में मिलता है । नीचे दिए गए पद्य से इनकी शालंकार भाषा का कुछ अनुमान किया जा सकता है । इसमें पद लालित्य भी खूब है ।

मधुरया मधुबोधितमाघरीमधुसमृद्धिसमेधितमेधया ।
मधुकराङ्गनया मुहुरुन्मदध्वनिभृता निभृताक्षरमुज्जगे ॥

—६१२०

इतने गुण होने पर भी माघ की कविता में कुछ दोष हैं । माघ की कल्पनाएँ अनुपम हैं, उनकी प्रतिभा प्रथम कक्षा की है । इसमें सन्देह नहीं जान पड़ता । परन्तु माघ के कुछ विचार भारवि से लिये गये हैं । पहिले लिखा गया कि माघकाव्य का आदर्श ग्रन्थ 'किरात' है । इसी मूर्ति माघ की किता ही रसियों में भारवि की कुछ छाया दिखाई पड़ती है । भाव समता की कौन कह, कभी कभी शब्दसमता भी मिलती है । हम दो एक उदाहरणों से एक समालोचना को पुष्ट करना चाहते हैं । माघ का पद्य है —

विगतशस्यजिघत्समघट्टयत्कलमगोपघधूर्नं मृगजजम् ।
श्रुततदीरितकोमलगीतकच्चनिमिपेऽनिमिपेक्षणमप्रतः ॥

—६११९

धान की रसवालिनी गोपिया गा रही है । उनके कोमल गीत के स्वरों को मृगों का समूह कान देकर मुन रहा है । उनके नेत्र चंचल नहीं हैं, व गान सुनने में इतने अनुरक्त हैं कि उन्होंने पाष का खाना भी छेड़ दिया है । व चित्र-लिखित से हैं । गोपिकायें ऐसे मृगसमूह को मारकर नहीं हटा रही हैं । यह पद्य भारवि के अधोलिखित पद्य का अनुवाद मान है । भावों की कौन कह, कई शब्द भी भारवि से लिये गये हैं । भारवि का पद्य यह है —

वृताघघानं जितयद्विणभ्यनौ
सुरसगोपीजनगीतनिस्त्रने ।
इदं जिघत्सामपहाय भूयसीं
न शस्यमग्येति मृगीकदम्बरुम् ॥

—४१३३

काण्डास के पद्यों की श्लोक भी स्थान स्थान पर दोष पड़ती है ।

माघ की कविता में दोष होने हुए भी, गुणों की भरमार है । श्रोत्रोत्तमयों कविता की रचिरता इसमें दृष्टिगोचर होती है । परवर्ती अनेक कवियों ने माघ

को अमना आदर्श माना है। रत्नाकर का 'हर विनय' माघ की शैली का सर्वात्कृष्ट विकारा है। प्राचीन आलोचक माघकाव्य के गुणों पर सुग्ध हो गये थे। राचशेखर ने क्या ही सुन्दर कहा है—

कृत्स्नप्रबोधकृद् वाणी, भा रवेरिव भारवे ।

माघेनेव च माघेन, कम्प. कश्य न जायते ॥

रवि की किरणों के समान भारवि की कविता सबको जगाने वाली है—समप्रज्ञान को पैदा करने वाली है तथा माघ मास के समान माघ का नाम सुनकर किम कवि को कॅपकॅपी नहीं बॅध जाती ?

कवि घनपाल भी 'तिलकमञ्जरी' में राचशेखर का समर्थन कर रहे हैं —)

माघेन विघ्नितोत्साहा नोत्सहन्ते पदक्रमे ।

स्मरन्तो भारवेरेव कवय कपयो यथा ॥

अयुक्ति की मात्रा छोड़ देने पर यह आलोचना अधिकांश में सच्ची है ।

(१८)

कुमारदास

प्रसिद्धि

कविवर कुमारदास के 'जानकीहरण' पर दैव की बड़ी झुर्र रहि रही है। तभी तो इतना सुन्दर होने पर भा यह अन्य प्रायः नष्ट हो हो गया था। सिंहाली भाषा में किसी समय में इसका अक्षरशः अनुवाद किया गया था, जिसकी सहायता से मूल ससृष्ट प्रणय का उद्धार सिंघल के एक विद्वान् मिश्र ने किया। तदनन्तर दक्षिण भारत में समग्र मूलग्रन्थ की भी उपलब्धि हुई। परन्तु प्राचीनकाल में इनकी कविता लोकप्रिय थी। सुभाषितग्रन्थों में इनकी मधुर कविता के नमूने मिलते हैं। इनकी सुकियाँ 'भट्टकुमार' 'कुमार' 'कुमारदास' आदि के नाम से दो गई मिलती हैं। उज्ज्वलदत्त न उणादिसूत्रों की टीका करते समय 'धूसर' शब्द के प्रयोग के लिए जानकी-हरण के एक पद्यांश को उद्धृत किया है—

धूसर ईपत्पाण्डुरः । महिषधूसरितः सरितस्तट इति जानकी-
हरणे यमकम् ।

कवि-कुलशेखर राजशेखर ने जानकी हरण के कर्ता कुमारदास की प्रशस्त प्रशंसा की है—

जानकीहरणं कर्तुं रघुवंशे स्थिते सति ।

कविः कुमारदासश्च रावणश्च यदि क्षमौ ॥

इसका तात्पर्य यह है कि रघुवंश (काव्य तथा सूर्यवंश) के होते यदि किसी का सामर्थ्य जानकीहरण (काव्यग्रन्थ तथा सीता का हरण) करने का है, तो केवल कुमारदास तथा रावण का। प्रतापी रघुवंश के रहते रावण के सिवा जनक तनया के हरण करने की योग्यता किस व्यक्ति में थी? उसी प्रकार आलिदास के मनोहर रघुवंश काव्य के रहते उसी विषय पर कुमारदास के अतिरिक्त कौन कवि अपनी लेखनी चला सकता था? इन सब प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि प्राचीनकाल में जानकीहरण को पण्डितसमाज में प्रचुर प्रसिद्धि प्राप्त थी।

जीवन-चरित

सिंहल को पूजावली से हात होता है कि राजा मोगलान (मौर्यलायन) कुमारदास सिंहल में नव वर्षों तक राज्य करके कालिदास की चिन्ता पर आन्व-षात कर मर गया। सिंहलराज्य के पाली इतिहास 'महावंश' में इन्हे मौर्य-

लायन न कहकर मौर्य लिखा हुआ है। महावंश के अनुसार कुमारदास की मृत्यु ५१४ ई० में हुई। कवि कुमारदास तथा सिंहलराज कुमारदास दोनों एक ही व्यक्ति माने गये हैं।

कहा जाता है कि जानकीहरण की कालिदास ने खूब प्रशंसा की, जिसे सुनकर कुमारदास ने कालिदास को सिंहल में बुलाया। कालिदास राजा के आग्रह करने पर लका गये और वहाँ किसी सुन्दरी के यहाँ इनका आना जाना प्रारम्भ हुआ। दुर्भाग्यवश कालिदास पकड़े गये और मार डाले गये। मित्रकी मृत्यु के कारण प्रेम से विह्वल होकर कुमारदास ने कालिदास की चिता पर आत्मघात कर डाला। लोग कहते हैं कि लंका के दक्षिण प्रान्त में कालिदास का समाधिस्थान है। समाधिस्थान के पड़ोस के मिथु कहा करते हैं कि कुमारदास ने अपने मित्र के प्रसन्नार्थ उनकी ही भाषा में एक पहेली पूछी जिसे कालिदास ने बूम लिया और उसका उत्तर अपनी मातृभाषा में दिया। कुमारदास और कालिदास की समकालिकता सिंहल की पुस्तकों पर ही निर्धारित है। राजशेखर के उपर्युक्त श्लोक से तो इतना ही ज्ञात होता है कि कुमारदास कालिदास के अनन्तर हुये—परन्तु कितने बाद ? यह बिल्कुल ही अज्ञात है।

काव्यमीमांसा में राजशेखर ने अनेक दन्तकथाओं का उल्लेख किया है जो साहित्य की दृष्टि से बड़े महत्त्व की हैं। एक दन्तकथा यह है कि कुमारदास जन्मान्ध थे।

नन्दरगीकर महाशय ने कुमारदास को सिंहल के राजा कुमारधानुसेन से (यही नाम महावंश में मिलता है) सर्वथा भिन्न माना है। पूजावली और पेरुम्बासिरित (जो क्रमशः १३ वीं और १६ वीं शताब्दि के बने हुये हैं) प्राचीन इतिहास के विषय में, राजा और कविवर की अभिन्नता सिद्ध करने में, प्रमाण नहीं माने जा सकते। महावंश के सुयोग्य कर्ता विद्वान् मदानाम राजा कुमारधानुसेन को जानकीहरण महाकाव्य का कर्ता अवश्य लिखता, यदि वह राजा कुमारदास ही होता। कुमार धानुसेन की दूसरी प्रशंसाओं का होना और महाकाव्य का उल्लेख न होना सिद्ध कर रहा है कि दोनों व्यक्ति भिन्न थे। महावंश के समान प्राचीन किसी सिंघली ग्रन्थ से दोनों की एकता सिद्ध नहीं होती।

समय

यदि कुमारदास ४ठी सदी में उत्पन्न हुये होते, तो सातवीं सदी के चीनी यात्रियों ने अवश्य ही ऐसे प्रतिभा सम्पन्न बौद्ध कवि का उल्लेख किया होता, परन्तु हुएन्त्सांग, इत्सिंग आदि किसी यात्री ने भी कहीं इनका नामोल्लेख नहीं किया है, जिससे सातवीं सदी के बाद के ये सिद्ध होते हैं। उज्ज्वलदत्त को

उणादिसूत्रवृत्ति में तथा भिन्न भिन्न सुक्ति संग्रहों में कुमारदास के नाम से पद्य उद्धृत किये गये हैं। वे सब ग्रन्थ १० वीं और १५ वीं सदी के बीच के हैं।

सिधलराज के साथ विभिन्नता मानने से कालिदास की मैत्री की घटना बिल्कुल गलत सिद्ध हो जायगी। कालिदास का सबसे पीछे का काल ४०२ ईस्वी है, जब कुमारगुप्त के शासन काल में कत्सभट्टि ने कालिदास के श्रुतमंशर, कुमारसम्भव और रघुवश के पद्यों को नकल मन्दसोर के शिलालेख में की है। इस प्रकार कुमारदास और कालिदास का अन्तर अस्सी वर्ष के लगभग पड़ता है जिससे मैत्री सम्बन्धी घटना अवश्य प्रतीत होती है।

अतः कुमारदास छठी सदी के सिद्ध नहीं होते, बरन् नन्दरगोकर महाराज की सम्मति में आठवीं सदी के अन्तिम चतुर्थांश और नवीं के पूर्वार्द्ध के बीच कौनो समय में इनका जन्म हुआ था। इस समय निर्धारण का मुख्य कारण यह है कि जानकीहरण में कुछ नये शब्द वहाँ विशिष्ट अर्थों में प्रयुक्त पाये जाते हैं जिन्हें काशिका नामक पाणिनीय अष्टाध्यायी की टीका ने उल्लिखित किया है। सत्यापयति, उज्जिम, आगुतांवल आदि ऐसे ही शब्द हैं। काशिका के सम्मिलित लेखक जयादित्य जिसने प्रथम पाच अध्यायों पर टीका की और बानन जिसने अन्तिम तीन अध्यायों पर टीका पूरी की सातवीं सदी के मध्यकाल में ६३०-५० ई० के आसपास प्रसिद्ध हुये। अतः कुमारदास सातवीं सदी के प्रायः सौ वर्ष बाद हुये क्योंकि सुदूर काश्मीर में लिखे गये नये व्याख्यान की भारत से दूर दक्षिण सिवाल में प्रसिद्ध होने में एक शताब्दी से कम समय न लगा होगा।

माघ की शैली के अनुकरण करने से भी उक्त काल की पुष्टि होती है। भारवि तथा माघ को तन् (विस्तार) धातु बड़ा धारा था। इस धातु के भिन्न भिन्न लकारों के रूपों की भारवि में लगभग साठ बार प्रयुक्त किया है तथा माघ ने पचास बार। इनके अनुकरण से कुमारदास ने अस्सी बार से भी अधिक इनका प्रयोग कर डाला है। जानकीहरण माघ की रीति का अनुकरण करके लिखा हुआ प्रथम ग्रन्थ है। नन्दरगोकर महोदय के इस मत की अब बदलने की आवश्यकता है। जानाधरी नामक ग्रन्थ में (६०० ई० लगभग) कुमारदास के दो श्लोक उद्धृत मिलते हैं जिससे हम उन्हें छ सौ ईस्वी के अनन्तर नहीं ला सकते। परन्तु कुमारदास के समय की चतुर्थ शती (कालिदास) तथा पष्ठ शती के बीच में रचना हो अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है।

कविता

कुमारदास कविवर माघ के समकालीन मले सिद्ध हो जाय परन्तु जानकीहरण माघकव्य का अनुकरण कदापि नहीं है। शिशुपालवध के समान विप्र-

काव्य और यमकालंकार की छटा इसमें देखने की भी नहीं मिलती। भवभूति के समान दीर्घ समासों की भी भरमार नहीं है। गौड़ी रीति के विकटाक्षर बन्ध से यह काव्य सर्वथा उन्मुक्त है। काव्य में सवुमारता तथा प्रसाद गुण से युक्त कविता भरी पढाई है परन्तु ओज गुण का विस्तार नहीं। इन सब बातों की नन्दरगीकर महाशय भी स्वीकार करते हैं, परन्तु तो भी, न मालूम क्यों, आप कुमारदास की माघ का समकालीन हीना मानते हैं। यदि माघ काव्य का सच्चा अनुकरण कोई कहा जा सकता है तो वह कारमीरके कवि रत्नाकर का हर विजय महा काव्य ही है जिसमें चित्र काव्य की छटा और ओजगुण की विशेषता देखते देखते चित्त थक जाता है, सहृदय पाठक आगे पढ़ने से रुक जाते हैं। परन्तु जानकीहरण में ये बातें नहीं पाई जाती। सच तो यह है कि कुमारदास ने कालिदास के महाकाव्यों के नमूने पर अपना प्रसिद्ध काव्य लिखा है। हाँ, श्लेषों का प्रयोग जानकीहरण में पाया जाता है परन्तु कालिदास की कविता में नहीं जिससे कुमारदास कालिदास के फाँड़े के मालूम पड़ते हैं। वर्णनों में कालिदास की स्वभाविकता की जगह कृत्रिमता झलकती है। उपमा, अर्थान्तरन्यास, रूपक आदि अर्थालंकारों का समुचित निवेश देखने में आता है। अनुप्रास कवि का प्यारा अलङ्कार मालूम पड़ता है। महाकाव्यों की रीति से युद्ध, महल, ऋतु आदि का वर्णन जगह जगह पर बड़े विस्तार से किया गया है। वास्तव में जानकीहरण की कविता कालिदास के प्रसादगुणविशिष्ट कविता के समान है। इसमें थोड़ा ओजगुण भी है जो कालिदास में नहीं पाया जाता।

ग्रन्थ

जानकी हरण कुमारदास की एकमात्र रचना है। यह महाकाव्य है। इसमें २० सर्ग हैं। यह रामायणीय कथा को लेकर लिखा गया है। पहले सर्ग में अयोध्या, राजा दशरथ तथा उनकी महारानियों का वर्णन है। दूसरे सर्ग में बृहस्पति ब्रह्म से सहायता माँगते समय रावण के चरित का वर्णन करते हैं। तीसरे सर्ग में राजा दशरथ की जलकेलि तथा सन्ध्या का काव्यमय रमणीय वर्णन है। चतुर्थ तथा पंचम सर्गों में दशरथ के महल में चार पुत्र पैदा होते हैं और रामचन्द्र से लेकर तांडका तथा सुबाहु बध तक की कथाएँ हैं। षष्ठ सर्ग में राम लक्ष्मण को माघ लिए विश्वामित्र जी जनकपुर पधारते हैं और जनक से उनकी भेंट होती है। सप्तम में राम और सीता का प्रेम तथा विवाह है। अष्टम में उनके विवाहान्त्य श्रावण की बातें हैं। नवम में सब भाई अयोध्या लौटते हैं। दशम सर्ग में दशरथ राज्यागत के सिद्धांतों का प्रतिपादन करते समय एक लम्बी वक्तृता देते हैं। रामचन्द्र का यौवराज्याभिषेक सर्वसम्मति से किया जाता है। बहुत सी घटनाएँ घटती हैं। सर्ग की समाप्ति के पहले ही जानकी

का हरण हो जाता है। एकादश सर्ग में राम तथा हनुमान की मित्रता का वर्णन है। बालिवध के अनन्तर वर्षा ऋतु का अत्यन्त मनोहर वर्णन मिलता है। द्वादश सर्ग में शरदकाल में सुभ्रूव के अन्वेषण कार्य में न लगने पर लक्ष्मण जो उसको सिद्धकियाँ सुनाते हैं। सुभ्रूव रामचन्द्र को प्रमन्न करने के लिये उनके पास आता है तथा पर्वत का वर्णन करता है। त्रयोदश में बानरी सेना एकत्र की जाती है। चतुर्दश में बानर लोग समुद्र के ऊपर सेतु बनाते हैं। कवि यहाँ पर सेना के पार जाने का चमत्कारी वर्णन करता है। पन्द्रहवें सर्ग में अंगद जी रावण की सभा में राम के दूत बनकर जाते हैं। सोलहवें में राक्षसों की कमनोय केलियों का वर्णन है। सत्रहवें से लेकर बीसवें सर्ग तक सप्राम का वर्णन है। अन्त में रामचन्द्र रावण पर विजय प्राप्त करते हैं। राम विजय के माथ यह महाकाव्य समाप्त होता है।

राजा दशरथ शिकार खेलने गये। शब्दवेधी बाण मारने में वे बड़े दक्ष थे। मुनिकुमार श्रवण, जो अपने अन्धे माता पिता के हाथ की रकड़ी था, जल लेने के लिये नदी तट आया। घड़े के डूबने की आवाज़ सुनकर राजा ने हाथी का गर्जन समझ बाण मार दिया। बाण लड़के हृदय में घुस गया। राजा उसके पास गये। उस बालक ने राजा से अपने बध का कारण पूछा। इसी विषय को कुमारदास ने बड़े ही सुन्दर शब्दों में चक्षणाजनक वर्णन किया है। इसी प्रसंग के कतिपय पर उद्धृत किये जाते हैं।

एकं त्वया साधयतापि लक्ष्यं नीतं विनाशं श्रितयं निरागः ।
मञ्चक्षुषा कल्पितदृष्टिदृष्ट्यौ वृद्धौ वने मे पितरावर्द्ध च ॥

—११७७

ह राजन् ! तुमने एक ही लक्ष्य पर बाण छोड़ा, परन्तु निरपराधी तीन मनुष्यों का नाश कर डाला। मेरी ही आँसों से दृष्टि का काम लेने वाले मेरे बूढ़े माता पिता और मैं—ये तीनों एक ही बाण से मारे गये। मेरे मरने से मेरे भो-बाप जीते नहीं रहेंगे।

वनेषु घासो मृगयूथमध्ये क्रिया च वृद्धान्वजनस्य पोषः ।
वृत्तिश्च अन्यं फलमेषु दोषः संभावितः को मयि घातहेतुः ॥

जंगलों में हरिन के झुंडों के बीच मेरा निवास है; पृथ्वा अन्धे जनों का पालना मेरा काम है, जंगली फल मेरी जीविका है—इनमें से किसे आप मेरे मारने का कारण समझते हैं ?

धृती विनायो विगतापराधः स्मर्तव्यदृष्टेः पितुरन्धयष्टिः ।
इत्येषु किं निष्करुणेन कथिद्वेष्यभावे गणितो न हेतुः ॥

मैं तपस्या करने वाला हूँ, स्वामी रहित हूँ, अन्ये की लकड़ी हूँ—निर्दय होकर तुमने इनमें से किसी को मुझे न मारने के लिए यथेष्ट कारण नहीं समझा। मेरी तरफ़ा ही का विचार करने से मुझे मारना थनुचिन है तिस पर मैं टट्टरा बिना किसी अपराध का, तिम पर अन्धे की लकड़ी। क्या मेरा वध कभी उचित है ?

तद्वत्त्वचोऽयं कठिना वसानो वनेषु शीतोष्णनिपीतसारः ।

अस्वादुयन्याशनर्जीर्णशक्तिः पात्रं कृपायास्तत्र घघ्यभूतः ॥

तुमने मुझे मारा है, परन्तु मैं तुम्हारी दया का भाजन हूँ। जंगल में कठिन पेड़ों को छाल पहनना हूँ, सर्दी तथा गर्मी सदा सहता हूँ, सूखे सूखे फलों को खाने से बिन्दुल निर्बल हूँ—क्या ऐसे मनुष्य पर दया नहीं की जाती ?

जीर्णो जतुम्यासनिरुद्धरन्ध्रः कुम्भश्च मौञ्जी तरुवल्कलश्च ।

पतेषु यन्मां विनिहस्य गम्यं तद् गृह्यातामस्तु भयान् कृतार्थः ॥

मेरे पास है ही क्या ? जो मुझे मार कर पावोगे। पुराना घड़ा है जिसके छेद लह से बन्द किये गये हैं, कटि में मौञ्जी है तथा शरीर पर पेड़ की छाल है, मुझे मारकर इनमें जो चाहे लेकर कृतार्थ हो।

साधुः कृपामन्थरमक्षि शत्रौ प्रीत्यर्थसंमीक्षितमादधाति ।

नीचस्तु निष्कारणवैरशीलस्तत्पूर्वसंपादितदर्शनेऽपि ॥

सज्जनों का स्वभाव है कि अपने शत्रु के लिये भी उनकी आँखों में दया होती है, उसे सुख के लिए बन्द कर लेते हैं परन्तु दुर्जन अपने पूर्व—परिचित उपकारी के ऊपर भी बिना किसी कारण के वैर करने वाला होता है। अतः तुमने मेरे साथ दुर्जन का व्यवहार क्यों किया ?

मैवं भयानेनमदुष्टभावं जुगुप्सतां स्माक्षतसाधुवृत्तम् ।

इतीव वाचो निगृहीतकण्ठैः प्राणैरुघ्यन्त महर्षिसूनोः ॥

पवित्र भाववाले, साधु आचरण करने वाले, राजा की इस प्रकार निन्दा मत करो। मानो इसी अभिप्राय से कण्ठ को पकड़ कर प्राणों ने वचनों की रोक दिया। अर्थात् मुनि कुमार के प्राणपलेह उड़ गये।

कालिदास ने भी इस विषय का बर्न रघुवश के नवन सर्ग के अन्त में किया है। ठण्ठक पाठक दोनों की तुलना करके पडें। कालिदास के पद पद में प्रमाद गुण है, कुमारदास ने भी ठमका सन्निवेश किया है। वास्तव में 'जगदीश्वर' साहित्य का एक अनूठा रत्न है।

भवभूति

कौन ऐसा सस्कृतज्ञ होगा जो महाकवि भवभूति के नाम से परिचित न हो। सस्कृत के नाटककारों में यदि कोई कविवर कालिदास की समता पा सकता है तो वह केवल भवभूति ही है। 'तिलकमञ्जरी' के रचयिता धनपाल ने भवभूति की सरस्वती की नट स्त्री से तुलना की है। 'वास्तव में भवभूति सस्कृत नाटक साहित्य में एक अद्भुत व्यक्ति हैं। मानव हृदय के सूक्ष्म विचारों का पता पैसा भवभूति की था, उतना बिरले ही कवियों को होता है। कविवर के तीन नाटक महावीरचरित, मालतीमाधव तथा उत्तररामचरित—उनकी विशाल नाट्यकला के ज्वलन्त उदाहरण हैं। परन्तु इससे अनुमान निकालना ठीक नहीं कि भवभूति सस्कृत साहित्य के अन्य विभागों से अनभिज्ञ थे। मालतीमाधव की प्रस्तावना में स्पष्ट ही लजा है कि वेद उपनिषद्, सायन तथा योग के सिद्धांत इस प्रकरण में देखने को मिलेंगे। उत्तररामचरित से भी इनकी प्रचण्ड दार्शनिकता का पता लगता है।

जीवनवृत्त

यह तो प्रसिद्ध ही है कि सस्कृत के कवियों ने अपने विषय में बहुत ही कम लिखा है। हमारे सौभाग्य से भवभूति ने अपन नाटकों का, विशेषतः महावीरचरित की, प्रस्तावना में अपना यत्नित् परिचय प्रदान किया है। उससे जान पड़ता है कि भवभूति विदर्भ देश (आजकल बरार) के पद्मपुर के रहने वाले थे। य कारयण गोत्रो थे तथा कृष्णयजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के मानने वाले थे। भवभूति के पिता का नाम नीलकण्ठ, माता का अतुर्कर्णा, पितामह का भट्टगोपाल था। भवभूति के पूर्व अपने सदाचार तथा वेदाध्ययन के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध थे। वे पक्षिपावन थे तथा पाँच अग्निश्यों की स्थापना करने वाले थे। उन्होंने सोमयज्ञ भी किये थे। वे धौत के भारी वेत्ता थे। इनके कुल में वाक्यकला की भी पूजा कुछ कम न थी क्योंकि इनके पाँचवें पूर्वज कोई 'महाकवि' थे। इनके गुरु का नाम 'ज्ञाननिधि' था। डाक्टर भजारकर का कहना है कि भवभूति के जन्मस्थान के आसपास इस समय भी कुछ कृष्णयजुर्वेदी तैत्तिरीय

शाखाध्यायी महाराष्ट्र ब्राह्मणों के कुल विद्यमान हैं। कवि ने अपने को 'भट्ट श्रीकृष्णपदराज्छनो भवभूतिर्नाम' लिखा है। अतः कुछ टोकाकारों का अनुमान है कि इनका असली नाम 'श्रीकृष्ण' या परन्तु—

'साम्या पुनातु भवभूतिपवित्रमूर्ति.'

अथवा

तपस्वी कां गतोऽवस्थामिति स्मेराननाविव ।
गिरिजायां स्तनौ चन्दे भवभूतिसिताननौ ॥

पद्य के (निम्नमें 'भवभूति' शब्द आया है) लिखने के कारण, इनका प्रसिद्ध नाम भवभूति पडा। यह पण्डितों में परम्परागत प्रसिद्धि है।

ऊपर इनके 'ज्ञाननिधि' नामक गुरु का उल्लेख किया गया है। परन्तु अब सप्रमाण सिद्ध हो चुका है कि भवभूति प्रख्यात मामासक कुमारिल भट्ट के शिष्य थे। श्री शंकर पाण्डुरंग पण्डित की मालती माधव की एक प्राचीन हस्तलिखित प्रति मिली थी जिसके तृतीय अंक के अन्त में वह प्रकरण कुमारिल शिष्य के द्वारा विरचित बतलाया गया तथा पष्ठ अंक के अन्त में कुमारिल के प्रसाद से वाग्भैभव को प्राप्त करनेवाले उम्बेकाचार्य की कृति कहा गया है। इससे जान पड़ता है कि भवभूति का ही एक नाम 'उम्बेक' था। उम्बेक नीमासाशास्त्र के बड़े भारी आचार्य थे। इनके मत तथा ग्रन्थ का उल्लेख कितने ही प्राचीन दर्शन-ग्रन्थों में पाया जाता है।

उम्बेक

'प्रत्यग्रूप भगवान्' अथवा प्रत्यकस्वरूप भगवान् नामक प्रपञ्चार ने चित्तसुखाचार्य की 'तत्त्वप्रदीपिका' की नयन प्रसादिनी नामक टीका में 'उम्बेक' का नाम कई स्थानों में लिया है। चित्तसुखी में एक स्थल पर 'अविनाभाव' (व्याप्ति) के लक्षण का खण्डन किया गया है। प्रत्यग्रूप भगवान् ने चित्तसुखी के इस स्थल पर टीका लिखते समय उम्बेक की टीका का उल्लेख किया है, जिसे उम्बेक ने

१. प्रत्यग्रूप भगवान् अपने समय के एक अच्छे विद्वान् समझे जाते थे। 'प्रत्यक् प्रकारा' नामक कोई सन्यासी इनके पूज्य गुरुदेव थे। इन्होंने 'नयन प्रसादिनी' में अनेक स्थलों पर 'महाविद्या विडम्बन' के कर्ता वादीन्द्र के नाम रखा मत का उल्लेख किया है। वादीन्द्र सिंघण नाम के राजा के धर्माध्यक्ष थे। अतएव उनकी समय १२२५ ई० के लगभग आता है। (देखो महाविद्याविडम्बन की भूमिका पृ० १४, गायकवाड ओरियण्टल सोरीन न० १२) प्रत्यग्रूप भगवान्-रचित इण्डिया आफिस में सुरक्षित हस्त लिखित पुस्तकों की १४९० ई० में कापी

कुमारिल मठ के श्लोकवार्तिक (पृ० ३४८) की 'सम्बन्धो व्याप्तिरिष्टान् लिङ्ग धर्मस्य लिङ्गिता' पंक्ति पर की है' (चिन्मुखी की टीका पृ० २३५) । 'उपत चैतदुम्बेकेन' आदि चिन्मुखी के मूल को व्याख्या लिखते समय टीकाकार ने 'उम्बेक' को मठाकवि 'भवभूति' घतलाया है^३ (चिन्मुखी पृ० २६५) । इन उद्धरणों से स्पष्ट सूचित होता है कि भवभूति ने कुमारिल के श्लोकवार्तिक पर टीका लिखी थी तथा वे उम्बेक नाम से प्रसिद्ध थे ।

श्रीहर्ष [बारहवीं शताब्दी के अन्तिमभाग] के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'लघुजनलघु खाय' की 'विद्यासागरी' नामक टीका के रचयिता 'आनन्दपूर्ण' ने भी 'अमती सा न विशेषिका' आदि मूल ग्रन्थ की व्याख्या लिखते समय श्लोकवार्तिक से दो श्लोकों को उद्धृत किया है । टीकाकार ने यह भी सूचना दी है कि 'उम्बेक' ने इन श्लोकों की टीका लिखी है तथा आवश्यक अंश को उद्धृत भी किया है^४ ।

बोधघनाचार्य ने अपनी पुस्तक 'तत्त्वशुद्धि' के 'भेदाभेदनिराकरण प्रकरण' में निम्नलिखित टिप्पणी की है जिससे उम्बेक के एक प्रबल पक्ष वाले पण्डित होने की बात सिद्ध होती है । बोधघन की टिप्पणी यह है ।—'अथ तु क्षणकपक्षादपि पातीयानुम्बेकपक्ष इत्युपेक्ष्यते' अर्थात् उम्बेक का मत जैनों के मत से भी बुरा है । अतएव उसकी उपेक्षा की गई है ।

की गई थी । अतः प्रत्यक्ष भगवान् का समय १३००-१४०० ई० के बीच में होगा ।

१ उम्बेकस्तु 'सम्बन्धो व्याप्तिरिष्टान् लिङ्गधर्मस्य लिङ्गिता' इत्यत्र लिङ्ग धर्मस्येति दर्शनात् व्याप्यैकधर्मो व्यापकनिरूप्यो व्याप्ति, न पुनरुभयनिष्ठा इत्य-
ग्रवात् । चिन्मुखी टीका पृ० २३५, निर्णयसागर सस्करण ।

२. उक्त चैतदुम्बेकेन 'यदाज्ञोऽपि कस्मैचिदुपदिशति न त्वयाऽननुभूतार्थविषयं प्रयोषव्य यथाहृल्यम्रे हस्तिमूयशतमास्ते तत्रार्थव्यभिचारः स्फुट' । चिन्मुखी पृ० २६५ ।

३. चिन्मुखी (मूल) पृ० २६५ (निर्णय सागर प्रेस सस्करण) ।

४ असतीति तदुक्तम् —

संवृतेर्न तु सत्यत्वं सत्यभेदं कुतोऽन्वयम्

सत्या चेत्सृष्टि केयं सृष्टा चेत् सत्यता कथम् ।

सत्यत्वं न च सामान्यं सृष्टार्थपरमार्थयो

विरोधाच्चिद्वृक्षत्वं सामान्यं वृक्षासिद्धयो ।

—श्लो० वा० पृ० २१८

तदिदं श्लो० इत्यमुर्वैकेन व्याख्यात—'नहि संशुतिपरमार्थयो' सत्यत्वं नाम सामान्य एकत्र विरोधान् अन्यत्र पौनःपुन्यप्रसङ्गात् । लघुजन० पृ० ४५ (चौ०) ।

हरिभद्र सुरि का 'पद्दर्शनसमुच्चय' नामक ग्रन्थ संस्कृत जानने वालों के लिये बड़े काम की चीज़ है, क्योंकि इस छोटे ग्रन्थ में पद्दर्शनों के सिद्धान्त 'कारिका' के रूप में सरलता से समझाये गये हैं। इस ग्रन्थ की टीका गुणरत्न नामक जैन लेखक (१४०१ ई०) ने की है। उसने मोमासा शास्त्र के अनेक मतों का उल्लेख कर नीचे का श्लोक दिया है—

ओ (ऊ?) उम्बेकः कारिकां वेत्ति तन्त्रं वेत्ति प्रभाकरः ।

वामनस्तूभयं वेत्ति न किञ्चिदपि रेवणः ॥

ओम्बेक 'कारिका' का अच्छा वेत्ता है। प्रभाकर तन्त्र को जानता है। वामन दोनों का विशेषज्ञ है और रेवण कुछ भी नहीं जानता। इस श्लोक की 'कारिका' से कुमारिल के श्लोक्वार्तिक का अभिप्राय समझना चाहिये, क्योंकि ग्रन्थरूप मगवान् और आनन्दपूर्ण की माननाय सम्मति में उम्बेक ने श्लोक्वार्तिक की व्याख्या लिखी थी। अतएव उस व्याख्या की प्रौढता तथा सारगर्भिता के कारण गुणरत्न ने उम्बेक को 'कारिका'—श्लोक्वार्तिक—का अच्छा जानने वाला बतलाया है।

पूर्वोक्त उद्धरणों को सम्मिलित करने से यह सिद्धांत समुचित जान पड़ता है कि महाकवि भवभूति का दूसरा नाम 'उम्बेक' था, ये कुमारिलभट्ट के शिष्य थे, और अपने पूज्य गुरु के 'श्लोक्वार्तिक' के ऊपर उन्होंने व्याख्या भी लिखी थी। इस व्याख्या का एक छंश प्रकाशित भी हुआ है। मण्डन मिश्र के 'भावना-विवेक' पर उम्बेकरचित व्याख्या काशी से ही प्रकाशित है।

संस्कृत साहित्य के लिये यह बात बड़े महत्त्व की है। अब तक भवभूति की प्रशंसा एक नाट्यकार की दृष्टि से ही की जाती थी, परन्तु अब हमें भीमासक की दृष्टि से भी भवभूति का अध्ययन करना चाहिये। पूर्वोक्त निर्देशों से भवभूति की श्लोक्वार्तिक की टीका नितान्त लोकप्रिय जान पड़ती है। भट्टोम्बेक द्वारा विरचित 'श्लोक्वार्तिक' की तात्पर्यटीका नामक व्याख्या मद्रास यूनिवर्सिटी संस्कृत सोरीज में (संख्या १३, १९४०) प्रकाशित हुई है। यह पूरे श्लोक्वार्तिक पर नहीं है, यह अधूरी ही उपलब्ध हुई है—स्फोटवाद के अन्त तक ही। व्याख्या सामान्यतः मूल के अर्थ की प्रकाशिनी है। इस संस्करण के सम्पादक ने उम्बेक-भवभूति के ऐक्य के विषय में इस ग्रन्थ की भूमिका में सन्देह प्रकट किया है।

१- यह नाम प्रत्येक ग्रन्थ में कुछ भिन्न ही मिलता है। प्रत्येक मगवान् ने इसे 'उम्बेक' तथा 'उम्बेक' दोनों लिखा है। 'बोधघन' ने उम्बेक, आनन्दपूर्ण ने 'उम्बेक' तथा गुणरत्न ने 'ओम्बेक' लिखा है। मालतीमाधव की प्रति में 'उम्बेक' मिलता है। इन सबसे 'उम्बेक' शब्द की ही सत्यता सिद्ध होती है। लेखक के प्रमाद से अन्य अन्य रूपों की उत्पत्ति सहज में समझी जा सकती है।

भवभूति के नाटकों में वेदान्त के प्रति पक्षपात अधिक लक्षित होता है, मोमांसा के प्रति कम। अन्य प्रमाण विशेष खोरदार नहीं हैं। मोमांसक हो कर भी कोई नाटककार अपने नाटकों में अनावश्यक होने से मोमांसा के प्रति अपना पक्षपात अभिव्यक्त नहीं करता।

विश्वरूप

शंकराचार्य के सप्तमसर्ग में मण्डन मिथ्र का वृत्त दिया हुआ है। उसमें लिखा है कि मण्डन का नाम 'विश्वरूप' भी था तथा साधारणतया वे 'उम्बेक' के नाम से भी प्रसिद्ध थे। शंकराचार्य से दीक्षा लेने पर मण्डन मिथ्र ही सुरेश्वराचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस वर्णन के आधार पर मण्डन, विश्वरूप, उम्बेक तथा सुरेश्वर एक ही व्यक्ति माने जाते हैं। परन्तु विद्वानों को इनके दार्शनिक सिद्धान्तों में भेद के कारण मण्डन और सुरेश्वर को एकता में सन्देह होने लगा है। वे इन दोनों को भिन्न भिन्न व्यक्ति बतलाते हैं^१। विश्वरूपाचार्य ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर थालक्रीडा नामक टीका लिखा है। इस टीका के ऊपर भी कालान्तरमें अनेक टीकाग्रन्थ रचे गये। इनमें सबसे प्राचीन टीका किमी यतीश्वरवेदात्मन् नामक विद्वान् को लिखी 'विभावना' है। इस विभावना के आरम्भ में यह महत्त्वपूर्ण पद्य उपलब्ध हुआ है—

यत्प्रसादाद्यं लोको धर्ममार्गस्थितः सुधीः ।

भवभूतिसुरेशाख्यं विश्वरूपं प्रणम्य तम् ।

इससे पता लगता है कि हमारे कविवर भवभूति का ही नाम विश्वरूप तथा सुरेश्वर था। एक आलोचक ने विश्वरूप तथा भवभूति को एकता सिद्ध करने के लिए बालक्रीडा तथा उत्तररामचरित में अनेक कथनों की समानता दिखाई है^२। विश्वरूप और भवभूति की एकता के विषय में विद्वानों ने अभी तक विशेष ध्यान नहीं दिया है, परन्तु यह तो प्रायः माता जाने लगा है कि जिस प्रतिभाशाली विद्वान् ने नाटकों में अपना नाम 'भवभूति' रखा, उसीने मोमांसा-शास्त्र के ग्रन्थों में अपना 'उम्बेक' नाम दिया तथा उसीने कालान्तर में भगवान् शंकराचार्य के द्वारा अद्वैत मत में दीक्षित होनेपर 'सुरेश्वराचार्य' के नाम से प्रख्याति प्राप्त की।

भवभूति के जीवन की घटनायें अज्ञानान्धकार में छिपी हैं। उनके ग्रन्थों की आलोचना से जान पड़ता है कि तत्कालीन विद्वान् इन्हें आदर की दृष्टि से नहीं देखते थे। पहले किमी राजा का भी आश्रय इन्हें नहीं मिला था, क्योंकि

१ J R A. S 1923 pp, 659 663.

२. Indian Historical Quarterly, Vol VII (1931) No. 2 pp 305-308.

प्रायः इनके नाटकों का अभिनय राज समा में न होकर कालप्रियनाथ (वर्तमान कालपी) यात्रा के समय एकत्रित जनता के सामने ही हुआ था। परन्तु जीवन के अन्तिम काल में कान्यकुब्ज के विद्वान् राजा यशोवर्मा के आश्रय में हमलोग भवभूति को पाते हैं। सम्भवतः भवभूति को अपनी अलौकिक नाट्यकला के कारण विद्वम्बेमी यशोवर्मा का आश्रय मिल सका। जीवन के प्रारम्भ में तत्कालीन साहित्य रीतियों द्वारा निरादृत होने की सम्भावना इनकी कतिपय गवीकृतियों से अनुमित होती है। मालती माधव को प्रस्तावना में भवभूति ने इन्हीं दुरालोचनों को लक्ष्य करके यह हृदयोद्गार निकाला है —

ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवशां
जानन्ति ते किमपि तान् प्रति नैष यत्नः
उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानधर्मा
कालो ह्ययं निरवधिविपुला च पृथ्वी ॥

भावार्थ है कि जो कोई मेरी अवज्ञा किया करते हैं, उन मूर्खों के लिये यह मेरा यत्न नहीं है। समय का अन्त नहीं और पृथ्वी भी बड़ी लम्बी चौड़ी है। इसमें जो कोई मेरा स्पर्धा हम समय है या आगे पैदा होगा उसीके लिये मेरा नाटक रचना रूप यत्न समझना चाहिये।

भवभूति का पाण्डित्य

भवभूति वेद तथा दर्शनों के अगाध पण्डित थे^१। भगवतो श्रुति के रहस्यों उन्होंने सूत्र पता लगाया था। उनके नाटकों में उनकी वैदिक ज्ञान-गरिमा की सूचना अनेक स्थलों पर पाई जाती है। उत्तररामचरित के चतुर्थ अंक में 'नमासो मनुष्यों भवति' की सूचना मिलती है। महावीर चरित में सूर्यवरा के कुल पुरोहित बमिष्ठजी का वर्णन करते समय भवभूति ने ऐतरेय ब्राह्मण के अन्तिम (४० वें) अध्याय में उल्लिखित पुरोहित प्रशासा के 'राष्ट्रगोप' पुरोहित वाले कई पद्यों को ज्यों का त्यों अपने नाटक में रखा है। उपनिषद् तत्त्व के वे परमवेत्ता थे। उत्तररामचरित में उन्होंने जनक के मुखसे 'असुर्या नाम ते लोका' आदि प्रसिद्ध ईशावास्य श्रुति की व्याख्या कराई है। 'विशारूपाय नमः' (उत्तर ६।६) श्लोक के द्वारा भवभूति ने अपने औपनिषद् अद्वैतवाद का सक्षेप में सुन्दर तात्त्विक वर्णन किया है। योगशास्त्र का प्रकृत ज्ञान हमें मालती माधव के पद्यम अंक में मिलता है। 'समधिकदशनाञ्जीवक-मध्यस्थितामा' में भवभूति ने अपने योग तथा तन्त्र के ज्ञान का अनुपम मेल दिखलाया है। स्थान स्थान पर भवभूति की भाषा में दर्शन शास्त्र के पारिभाषिक

१. यद् वेदाध्ययन तथोपनिषदा साह्यस्य योगस्य च ।

ज्ञानं तदकथनेन किं नहि ततः कश्चिद् गुणो नाटके ॥

शब्द इस सरलता से अनायाम आते हैं कि जान पड़ता है कि नाटककार सदा इन दर्शनों के विन्तन में सलग्न रहा है। सचमुच महाकवि भवभूति स्फुट साहित्य के एक अद्वितीय कवि हैं—इन्हें छोड़कर 'पाण्डित्य' और 'वैदाग्ध्य' का अनुपम तथा श्लाघनाय सम्मिलन अन्यत्र कहीं प्राप्त हो सकता ?

समय

यह हमारे सौभाग्य की बात है कि भवभूति जैसे महाकवि का समय निरिक्त रूप से निर्णीत हो चुका है, कालिदास के समान बहू कई शताब्दियों के क्षमेलों में नहीं पड़ा हुआ है। रात्रतरंगिणी में ललितादित्य नामक विजयी कारमौर-नरेश का वर्णन विस्तार के साथ किया गया है। क्षात्र तेज से प्रभावित होकर ललितदित्य ने अपनी विजय वैजयन्ती समग्र उत्तरीय भारत में पहराई। उसने न केवल आसपास के राजाओं को ही अधीन किया, बल्कि सुदूर गौड देश (बंगाल) को भी अपना विजित प्रदेश बनाया। इसी प्रभावशाली नरेश ने कान्यकुब्ज के महा राज यशोवर्मा को समरभूमि में परास्त किया। यशोवर्मा ने इनका लोहा मान लिया। यह यशोवर्मा न केवल विद्वानों का ही आश्रयदाता था बल्कि स्वयं सर स्वती देवी का पुजारी था। उसने 'रामाभ्युदय' नामक नाटक की रचना की थी। दशरूपक आदि ग्रन्थों में इस नाटक का बहुश उल्लेख है परन्तु अभी तक यह ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हुआ। इसीकी सभा भवभूति, बाकपतिराज आदि कवि सम्राटों से अलङ्कृत थी। श्रियुक्त शंकर पाण्डुरंग पंडित ललितादित्य के राज्याभिषेक का समय ६९५ ई० मानते हैं और दिग्विजय का समय उनकी राय में इस (ललितादित्य) के शासन के आरम्भिक वर्ष थे। अतः भवभूति का समय ७०० ई० के आसपास पड़ेगा, परन्तु चीनदेशीय इतिहास से ललितादित्य का समय ३२ वर्ष उतर कर होना सिद्ध होता है। अर्थात् उसका राज्याभिषेक ७२५ ई० के आसपास हुआ था। चीन के इस इतिहास की प्रामाणिकता बाकपतिराज रचित 'गण्डवहो' में (८२९ गाथा) उल्लिखित एक सूर्यप्रदूषण के समय

१ कविर्बाकपतिराजश्रीभवभूत्यादिसेवित ।

जितो ययौ यशोवर्मा तदुगस्तुतिवन्दिताम् ॥

२ 'गण्डवहो' प्राकृत साहित्य में ऊँचा स्थान रखता है। इसके कर्ता बाकपतिराज हमारे चरितनायक के या तो विद्यार्थी थे या कम से कम उनकी कविता के एक सुयोग्य भर्मज्ञ थे। बाकपति भवभूति के अछ्छे गुणप्रादक थे। उनकी राय में भवभूति की कविता कान्याभूत के लिये जलनिधि है। बाकपति के प्राकृत पद्य तथा उसका सस्कृतानुवाद यह है—

भवभूतलहिनियगयकव्यामयरसकणा इव फुरति ।

जस्य विशेषा अश्ववि विश्रडेमु कदाणिवेसेसु ।

से सिद्ध होती है। टागटर याचोबी ने दिखलाया है कि यह सूर्यप्रदण १५ अगस्त सन् ७३३ ई० में कन्नौज में दिखाई पड़ा था। अतः यशोधर्मा का समय ७३३ ई० के आसपास सिद्ध होता है, क्योंकि गठबन्धों में यशोधर्मा द्वारा मारे गये निम्नी गौड़ देश के राजा का वृत्तान्त वर्णित है; परन्तु छलितादित्य के द्वारा उनके पराजित किये जाने की खर्चा तक नहीं है। यशोधर्माने ७३३ ई० के लगभग करमीर नरेश की अधीनता स्वीकार की। अतः महाकवि भवभूति का समय भी आठवीं शताब्दी का पूर्वार्द्ध है।

यदि कन्हन पण्डित ने भवभूति के आश्रयदाता के नामोल्लेख की कृपा न की होती, तो भी हम परवर्ती कवियों के उद्धरणों से भवभूति का समय निश्चित कर सकते थे। आलङ्कारिक-प्रवर वामन ने अपनी 'वाच्य-लंकार-सूत्रवृत्ति' में भवभूति के कई 'पद्यों को उद्धृत किया है। अतएव वामन से भवभूति की प्राचीनता सिद्ध होती है। वामन का समय आठवीं सदी का उत्तरार्द्ध तथा नवीं का आरम्भ है। अतः भवभूति के आठवीं सदी के पूर्वार्द्ध में होने के विषय में कोई भी सन्देह नहीं रह जाता।

ग्रन्थ

भवभूति के बनाये हुये तीन नाटक संस्कृत साहित्य में सर्वत्र प्रसिद्ध हैं। भवभूति की प्रतिभा का विकास इन नाटकों में स्पष्ट क्षीरा पड़ता है।

(१) 'मालतीमाधव'—एक मूढत प्रकरण है। इसमें मालती तथा माधव की कल्पना प्रगृत वैवाहिक तथा घटे विस्तार के साथ वर्णित की गई है। इसमें

[भवभूतिजल्पनिर्गन्तव्यामृततरसङ्गा. इय स्फुरन्ति
यस्य विशेषा अथापि विषयेषु कथानियेषोः ।]

१ वामन ने 'इय गेहे लक्ष्मीरियमगृतवर्त्तनमनयो' (उत्तररामचरित १।३८) की रूपकालंकार के उदाहरण में उद्धृत किया है।

२ वामन का समय प्रायः निश्चित था हो गया है। अग्निवशुत ने ध्वन्या-लोचनेचन में लिखा है कि आनन्दवर्धन (६५० ई०) ने 'अनुरागवती सन्ध्या' मय को भामह तथा वामन द्वारा प्रदर्शित विभिन्न अलंकारों को एवत्र प्रदर्शित करने के लिये उद्धृत किया है। इससे वामन आनन्दवर्धन से प्राचीन प्रतीत होते हैं। कदमारी पण्डितों का विश्वास है कि यह वामन जयापीठ के सभा-पण्डित थे। कन्हन पण्डित ने जयापीठ (७७९-८१३ ई०) की सभा में वामन के मंत्री होने का उल्लेख किया है—

मनोरथ शशदत्तधटक सविमर्त्तया । बभूयुः कवयस्तस्य वामनायाश्च मन्त्रिणः ॥

इन प्रमाणों से वामन का जयापीठ का मंत्री होना सिद्ध होता है। अतएव इनका समय नवीं शताब्दी का प्रथम शतुर्थांश दीर्घ जान पड़ता है।

युवावस्था के उन्मत्तकारी प्रेम का सच्चा तथा विशद चित्र खींचा गया है। स्थान स्थान पर प्राकृतिक वर्णन बड़े लम्बे चौड़े दिये गये हैं जिनसे हमें प्रकरण न बढ़ कर 'काव्य नाटक' (एपिक ड्रामा) कहना समुचित जान पड़ता है। अयोध्या की सिद्धियों का तथा शमशान का सज्ज्वल वर्णन अच्छे ढंग से लिखा गया है।

(२) महावीर चरित—राम का पूर्वार्द्ध चरित नाटक के रूप में प्रदर्शित किया है। राम कथा को नाटकीय रूप देने में भवभूति ने अपूर्व योग्यता दिखाई है। उनसे कितने सौ वर्ष पूर्व महाकवि भास ने रामकथा को सण्ड सण्ड कर अपने दो नाटकों—अभियेक नाटक तथा प्रतिमा नाटक—में विस्तार से दिखलाया है। भवभूति ने राम को आदर्श मनुष्य दिखलाना अपना ध्येय रखा है, अतएव कितने ही राम के दोषों को छिपाने की चेष्टा की गई है। भवभूति ने दिखलाया है कि बाली रावण का सहायक बनकर रामचन्द्र से युद्ध करने आया था, तब राम ने उसका वध किया।

(३) उत्तररामचरित—में रामायण का उत्तरार्द्ध प्रदर्शित है। राम के वन प्रत्यागमन पर राजगद्दी पाने से लेकर सीता मिलन तक की संपूर्ण कथाएँ कुछ कल्पना प्रसूत घटनाओं के साथ खूब दिखाई गई हैं। भवभूति की कवि प्रतिभा का यह सर्वोच्च निदर्शन है। इसके तीसरे अंक में कवि ने वमाल किया है। एक ओर राम अपने वनवास के प्रियमित्र पद्मवती के परिचित स्थानों को देखकर सीता के लिये विलाप करते करते मूर्च्छित हो जाते हैं, दूसरी ओर छाया सीता राम के इस प्रेममय स्मरण से अपने वनवास के कठिन दुखों को भी लात मारकर अपने जीवन को घन्य समझती है। राम इस छाया सीता के स्पर्श का अनुभव तो अवश्य करते हैं परन्तु आँखों से देख नहीं पाते। कवि ने खूब ही Poetic justice काव्य न्याय दिखलाया है। सीता की वनवास देनेवाले राम के हृदन को दिखाकर कवि ने सीता के अपमानित तथा दुःख भरे हृदय को बहुत शान्त किया है। करुणरस का प्रवाह जैसा इस अंक में दिखलाया गया है वैसा कदाचित् ही कहीं अन्यत्र दृष्टिगोचर हो। भवभूति न व जान पत्थरी को भी रामचन्द्र के विलापों से खूब ही दलाया है। ऐसा चमत्कार किसी कवि ने नहीं पंदा किया है। करुणरस की पराकाष्ठा को लक्ष्य कर कोई आलोचक कहता है—

जडानामपि चैतन्यं भवभूतेरभूद् गिरा
प्राचाप्यरोद्गीत् पार्वत्या हसत स्म स्तनावपि ।

समीक्षा

(१) भवभूति की कविता बड़ी चमत्कारिणी है। संस्कृत भाषा के ऊपर आपका पूरा प्रभुत्व है। वाग्देवी ब्रह्मा की तरह आपका चरया थी। इनकी

कविता में भाषा तथा भाव में अनुपम सामञ्जस्य है; जैसा भाव वैसी भाषा । जो भवभूति भयंकर युद्ध के वर्णन के समय लम्बे समास वाले श्लोकोपनिश्लेष—

अयं शैलाघातधुमितवडवावङ्गप्रहृतभुक्-
प्रचण्डक्रोधाचिन्चयकवलत्वं व्रजतु मे ।
समन्तादुत्सर्पद्दनतुमुलहेलाकलकलः
पयोराशेरोधः प्रलयपवनास्फालित इव ॥

—उत्तररामचरित ५।९

पद्य लिख सकते हैं, वही भवभूति ललितभाव के वर्णन करते समय ऐसा सुन्दर अनुष्टुप् लिख सकते हैं जिसमें एक भी समास है ही नहीं—

अकिञ्चिदपि कुर्वाणः सौन्दर्यैर्दुःखान्यपोहति ।
तत्तस्य किमपि द्रव्यं यो द्वि यस्य प्रियो जनः ॥

इस सामञ्जस्य का अनुरूप उदाहरण कभी कभी एक ही पद्य में मिलता है जिसके एक भाग में युद्ध वर्णन के लिए टर्न के अनुप्रास से गाढबन्धता रती गई है और जिसके दूसरे भाग में क्रोमलवस्तु के वर्णन के हेतु सुकुमार पदावली प्रयुक्त की गई है । यह भवभूति के भाषाधिपत्य की प्रगट कर रहा है । नीचे के पद्य में ऐसा सुन्दर शब्दविन्यास है कि पद्य के पढ़ते समय ही तुङ्गतर्ंगवाली, गद्गद् नाद के साथ बहनेवाली, नदियों का प्रत्यक्ष चित्र सामने खड़ा हो जाता है—शब्दों में भी वर्णवस्तु की झंकार स्पष्ट मालूम पड़ती है—

पते ते कुहरेषु गद्गद्नद्गद्गोदावरीवारयो
मेघालम्बितमौलिनीलशिखराः श्लोणोभृतो दक्षिणाः ।
अन्योन्यप्रतिघातसंकुलचलत्कल्लोलकोलाहलं—
रुत्तालस्त इमे गभीरपयसः पुण्याः सरित्संगमाः ॥

—उत्तर २।३०

भवभूति ने अनेक छोटे बड़े छन्दों का प्रयोग अपने नाटकों में किया परन्तु आपकी शिखरिणी सबसे अच्छी है । श्लेमेद्र ने सुवृत्त-तिलक में भवभूति के शिखरिणी-वृत्त की प्रशंसा की है—

भवभूतेः शिखरिणी निरर्गलतरङ्गिणी
चकिता घनसन्दर्भे या मयूरीव नृत्यति ।

(२) भवभूति ने जैसा उज्ज्वल विशद प्रेम का चित्र खींचा है वैसा संस्कृत-साहित्य में अत्यन्त दुर्लभ है । अन्य कवियों ने, नहीं नहीं स्वयं कालिदास ने, साधारण-वासना भरे काम का ही वर्णन किया है, विशुद्ध प्रेम का वर्णन कालिदास के प्रन्यों में विशेष नहीं मिलता । भवभूति ने यौवनकाल की उद्दाम कामप्रवृत्ति का

वर्णन मालतीमाधव में किया है और विस्वस्त हृदय के सच्चे, शुद्ध प्रेम का चित्र उत्तररामचरित में दिया है। भवभूति मानव हृदय में इस प्रेम के विकास के अच्छे पारखी थे। प्रारम्भिक तथा अन्तिम दशा में काम तथा प्रेम दोनों का निरीक्षण इन्होंने सूक्ष्म दृष्टि से किया था। नीचे के पद्य में उन्होंने सच्चे प्रेम की परिभाषा भली भाँति दर्शाई है—

अद्वैतं सुखदुःखयोरनुगुणं, सर्वास्वयस्यासु यत्
विधामो हृदयस्य यत्र, जरसा यस्मिन्नद्वायीं रसः ।
कालेनावरणान्त्ययात् परिणते यत्स्नेहसारे स्थितं
भद्रं तस्य सुमानुषस्य कथमप्येकं द्वि तत्प्राप्यते ।

भावार्थ—सच्चा प्रेम सुख तथा दुःख में एकसा रहता है। हर दशा में, चाहे विपत्ति हो या सम्पत्ति, वह अनुकूल रहता है, जहाँ हृदय विग्राम लेता है, वृद्धावस्था आने से जिसमें रस की कमी नहीं होती। समय बीतने पर बाहरी लज्जा, सकोच आदि आवरणों के हट जाने से जो परिपक्व स्नेह का सार बच जाता है वही सच्चा प्रेम है। प्रेम की क्या ही सुन्दर परिभाषा है।

भवभूति ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह प्रेम बाहरी रूप से हृदय में अङ्कुरित नहीं होता, बल्कि एक हृदय को दूसरे हृदय से जोकनेवाला कोई भीतरी कारण होता है—

व्यतिपजति पदार्थानन्तरः कोऽपि द्वेतु-
र्न खलु यद्विरुपाधीन् प्रीतयः संश्रयन्ते ।
धिकसति द्वि पतङ्गस्योदये पुण्डरीकं
द्रवति च हिमरश्मावुद्गतं चन्द्रकान्तः ।

—उत्तर० ६१२

भावार्थ—प्रीति किसी बाहरी कारण ने पैदा नहीं होती, बल्कि कोई भीतरी कारण पदार्थों को आपस में मिलाता है। वहाँ तालाब में सज्जुधा हुआ कमल और कहीं आकाश में उदित सूर्य। परन्तु सूर्य के उदय होते ही कमल खिल जाता है और चन्द्रमा के उदय होने पर चन्द्रकान्तमणि पिघलने लगता है। अतः वास्तव में प्रेम का उद्गम भीतरी कारणों से होता है। भवभूति ने इस सिद्धान्त को दृढ़ करने के लिये सांसारिक उदाहरणों को न देकर प्रकृति के अटल नियमों का उल्लेख किया है। यह कवि के गूढ़ दार्शनिक विचारों को प्रकट कर रहा है।

(३) भवभूति पुरानी लक्ष्मीर पीनेवाले विद्वान् न थे, नियमित साम्प्रदायिक तथा मिष्ट वस्तुओं का आदर उनके यहाँ नहीं था, इनके मस्तिष्क से हर प्रगढ़ नवीन तथा मौलिक भावों की उत्पत्ति हुई है। अधिकांश संस्कृत कवि जूरी उपमाओं के—कमलमुख, चन्द्रवदन आदि के—प्रयोगों में ही अपनी सारी शक्ति खर्च कर

गये हैं, परन्तु भवभूति ने मौलिक उपमाओं का आविर्भाव किया है। उपमा-प्रयोग में इनकी विशेषता यह है कि वाल्मीकि की तरह ये द्रव्य की उपमा किसी गुण से देते हैं अथवा ठोस वस्तु की उपमा किसी अव्यक्त वस्तु से देते हैं। विरह-विधुरा सीता का यह कथा ही सच्चा वर्णन है :—

परिपाण्डु दुर्बलकपोलसुन्दरं दधती विलोलकवरीकमाननम्
करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी विरहव्यथेव वनमेति जानकी ।

भावार्थ—सीता के कपोल पीले तथा कृश पड़ गये हैं, उनके मुँह पर केश इधर-उधर बिलहे हुए हैं। जान पड़ता है कि साक्षात् करुण रस की मूर्ति अथवा शरीर धारण करनेवाली विरह-व्यथा ही जानकी के रूप में इस जंगल में आ रही है। मलिना निरावृता जानकी की उपमा शरीरिणी विरह-व्यथा से देना कितना मनोहर है।

एक नवीन उपमा पर दृष्टिपात कीजिये:—

किसलयमिव मुग्धं बन्धनाद्विप्रलूनं
हृदयकुसुमशोपी दारुणो दीर्घशोकः ।
ग्लपयति परिपाण्डुक्षाममस्याः शरीरं
शरदिज इव घर्मः केतकीगर्भपुत्रम् ॥

भावार्थ—हृदय पुष्प को सुखानेवाला दीर्घशोक जानकी के पीले तथा पतले, बन्धन से तोड़े गये कोमल पत्ते के समान, शरीर को उसी भाँति क्षिप्त कर रहा है जैसे शरद्वस्तु का घाम केतकी पुष्प के भीतरी पत्र को मुझा देता है।

(४) भवभूति मानव हृदय के सूक्ष्म भावों के सच्चे परीक्षक थे। उन्होंने विभिन्न अवस्थाओं में मानव हृदय के विकारों का सच्चा वर्णन किया है। उत्तर-रामचरित के तीसरे अंक में इसके कितने उदाहरण हैं। गभवती सीता तमसा के साथ पंचवटी में जा रही है, अचानक रामचन्द्र के मष्टुण वचन सीता के कर्ण-कुहर में प्रवेश करते हैं। सुदीर्घ द्वादश वर्ष के वियोग के अनन्तर प्राण-प्यारे के इन वचनों को सुनकर सीता की हालत का वर्णन तमसा के मुख से कवि ने करवाया है—

तटस्थं नैराश्यादपि च क्लृपं विप्रियवशात्
धिपोगे दीर्घऽस्मिन् क्षटिति घटनोत्तम्भितमिव ।
प्रसन्नं सौजन्यादपि च करुणैर्गाढकरुणं
द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयमस्मिन् क्षण इव ॥

भावार्थ—हे सखि ! तुम्हारा हृदय निराशा से—रामसे संयोग होने की निराशा से—अभी उदासीन या तथा राम के इस दुःखव्यवहार से क्लृपित या।

परन्तु अब इस दीर्घ वियोग में अचानक भेंट हो जाने से बिल्कुल सम्भ हो गया है, राम की सुजनता से प्रसन्न है और बिलापों के कारण इसमें शोक की तीव्र धारा चल रही है; राम के प्रेम प्रकट करने से यह हृदय आनन्द से पिघला जा रहा है। हृदय के भावों का सूक्ष्म विश्लेषण कितना तात्त्विक है।

(५) भवभूति चेतन मानवीय प्रकृति के ही सच्चे चित्रकार नहीं हैं बल्कि जड़ प्रकृति के भी। उन्होंने प्रकृति का निरीक्षण बड़ी सावधानी से किया था। कालिदास ने प्रकृति के केवल कोमल पहलू का ही वर्णन किया है परन्तु भवभूति की दृष्टि उसके भयङ्कर तथा कठिन पहलू पर गई थी। दण्डकारण्य का जैसा सच्चा वर्णन उत्तररामनरित में पाया जाता है; जगल का वैसा वर्णन कादम्बरी को छोड़ अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता। सहस्रकृत कवियों का प्राकृतिक वर्णन सदैव अशकृत रहता है जिससे लोगों को सदेह होने लगता है कि क्या यह दृश्य कवि की कल्पना से प्रसूत हुआ है या उसके प्रकृति पर्यवेक्षण से। परन्तु भवभूति का यह वर्णन अप्रज महाकवियों के समान (Detailed) विस्तृत तथा (Realistic) वास्तविक है। इस विषय में कोई भी सहस्रकृत-कवि हमारे चरित—नायक का मुकाबिला नहीं कर सकता है। मालतीमाधव के शमशान वर्णन की भी यही विचित्रता है! दण्डकारण्य की भीषणता पर जरा दृष्टिपात करिये —

निःसूत्रस्तिमिताः क्वचित् क्वचिदपि प्रोच्छण्डसस्त्रस्त्रनाः
स्वेच्छासुप्तगभीरभोगभुज्जगश्वासप्रदीप्ताग्नयः ।
सीमानः प्रदरोदरेषु धिलसस्त्रस्पाम्भसां या स्वयं
तृष्यद्भिः प्रतिसूर्यकैरजगरस्त्रेदद्रवः पीयते ।

भावार्थ—जगल का कोई भाग बिल्कुल शान्त है और वही हिंसक जानवरों की प्रचण्डध्वनि सुन पड़ती है। वहाँ पर स्त्रेच्छया सोये हुये विस्तृत फनवाले भुजगों के श्वाग से आग पैदा हो रही है। जल का नाम नहीं है; वही-वही छोटी गड़दियों में थोड़ा सा पानी झिलमिला रहा है, बिचारे प्यासे गिरगिटों को पानी नहीं मिलता। वे क्या करें, अजगर के पसीने को पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। कितना भयातक दृश्य है!

पहाड़ों पर सोते बड़े चले जा रहे हैं। उनका क्या ही रोचक वर्णन है।—

इह समदशकुन्ताक्रान्तधानीरविखत्-
प्रसवसुरभिशीतस्वच्छनोया वहन्ति ।
फलभरपरिणामश्यामजम्बूनिकुञ्ज-
स्वखलनमुखरभूरिद्योतसो निर्झरिण्यः ॥

भावार्थ—यह देखो, झरने बह रहे हैं। इनके किनारे धानीर लता लगी हुई है। उनके ऊपर मयूरवृक्ष वाले पक्षिगण विश्रान्त करते हैं। उनके बैठने से लता

के झूल झरनों में गिर जाते हैं जिससे उनके पानी सुगन्धित हो जाते हैं । पहाड़ों से बहने के कारण नदियों का जल स्वभाव से ही शीतल तथा स्वच्छ है । उनकी धारायें पके हुये फलों से लदे, काले जम्बू वृक्षों की कुब से टकराने पर अन्यन्त शब्द करती हुई अनेक भागों से बह रही हैं ।

(६) भवभूति अनेक रसों के वर्णन में सिद्धहस्त हैं । इन्होंने वीररस का सजीव वर्णन किया है । वीरों का गर्वीला गर्जन, अस्त्रों की मंकार, स्यन्दनों की खटखटाहट और बाणों की सनसनाहट—ये सब हमारे सामने सच्ची युद्धभूमि का चित्र हठात् उपस्थित कर देते हैं । मालतीमाधव में शृङ्गार रस का खासा वर्णन किया गया है । स्मरान दृश्य में बीभत्स तथा भयानक की मात्रा यथेष्ट है । परन्तु भवभूति सबसे अधिक करुणरस के चित्रण में सिद्धहस्त हैं । कालिदाम ने भी रतिविलाप तथा अज्ञविलाप के द्वारा करुण का करुणोत्पादक कौतूहल खूब ही दिखलाया है परन्तु भवभूति के वर्णन में कुछ अलौकिकता है, विचित्र चमत्कार है, जो अन्यत्र देखने को नहीं मिलता । भवभूति करुणरस के प्रधान आचार्य हैं । आलंकारिकों में आदि-रस के विषय में बड़ा मतभेद है । महाराज भोजदेव शृङ्गार को ही रसों का सिरताज समझने हैं, तो शैवागम के अनुवायी करमारी कविगण शान्तिरस को ही मुख्य रस मानते हैं; परन्तु हमारे भवभूति ने करुणरस को ही सब में प्रधानता दी है । इन्होंने अपनी सम्मति स्पष्ट शब्दों में दी है:—

एको रसः करुण एव निमित्तभेदाद्
भिन्नः पृथक् पृथगिवाश्रयते विवर्तान् ।
आवर्त्त-बुद्बुद्-तरंगमयान् विकारा-
नम्भो यथा, सलिलमेव तु तत्समप्रम् ।

भावार्थ—करुण ही प्रधान रस है । रससामग्री (स्थायीभाव, आलम्बन, उदीपन आदि) की विभिन्नता से बड़े भिन्न होता हुआ भिन्न भिन्न परिणामों को धारण करता है परन्तु है एक ही । एक ही जल कभी भेवर के रूप को, कभी बुद्बुदों तथा तरंगों के रूप को धारण करता है; परन्तु वास्तव में वह सब जल ही है । जब करुणरस के विषय में भवभूति की ऐसी उच्च धारणा थी, तब उनके करुण वर्णनों की क्या क्या ? इसी करुण वर्णन-वैचित्र्य की लक्ष्य कर गोवर्धना-चार्य ने ठीक ही कहा है:—

भवभूतेः सम्बन्धात् भूधरभूरेय भारती भाति
पतत्कृतकारुण्ये किमन्यथा रोदिति प्राधा ।

राम सीता के लिये विलाप कर रहे हैं:—

हा हा देवि । स्फुटति हृदयं, अंसते देहयन्धः
शून्यं मन्ये जगदधिरलज्वालमन्तर्ज्वलामि ।

सीदन्नन्धे तमसि विधुरो भजजतीघ्रान्तरात्मा ॥

विष्वङ् मोहः स्थगयति कथं मन्दभाग्यः करोमि ॥

भावार्थ—हा देवि ! तुम्हारे बिना मेरा हृदय फटा जाता है, शरीर शिथिल पड़ रहा है, संसार को सूना समझता हूँ, मेरे हृदय में हमेशा ज्वाला बल रही है, मेरी दुःखित आत्मा गाढ़ अन्धकार में धसी जाती है, चारों तरफ से अज्ञान सुने घेर रहा है। अब मैं मन्दभाग्य क्या करूँ; कहाँ जाऊँ ?

भवभूति और कालिदास

कालिदास के बाद यदि कोई नाटककार उच्चस्थान प्राप्त कर सकता है तो वह भवभूति है। दोनों ने संस्कृत नाटक-साहित्य में वज्रत स्थान प्राप्त किया है।
 में भिन्न है।
 इनकी कविता में
 मालतीमाधव के
 नवम अङ्क में विरही माधव मालती के समाचार जानने के लिए मेष को अपना दूत बनाकर भेज रहा है—

कच्चित् सौम्य ! प्रियसहचरं विधुदालिङ्गति त्वा-

माविर्भूतप्रणयसुमुखाश्चातका वा भजन्ते ।

पौरस्त्यो वा सुखयति मद्यत् साधुसंवाहनाभि-

विष्वग् विभ्रत्सुरपतिधनुर्लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति ॥

दैवात् पश्येर्जगति विचरन्निच्छया मत्प्रियां चेत्

आश्वास्यादौ तदनु कथयेर्माधवीयामवस्थाम् ।

आशातन्तुर्न च कथयतात्पन्तमुच्छेदनीयः

प्राणप्राणं कथमपि करोत्यायताह्याः स एकः ॥

कहना व्यर्थ है कि इन पद्यों में शाकुन्तल तथा मेष के पद्यों के भाव तथा शब्द पद्यों के त्यों लगे गये हैं। इतना होने पर भी भवभूति में अपनी कुछ विशेषता है जो इनके नाटकों को कालिदास की रचनाओं से सर्वथा पृथक् करती है। कालिदास की कविता में व्यञ्जना की प्रधानता है। थोड़े से चुने हुए शब्दों में भाव की अभिव्यक्ति की गई है, परन्तु भवभूति ने कुछ विस्तार के साथ भावों को वाच्य बना दिया है। जहाँ कालिदास के पात्र केवल चार आँसू बहाकर अपने चित्तोद्वेग को सूचना देते हैं, वहीं भवभूति के पात्र फूट फूट कर बहुत देर तक रोते हैं—आँसुओं की धारा बहाकर अपने मानसिक विकार को विस्तृत प्रयत्न कर देते हैं। कालिदास ने प्रकृति के केवल ललित अंश पर अपनी दृष्टि डाली है, उसी अंश को अपनी कविता में दिखलाया है। परन्तु भवभूति ने प्रकृति

के विकट अंश को भी अपनाया है और अपने नाटकों में दर्शाया है। कालिदास के हिमालय वर्णन तथा भवभूति के विन्ध्य वर्णन की तारतम्य परीक्षा करने से यह विभेद पाठकों के सामने आ सकता है।

उत्तरेरामचरिते भवभूतिर्विशिष्यते:

(समीक्षा तथा समर्थन)

संस्कृत साहित्य में मान्य समालोचकों की मण्डली में यह किंवदन्ती प्रसिद्ध है कि एक बार किसी ने कालिदास से पूछा कि नाटक क्षेत्र में आप में और भवभूति में अधिक सफल कौन हैं ? उत्तर में कालिदास की यह उक्ति प्रसिद्ध है—

“नाटके भवभूतिर्वाच्यं वा वयमेव वा
उत्तरेरामचरिते भवभूतिर्विशिष्यते” ।

यद्यपि कालिदास और भवभूति के कालक्रम से यह किंवदन्ती मेल नहीं खाती तथापि इन दोनों महाकवियों के वैशिष्ट्य के विषय में संस्कृत के मनोपियों की ऐसी धारणा है। अतः इन धारणा की यथार्थता की सिद्धि के लिये कतिपय आवश्यक तत्त्वों का अन्वेषण अपेक्षित है। सर्वप्रथम इन दोनों महाकवियों की तुलना करने में दोनों के कविस्वभाव के वैमिष्य का पर्यवेक्षण सहायक है। अतः यह देखना आवश्यक है कि इन दोनों महाकवियों के काव्य निर्माण का वातावरण किस प्रकार का था ?

×

×

×

कालिदास सरस्वती देवी के सौभाग्यशाली वरद पुत्र हैं। फलतः शारदा की अनुकम्पा उनके ऊपर स्वाभाविक है, विक्रमादित्य जैसे प्रतापशाली राजा की राजसभा के विद्वत्वरत्ममाला के समुह में। जीवन काल में ही यशोलाभ मिल चुका था। जीवन सुखमय और शान्त था। अतः उनके काव्य निर्माण का वातावरण बड़ा ही कोमल और आनन्दमय था। यही कारण था कि उनके कविता करने का ढंग उतना ही स्वाभाविक या पितना कि प्रातः काल में स्निग्ध वायु के बढ़ने का ढंग। राजसी वातावरण में रहने के कारण कालिदास कोमल तथा ललित वस्तुओं के प्रति अधिक आकृष्ट मालूम पड़ते हैं। इसके विपरीत भवभूति ने अपने पांडित्य के बल पर शारदा से मानों कविता लिखने की कला को त्वलात् प्राप्त किया, ऐसा प्रतीत होता है। वे वेद तथा उपनिषद् एव दर्शन के अभ्यासी पंडित हैं। फलतः उनकी कविता में साम्भोय का उत्कर्ष मिलता है। “ये नाम केचिदिह न प्रथयन्त्यवच्छां जानन्ति ये किमपि तान् प्रति नैव यत्न” भवभूति की इस उक्ति से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उनके समय में उनके काव्य की मान्यता स्वीकृत नहीं थी। वे जीवन के नैराश्यपूर्ण अवस्थाओं से गुजरनेवाले कवि मालूम पड़ते हैं। उनके हृदय में उनके प्रति समाज की इस उदास वृत्ति से गहरी चोट

लगी थी। फलतः उनकी कविता का वातावरण असंतुष्ट-सा प्रतीत होता है। जीवन के अधिक काल तक उन्हें विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। एक तरह से उनका आन्तरिक जगत विद्रोही हृदय का नेतृत्व कर रहा था। अतएव अपनी इसी वातावरण की विलक्षणता के कारण भवभूति कालिदास की अपेक्षा भावों को व्यक्त करने में अधिक गहराई तक चले गये हैं और विशेषकर उत्तर-रामचरित में इनकी इन विशेषताओं का निखारा हुआ स्वल्प समालोचकों के दृष्टि पथ में बलान् आर कालिदास से भी बढ़ कर सम्मान प्राप्त किये हैं। अतः सम्प्रति कालिदास का अपेक्षा भवभूति की विशेषताओं का दिग्दर्शन दोनों की वर्णन शैली के माध्य और आन्तरिक पक्ष को आधार मानकर किया जाता है।

(क) बाह्यपक्षः—

प्रकृति वर्णन में वैशिष्ट्यः—(१) कालिदास ने अपने काव्य में प्रकृति के केवल ललित तथा सुदुर्भार पक्ष का वर्णन किया है। प्रकृति के सौम्य रूप के चित्रण में ही सर्वत्र कवि की कविता का विलास दृष्टिगोचर होना है। कालिदास ने प्रकृति को उद्दीपन रूप में ही अधिकतर चित्रित किया है। कालिदास की प्रकृति स्वर्तन रूप से सहृदयों को आनन्दित न करके नायक नायिका के रूप में भी आनन्दित करती दृष्टि में आती है। कालिदास ने प्रकृति के अग नदी, बादल प्रकृति में नायक नायिका का आरोप किया है। अतः उनकी कविता में प्रकृति चित्रण के प्रसंग में भी शृंगाररस की अनुभूति होती है। इस प्रकार कालिदास की कविता में वर्णित प्रकृति का कोमल और सरस रूप ही सहृदयों के दृष्टिपथ में अवतरित होता है।

भवभूति प्रकृति के केवल सौम्यरूप का ही वर्णन नहीं करते, अपि तु उसके रौद्ररूप को भी अनूठे शौकी प्रस्तुत करते हैं। भवभूति ने प्रकृति के विकट, उग्र तथा भयानक अंशों को भी चित्रित किया है। उत्तररामचरित के द्वितीय अंक में भवभूति ने प्रकृति के रौद्र और प्रभावोत्पादक रूप का स्वाभाविक चित्रण किया है। दण्डकारण्य की मीषणता का चित्रण किना स्पष्ट और स्वाभाविक है—

“निःसूजस्तिमिताः क्वचित् क्वचिदपि प्रोच्चण्डसरवस्वनाः.....”

.. “तृष्यद्भिः प्रतिसूर्यकैरजगरस्स्वेद्द्रव्यः पीयते” ।

अर्थात् मीषण गर्मों के कारण जलाशयों में जल सूख गये हैं। अतएव प्राण-रक्षा के लिये टिपकिले अजगर सर्प के देह से निकलनेवाले पसंने को पी रही हैं। यह तो प्रकृति के रौद्ररूप का उदाहरण है। भवभूति के निम्न पद्य में प्रकृति के सौम्य रूप का दर्शन भी मिलता है—“इह समद—शङ्कुन्ताकान्तवानोरवर्षा” इस पद्य में प्रकृति के रम्य रूप का सुन्दर चित्रण हुआ है। उनकी एक खास विशेषता यह है कि वे एकत्र भी प्रकृति के उभय रूप का वर्णन करते दृष्टि में आते हैं। यथा—

“स्निग्धश्यामाः क्वचिदपरतो भीषणाभोगरूक्षाः स्थाने स्थाने मुखर कुकुभो झांकृतैर्निरझराणाम्” भवभूति में प्रकृति के ध्वनिपक्ष को प्रहण करने की विलक्षण शक्ति है। वे प्रकृति के स्वरूप के अनुकूल ही शब्दों को विन्यस्त करते हैं जिससे प्रकृति का स्वरूप शब्द की ध्वनि शक्ति के कारण स्वयं आँखों के सामने साकार हो उठता है।

यथा—“पते ते कुहरेषु गद्गदनद्गोदवरीधारयो” इत्यादि पद्य में।

(२) युद्ध वर्णन में वैशिष्ट्य.—कालिदास शृङ्गाररस के मान्य कवि हैं। अतएव उनके काव्य में वीररस जब कभी आया है तो वह अद्भुत रूप में ही। उनके वीररस के वर्णन का प्रसंग भी शृङ्गाररस के पुट को लिये होता है। कालिदास की शृङ्गार प्रियता के ही कारण उनके युद्ध के वर्णन में उतना जोर नहीं जितना अपेक्षित है। भवभूति के युद्ध-वर्णन का प्रसंग अधिक जोरदार है। भवभूति अपनी शाब्दी ध्वनि का निपुणता के कारण श्रवण मात्र से युद्ध की भीषणता का दृश्य नेत्र के सामने उपस्थित कर देते हैं। श्लोक के पढ़ते ही वीररस की अनुभूति होने लगती है। “अणञ्जठिन कङ्कण क्वणित किङ्किटिकं धनु” के सुनते ही युद्ध में धनुष की बजनेवाला किङ्किणी की आवाज कानों में हठात् आ पड़ती है। इसी प्रकार—“ज्याजिह्या बलयितो कटकोटिदद्ग” इत्यादि श्लोक में लव की वीरता का सुन्दर चित्रण है। युद्ध वर्णन के प्रसंग में गौडी का गाढबन्धन तथा इस प्रकार की शाब्दीध्वनि तथा सघर्षमय वीराश्रय वर्णन कालिदास में खोजने पर भी नहीं मिलता।

(४) अन्तरिक पक्ष.—

जिस प्रकार बाह्य प्रकृति के वर्णन में भवभूति की विशेषता परिलक्षित होती है उसी प्रकार अन्तः प्रकृति के वर्णन में भी।

(१) प्रेमचित्रण में वैशिष्ट्य.—कालिदास की अनेका प्रेमचित्रण में भी भवभूति की खास विशेषता है। कालिदास ने अपने काव्य में अधिकतर साधरिण वासनामय स्वभाविक प्रेम का चित्रण किया है। सर्वत्र उन्होंने प्रेम को उन्मुक्त रूप में फूलने-फलने दिया है। दुष्यन्त और शकुन्तला का प्रेम वासनामिश्रित उन्मुक्त प्रेम का निदर्शन है। किन्तु भवभूति ने सर्वत्र अपने उत्तररामचरित में उज्ज्वल दाम्पत्य प्रेम का चित्रण किया है। उन्होंने विशुद्ध दाम्पत्य प्रेम को सदा आगे रखा है। प्रेम के वर्णन में भवभूति कभी भी कामुकता के स्तर पर नहीं उतरते। भवभूति के पात्र कहीं भी स्वच्छन्द प्रेम के पक्षपाती नहीं, बरन् समाज के द्वारा अभिनन्दित धर्मानुयायी प्रणय मार्ग के पथिक हैं। राम और सीता का प्रेम समस्त दाम्पत्य प्रेम के आदर्श का प्रतीक है। कवि सच्चे प्रेम को दैवी वरदान समझता है—अद्वैतं सुखदुःखयोरनुगतं सर्वास्वस्थानु-

तत्र "इत्यादि पद्य में भवभूति के अनुसार प्रेम की ज्योति मुख के समीर में तथा दुःख की आँधियों में समानरूप से जला करती हैं। भवभूति ने "व्यतिपत्ताति पदार्यान्ान्तर कोऽपि हेतु न खलु बहिरपाधीन् प्रीतय सधयन्ते" पद्य के माध्यम से स्पष्ट स्वीकार किया है कि प्रेम पर बाह्य सौन्दर्यादि का प्रभाव नहीं पड़ता, अपितु एक हृदय की दूसरे से मिलाने के लिये कोई आन्तरिक हा कारण होता है।

(२) रसतिरूपण में वैशिष्ट्य.—

कालिदास मूलतः शृङ्गाररस के अधिष्ठाता पुरोहित है, जब भवभूति नाट्य जगत् में कर्णरस की प्रधान रूप से अवतारणा होनेवाले आचार्य हैं। भवभूति का कर्णरस उनकी दुःखी आत्मा की बहती हुई कर्णा की धारा है। कवि का हृदय वेदनामय है। अतः उसका रस भी स्वानुभूत है। विशेष कर अन्य रसों की अपेक्षा कर्णरस का चित्रण कठिन होता है और वह कवि के अन्त प्रकृति से सम्बद्ध रहता है। भवभूति ने प्रधानरूप से कर्णरस की गंगा को प्रवाहित कर नाट्यसाहित्य को एक नयी दिशा दी है। भवभूति का रस वर्णन उनकी अपनी अनुभूति पर अवलम्बित होता है। सिद्धान्तरूप से भवभूति ने कर्णरस को ही प्रधान रस माना है। अन्य रसों को उगका विवर्तमान माना है। कर्णरस की अवतारणा में मानों वे अपने अस्तित्व को खो से देते हैं। उनके भाव तलस्पर्शी हैं। वे किसी भाव की गम्भीरता के लिये तदनुकूल शब्दों का चुनाव करते हैं। कालिदास ने भी कर्णरस का चित्रण किया है किन्तु वह एकपक्षीय ही है। अज विलाप में स्त्री के लिये पुरुष का विलाप और रति विलाप में केवल पुरुष के लिये स्त्री का विलाप कर्णरस का आस्वादन तो कराता है किन्तु बिच्छल रूप से ही। भवभूति अपने उत्तररामचरित में एकत्र ही राम और सीता को परस्पर एक दूसरे के वियोग में एक दूसरे के लिये विलाप करा कर कर्णरस के उभय पक्ष का आस्वाद कराते हैं। यही उनकी विशेषता है। कर्णरस के अनुभावों का चित्रण निम्न पद्य में कितना मार्मिक तथा हृदयस्पर्शी है —

“हा हा देवि । स्फुटति हृदय ससते देहबन्ध शून्य मन्ये जगदविरलज्वाल
मन्तर्ज्वलामि” । भवभूति का कर्णरस अत्यन्त गम्भीर तथा मर्मस्पर्शी है। वह पुटपाक के समान है जो ऊपर से पंचलिप्त होने के कारण परमशान्त किन्तु भीतर से तीव्र अन्तर्वेदना से उत्पन्न रहता है।

“अनिर्मिश्रो गम्भीरत्वात् अन्तर्गूढघनयव्ययः ।

पुटपाक-प्रतीकाशो रामस्य कर्णो रसः ॥”

भवभूति के कदमरस के इस विलक्षण चमत्कार को देख कर ही तो गोवर्ध-
नाचार्य ने उनकी प्रशंसा निम्न पद्य में की है—

भवभूते सम्यग्धात् भूधरभूरेव भारती भाति ।
पतत्-कृत कारुण्ये किमन्यथा रोदिति प्राधा ॥

कदमरस के साथ ही भवभूति वीर, वीमत्स और रौद्र रस का सजीव
चित्रण करते हैं । अतएव इ हें रसों का आचार्य कहा जाता है ।

इसके अतिरिक्त अन्य भी विरोपतायें भवभूति में पायी जाती हैं—

यथा—कालिदास की कविता में व्यञ्जनावृत्ति की प्रधानता है किन्तु भवभूति
की वाणी में गच्छार्य की प्रगल्भता है । कालिदास थोड़े से चुने हुये शब्दों
में ही अधिक से अधिक अर्थ की अभिव्यक्ति करा देते हैं जब भवभूति
विपुल वाग् विस्तार द्वारा किसी अर्थ या भाव या विणद वर्णन करते हैं ।
कालिदास अपने पाठकों की कल्पना पर बहुत कुछ छोड़ देते हैं किन्तु
भवभूति सब कुछ स्वयं कह देते हैं । यथा—‘शाकुन्तल’ में शाकुन्तला को देखकर
दुष्यन्त की यह उक्ति ‘अये ! लब्धं नेत्रनिर्माणम्’ । यहाँ अल्प भाषा में
सारे भावों की व्यञ्जना करा दी गयी है । भवभूति का माधव मालती को देखकर
उमरी घबल दृष्टि में स्नान करके कहता है—‘अविरलमिव दाम्ना पीण्डरीकेण नद्’
इत्यादि । पूरे श्लोक में इतने हा भाव का विशद विवेचन किया है ।

×

×

×

(३) भाव वा गम्भीरता के लिए तदनुकूल शब्दों को चुन कर भवभूति बड़े
ही सुन्दर ढंग से उस भाव को विशदरूप से चित्रित करते हैं । जहाँ कालिदास
केवल ‘मृगाक्षि’ कह कर ही अपनी नायिका के नेत्रों की चंचलता का वर्णन करते
हैं, वहीं पर भवभूति सीता की आँखों की चंचलता का वर्णन एक वर्ष के मृग की
आँवों से उपमा देकर करते हैं । उससे भी उह जब सन्तोष नहा होता तो उसमें
प्रस्त शब्द जोड़ कर छरे हुए एक वर्ष के मृग क नेत्र की चंचलता से उपमा देते
हैं । यहाँ पर “प्रस्तैकहायन—कुरगविलोलदृष्ट ” इस पद्य के द्वारा नेत्रों की चंचलता
क वर्णन में कितनी गम्भीरता झलकती है । मृग के नैन तो स्वयमेव ‘स्वभाव से
चंचल होते हैं । तिस पर मृगशिशु के नेत्र में तो अधिक चातुर्य का निवास
रहता है । वह यदि एक साल की उम्र का हो, तो रुढ़ना ही क्या ? इतना ही
नहीं भ्रू के कारण पशु या मानव के नेत्र अपने ही आप इधर से उधर
दौडा करते हैं—नितान्त चंचल हो जाते हैं । इसी कारण भवभूति की ‘प्रस्तैक-
हायन कुरग विलोलदृष्टि’ उपमा नितान्त गम्भीर, अन्तरंग तथा हृदयावर्जक है ।

(४) अलङ्कारों में उपमा क वर्णन में भवभूति की एक यह विशेषता है कि वे अधिकतर मूर्त की उपमा अमूर्त से देते हैं जो कि स्वाभाविक भी लगता है। कालिदास मूर्त की उपमा मूर्त से ही देते हैं। कालिदास वल्कलवसना गङ्गुत्तना की उपमा सेवार में लिपटे कमल पुष्प से देते हैं जब कि भवभूति सीता की उपमा मूर्तिमती करुणा या विरह व्यथा से देते हैं। (करुणस्य मूर्तिरपवा शरारिणो विरह-व्यथेव वनमेति जानन्ती—उत्तररामचरित, वृ० अ०)

(५) नारी के स्वरूप-दर्शन में वैशिष्ट्य :—

कालिदास ने अधिकतर नारी के बाह्य सौन्दर्य का कमानाय विषय किया है जब भवभूति ने नारी के अन्त सौन्दर्य का सकल विश्लेषण प्रस्तुत किया है। कालिदास की दृष्टि में नारी 'श्रीणोभारादलसगमना' और 'पद्मविम्बाधरोष्ठी' हैं तो भवभूति की दृष्टि में नारी 'इय गहे लक्ष्मी' है।

इस प्रकार कालिदास की अपेक्षा भवभूति की उनकी इन विशेषताओं के कारण पंडित-समाज में अधिक सम्मान मिला है। और उरयुक्त वक्ति की सार्थकता में ये विशेषताएँ प्रमाणरूप में सप्राह्य हैं।

(२०)

अमरुक्त

अमरुक्त के पद्यों की चर्चा संस्कृत-साहित्य में बड़े आदर के साथ की जाती है । रीतिग्रन्थों में इनके पद्य ध्वनि या अलंकार के उदाहरण में उद्धृत किये गये हैं । मम्मटकृत काव्यप्रकारा में तो आपके बहुत से श्लोक उत्तम ध्वनि के उदाहरणों के रूप में दिये गये हैं । आपका बनाया हुआ एक शतक मिलता है । शतक के श्लोकों में बड़ी गड़बड़ी है । अनेक कवियों के सुप्रसिद्ध श्लोक इसमें घुसेड़े हुए मिलने हैं तथा वे श्लोक जिन्हें सुक्तिनुकावली आदि सुक्तिग्रन्थ अमरुक्त का होना बताते हैं इसमें नहीं पाये जाते । यह भारतवर्ष के एक साहित्यिक दूषण का नमूना है जिससे निम्न कोटि के विद्वान् किसी प्रतिष्ठित कविवर की रचनाओं में अपने पद्य प्रक्षिप्त करते हुए नहीं सक्रचाते ।

ये अमरुक्त कौन थे ? किस देश में तथा किस समय में आपका जन्म हुआ ? इन प्रश्नों का यथोचित उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हमारे भारतीय कविवर अपने ग्रंथों में अपनी जन्मना दिखलाते हुए अपने चरित का कुछ भी उल्लेख नहीं करते थे । परन्तु शतक के टोकाकारों तथा विद्वानों में, जो कुछ अमरुक्त के विषय में प्रसिद्ध है, वह नीचे दिया जाता है ।

किंवदन्ती

श्री स्वामी शंकराचार्य दिग्विजय करते हुए माहिष्मती पहुँचे । वहाँ प्रसिद्ध मीमांसक मण्डन मिश्र रहते थे जिनके विषय में प्रसिद्ध है—

स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं कीराङ्गना यत्र गिरो गिरन्ति
शिष्यैरसंख्यैरपि गीयमानमवेद्दि तन्मण्डनमिध्रधाम ।

जिनके द्वार पर, विद्यार्थियों की कौन कहे ? तोता मैना में भी यह विवाद सतत हुआ करता था कि वेद स्वतः प्रमाण हैं या परतः प्रमाण । स्वामी शंकर के साथ आपका शास्त्रार्थ होना प्रारम्भ हुआ जिसमें प्रतिज्ञा यह थी कि जो हारे वह दूसरे का मत स्वीकार करे । इस बादविवाद में मन्मथ का पद मण्डन मिश्र की धर्मपत्नी शारदा ने ग्रहण किया । शास्त्रार्थ छिड़ गया । अन्त में मण्डन मिश्र का पक्ष निर्बल होते देरा शारदा ने शुद्धरूप से स्वीकार कर लिया कि उनके पतिदेव शास्त्रार्थ में हार गये । परन्तु शंकर से यह भी निवेदन किया कि पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर एक सम्पूर्ण व्यक्ति हैं । पति की हराने

पर अभी आधा ही जय आपकी प्राप्त हुआ है। पूरे विजयी आप तभी होंगे जब मुझे भी हरावें। स्वामी शंकर ने शास्त्रार्थ करना शुरू कर दिया, परन्तु जब शारदा ने कामशास्त्र सम्बन्धी प्रश्न किये^१, तब तो बाल प्रज्ञाचारी शंकर से उत्तर देते न बना। उन्होंने उत्तर देने के लिये एक मास का अवकाश चाहा। उसी समय अमरु नामक राजा शिकार खेलने आया था। सिंह ने उसको मार डाला। सुश्रवणर थाकर शंकराचार्य विद्या के बल से इस राजा के मृत शरीर में प्रश्न कर गये। एक मास तक आपने वास्यायन प्रणीत कामशास्त्र का यथोचित अध्ययन किया तथा स्त्रियों के साथ विहार कर उस शास्त्र में पारंगत हो गये। तब आपने यही शतक शारदा के प्रश्नों के उत्तर में बनाया जिससे शारदा को हार माननी पड़ी। मण्डन मिश्र सन्यासी बन गये और सुरेश्वराचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुये।

इस जनश्रुति के अनुसार शंकराचार्य इनके कर्ता ठहरते हैं और इसी का आश्रय लेकर एक विद्वान् टीकाकार ने श्याररस से बुद्धबुद्धाती कविता का खूब तान कर शान्त रस में अर्थ लिए मारा है। परन्तु यह जनश्रुति आदरणीय नहीं है। क्योंकि माधवाचार्य ने अपने शंकरदिग्बिचय में लिखा है—

वास्यायनप्रोदितसूत्रजातं तद्वीयभाष्यं च विलोक्य सम्यक् ।
स्वयं व्यघत्ताभिनवार्यगर्भं निरन्धमैकं नृपप्रेषधारी ॥

वास्यायन कामसूत्र तथा उसके भाष्य को अच्छी तरह से देखकर राजा का येन धारण करने वाले शंकर ने एक नवीन प्रबन्ध बनाया। शंकर के उस प्रथ से शारदा के सब प्रश्नों का उत्तर यथोचित रीति से हो गया। परन्तु इस प्रथ में कामसूत्र के विषयों का समावेश नहीं दिखाई पड़ता। अमरु शतक से उत्तर देने की कुछ भी सम्भावना नहीं होती। नि सन्देह इसके पथ श्याररस से परिपूर्ण हैं, परन्तु इसमें कामशास्त्र का विषय नहीं पाया जाता। अतः वह पुस्तक अमरु-शतक नहीं हो सकती। अतएव शंकराचार्य इस शतक के कर्ता नहीं हो सकते। इसके बनाने वाले कोई अमरु नामक कवि हैं। आपके व्यक्तिगत इतिहास का कुछ भी पता नहीं है।

रचना काल

प्रसिद्ध रीतिप्रथ खन्गालोक के कर्ता आनन्दवर्धन ने जो करमीररान अवन्तिवर्मा (८५०) के समय में हुये वे अमरु के नाम का उल्लेख किया है —

१ शारदा के प्रश्न ये हैं—

कला कियत्तो वद पुष्पघवन किमात्मिका कि च पद समाधिता ।
पूर्वं च पठे वथमन्यथा स्थिति कथ सुवत्या कथमेव पूरये ॥

मुक्तकेषु द्वि प्रघ्नोष्विव रसवन्वाभिनिवेशिनः कथयो दृश्यन्ते ।
तथा ह्यमरकस्य कथेः मुक्तकाः शृंगाररसस्यंदिनः प्रवन्वायमाणाः
प्रसिद्धा एव ।

इनके बहुत से पद्यों को भी उदाहरण के लिये भी उद्धृत किया है। आनन्दवर्धन के पहले भी वामन ने अमरक के पद्यों को उद्धृत किया है, जिससे ज्ञात होता है कि नवमी शताब्दी के आरंभ में अमरक के पद्य प्रसिद्ध हो गये थे। अतः निश्चित होता है कि अमरक कवि नौवीं शताब्दी से प्राचीन हैं।

टीकाकार

अमरक शतक की टीकाएँ बहुत सी हैं। इन टीकाकारों ने शतक के पद्यों के अर्थ, रस तथा अलंकार के समझाने में पूरा प्रयत्न किया है। रविचन्द्र नामक टीकाकार ने इस शतक की भगवान् शंकराचार्य की रचना मानकर प्रत्येक पद्य में शान्तरम के अनुसूल अर्थ किया है। परन्तु शृंगाररस से भरे हुए इन पद्यों की शान्त रसानुसूल व्याख्या करना सहृदयों के लिए नितान्त उद्वेजक है। इस विषय में महामहोपाध्याय पण्डित दुर्गाप्रसाद जी का यह कथन सर्वथा सत्य है—
स च शुचिरसस्यन्दिपदमहरलोकेषु परिशोध्यमानेषु 'रहसि प्रौढधूनां रतिसमये धंदपाठ' इव सहृदयानां शिरःशूलमेव जनयति। इन टीकाकारों में सबसे प्राचीन अर्जुनवर्मदेव है। इनकी टीका का नाम 'रसिक सञ्जीवनी' है। ये प्रसिद्ध भोजराज के वंश में जन्मे थे और इनका समय तेरहवीं सदी का उत्तरार्ध है। इस टीका में प्रत्येक पद्य में रस तथा अलंकार का पूरा विवरण दिया गया है। प्रमाण में अलंकार-ग्रन्थों के वाक्य भी दिये गये हैं। रसिक संजीवनी के अतिरिक्त वेमभूपाल विरचित 'शृंगारदीपिका' भी अच्छी टीका है।

कविता

अमरक की कविता बड़ी मनोहारिणी है। शार्दूलविकीर्णित जैसे बड़े छन्दों का उपयोग करने पर भी इनकी कविता में लम्बे-लम्बे समास नहीं आये हैं। अमरक शब्द-कवि नहीं हैं; वे रसकवि हैं। इनकी कविताएँ मनोरम शृंगार से लबालब भरी हैं। अर्जुनवर्मदेव ने बड़ी मार्मिकता से इस काव्य की आलोचना करते समय दिखलाया है कि कहीं कहीं पददोष होने पर भी इनमें कोई क्षति नहीं है। भला रसकवि कभी पदविन्यास के शमले में पड़ा रहता है? उसके लिए पदविडुलता तो वाञ्छनीय होती है। इस विषय में मदनोपाध्याय ने क्या ही अच्छा कहा है—

पदविडुलता कापि स्पृहणीया भवति रसकवीन्द्राणाम् ।

घनजघनस्तनमण्डलमारालसकामिनीनां

च ॥

अमरक के शृंगार वचनों के सामने अन्य कवियों के सरस वचन नहीं टिक सकते। आनन्दवर्धन का कथन यथार्थ है कि इनके एक एक पद्य पूरे प्रबन्ध के समान हैं। जितने भाव एक प्रबन्ध में दिखाए जा सकते हैं, अमरक ने उतने भाव एक छोटे से पद्य में दिखलाया है। चास्त्रव में इन्होंने गागर में सागर भरने की लोकोक्ति चरितार्थ की है। इन्होंने प्रेम का जीता जागता चित्र खींचा है। कामी तथा कामिनियों की भिन्न अवस्थाओं में विभिन्न मनोवृत्तियों का सूक्ष्म विवरण प्रस्तुत किया है। कहीं पर पति की परदेरा जाने के लिए तैयार देखकर कामिनी की हृदय विह्वलता का चित्र है, तो कहीं पति के शुभागमन के समाचार सुनकर अग प्रत्यग से हर्ष की अभिव्यक्ति करने वाली सुन्दरी का कमनीय वर्णन है। ये पद्य क्या हैं! संस्कृत साहित्य के चमकते हीरे हैं। इधीलिए अर्जुनवर्मदेव वी यह प्रशस्त प्रशंसा तनिक भी अत्युक्ति नहीं प्रतीत होती—

अमरककवित्वडमरकनादेन विनिह्वता न संचरन्ति ।
शृङ्गारमणितिरन्या धन्यानां ध्वणयुगलेषु ॥

अमरक रातक 'मुक्ककान्य' का उत्कृष्ट उदाहरण है। किमी अन्य की अपेक्षा न रखने वाले उन पद्यों की मुक्कक के नाम से पुकारते हैं जिनमें रस की समग्र सामग्री विद्यमान रहती है—रस के विकास के लिए किसी दूसरे पद्यों से सहारा लेने का आवश्यकता नहीं होती। आलोचकों ने इन पद्यों की साहित्य की कसौटी पर कसा है और उन्हें चमकता खरा सोना पाया है। ये ध्वनि के नमूने हैं। इस कारण अमरक के प्रतिभासम्पन्न महाकवि होने में तनिक भी सन्देह नहीं रहता। हिन्दी के प्रसिद्ध कवियों ने अमरक के भावों को अपनाया है। विद्वानों के दोहों में कहीं-कहीं इनकी छाया ही दीख पड़ती है परन्तु पत्राकर ने तो अपने जगद्विनोद में इनका सुन्दर अनुवाद कर इन्हें बिल्कुल अपना लिया है।

गोचे एक पद्य उद्धृत किया जाता है जिसको मम्मट ने उत्कृष्ट ध्वनि का नमूना बतलाना है—

नि शेषच्युतचन्दनं स्तनतटं निर्मृष्टरागोऽधरो
नेत्रे दूरमनञ्जने पुलकिता तन्वी तथेयं तनु ।
मिथ्यावादिनि दूति ! धान्यवजनस्याज्ञातपीडागमे
घापीं स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्याभितकम् ॥

नायिका ने प्रियतम को बुगाने के लिये दूती भेजी थी। उसने नायक के साम लूबही उपभोग किया परन्तु पूछने पर कहती है कि मैं नवाने गई थी। सभोग को छिपा रही है। चतुर नायिका उससे कह रही है—स्तनों के किनारे

का चन्दन अच्छी तरह से धुल गया है। तुम्हारे अधर से ताम्बूल की ललाई मिट गई है। नेत्रों के किनारे से अंजन मिटा हुआ है। तुम्हारा शरीर इस समय रोमांचित है। अतः हे झूठ बोलने वाली, दूसरे के दुःख को न जानने वाली दूती ! तुम फुये पर नहाने गई थी; उम अधम के समीप नहीं गई। बचा बचाया भेद 'अधम' पद द्योतित कर रहा है। वह नायक ऐशा अधम है जो नीच कुलवाली परस्त्री के साथ भी संसर्ग करने में कभी नहीं द्विचकता। व्यञ्जना से पद्य प्रकाशित कर रहा है कि तुम नहाने नहीं गई थीं, वरन् उसी नायक के पास रमण करने गई थी। पाठक समझ गये होंगे कि किस प्रकार कवि ने उभय साधारण पदों के द्वारा अपनी अभीष्ट वस्तु सूचित की है। वास्तव में यह पद्य ध्वनि का ज्वलन्त उदाहरण है।

प्रस्थानं वलयैः कृतं प्रियसखैरस्रैरजस्रं गतं
धृत्या न क्षणमासितं व्यवसितं चित्तेन गन्तुं पुरः ।
यातुं निश्चितचेतसि प्रियतमे सर्वे समं प्रस्थिता
गन्तव्ये सति जीवित । प्रियसुहृत्सार्थः किमु त्यज्यते ॥

मावी प्रोपितपति का अपने जीवन से कह रही है—जब मेरे प्रियतम ने जाने का निश्चय किया तब दुर्बलता के मारे मेरे हाथ के भूषण गिर गये, प्रियमित्र अश्रु भी जाने लगे। केवल जाने की खबर सुनकर नेत्रों से सतत धारा चलने लगी। सन्तोष एक क्षण भी न टिका, मन तो पहले ही जाने के लिये तैयार हो गया—ये सब एक साथ ही चलने के लिए तैयार हो गये। हे प्राण ! तुम्हें भी तो एक दिन जाना ही है तो अपने मित्रों का साथ क्यों छोड़ रहे हो ? प्राणप्यारे के जाने की खबर सुन तुम भी क्यों नहीं चल बसते !

मुग्धे मुग्धतयैव नेनुमखिलः कालः किमारभ्यते
मानं धत्स्व धूर्तिं यधान ऋजुतां दूरे कुच प्रेयसि ।
सद्यैवं प्रतिबोधिता प्रतिचचस्तामाह भीतानना
नीचैः शंस हृदि स्थितो हि ननु मे प्राणेश्वरः शोष्यति ॥

होई सखी मुग्धा नायिका को सिखला रही है—हे मुग्धे ! क्या तुम इसी प्रकार लड़कपन में दिन बिता दोगी। जरा नखरा करना सोचो, धैर्य धारण करो। अपने प्यारे के विषय में इस सरलता को दूर करो। इसी प्रकार मखी से समझाई गई नायिका डरकर उसे कहने लगी कि जरा धीरे से कहो। कहीं ऐसा न हो कि हृदय में रहने वाले प्राणेश्वर इन बातों को सुन लें। नायिका का पति पर किनना अनुराग है। मुग्धा का कितना अच्छा शाब्दिक चित्र खींचा गया है।

कान्ते । कत्यपि घासराणि गमय त्वं मीलयित्वा दृशौ
स्वस्ति स्त्रस्ति निमीलयामि नयने यायन्न शून्या दिशः ।
आयाता घयमागमिष्यसि सुहृद्वर्गस्य भाग्योदयै
सन्देशो घद कस्तथाभिलषितस्तीर्थेषु तोयाञ्जलि ॥

विदेश जाता हुआ पति अपनी प्राणवत्त्वा को समझा रहा है—हे प्रिये !
झौल मीचकर कुछ दिनों को बिता दो तब तक मैं आता हूँ । नायिका कहती
है—आपका कल्याण हो, जब तक दिशायें शून्य न हों (तब तक आप मेरे
नयनों के ओझल न हो जाँय) तब तक मैं झौलें बन्द कर लेती हूँ (मर
जाऊँगी) । पति—मैं शाघ्र हो आऊँगा । नायिका—अपने मित्रों के सौभाग्य
से तुम लौट आओ (मुझसे क्या काम ?) । पति—तुम क्या सन्देशा देना
चाहती हो ? नायिका—तीर्थों में जगज्जलि (आशय यह है कि तुम्हारे जाते
ही मैं मर जाऊँगी, अतः तीर्थों में मर नाम से हर्षण कर देना) । दगिये, मर
जाने की बात कैसे सुन्दर ढग से कही गई है ।

लिपघ्नास्ते भूमिं बहिरघ्नत. प्राणदयितो
निराहारा सद्यः सततसदितोच्छूननयनाः ।
परित्यक्तं सर्वं हसितपठितं पञ्जरशुकै-
स्तथावस्था श्रेयं चिखुज कटिने ! मानमधुना ॥

मानिनी की कोई प्रधान सखी कह रही है—हे कटोर हृदयवाली ! बस, अब
मान छोड़ो । देखो तुम्हारे प्राणप्यारे की कैसी बुरी दशा है । विचारा सर नवाये
बादर बैठा पागलों की तरह जमीन को खरोच रहा है, प्यारी सखियों ने भोजन
छोड़ दिया है । हमेशा रोने से उनकी आँखें सूज गई हैं, पिचके के सुग्गों ने तुम्हारे
शोक के मारे हसना तथा पढ़ना छोड़ दिया है और तुम अभी तक मान किये
बैठी हो ? भला तुम्हें तनिक दया नहीं आती । जल्दी मरन छोड़ो ।

यह पद्य ध्वनि के उदाहरण में काव्यप्रसाश में उद्धृत है (का० प्र०
चतुर्थ उल्लास) ।

विज्जका

प्रतिभा लिङ्गविरोध की अपेक्षा नहीं करती। काव्यप्रतिभा का सम्बन्ध आत्मा के साथ रहता है; स्त्री या पुरुष के विभाग से उसे कुछ काम नहीं। पुरुष यदि दावा करे कि कविता जैसी ललित कलाओं का सुन्दर अंडुर लसी के हृदय में उत्पन्न होता है और उसकी उर्वर शक्ति से वह लड़लड़ाने लगता है, तो वह सदा झूठा ही समझा जायगा। सब तो यह है कि कविता, संगीत, चित्रकला आदि मधुर हृदयहारी कलाओं का बीज नारियों के सहानुभूतिपूर्ण, रस से शराबोर, हृदय में पुरुषों के कठोर हृदय की अपेक्षा अपने उगने के लिये अधिक सहकारी सामग्री पाता है और वहीं यह सदा इरा-भरा भी पाया जाता है। नवीन परिचयी संसार के उदाहरणों को टोड़ देने पर भी यदि अभिनव भारत के ही दृष्टान्तों पर दृष्टिपात किया जाय, तो स्त्रियों में प्रतिभा की कमी नहीं दीज पड़ती। आज कल जब स्त्रियों में शिक्षा का बहुत ही कम प्रचार है, ऐसी दशा देखने की मिलनी है, तो प्राचीन भारत में, जब शिक्षा सार्वजनिक थी, स्त्री-कवियों के अस्तित्व से हमें चकित नहीं होना चाहिए।

सर्व-पुरातन ग्रन्थरत्न ऋग्वेद में ही ऐसे सूक्त संगृहीत हैं, जिनमें जिनके 'ऋषि' हैं और जिनके देखने से उनके उच्च विचारों का पता मली भँति लगता है। कविता की दृष्टि से भी ऋचाएँ उच्च कोटि की मानी जाती हैं। इन सब का दिग्दर्शन फिर कराया जायगा। उन स्त्री-कवियों की कविता का स्वाद भी आज पाठकों को न चखाया जायगा जिन्होंने सासारिक भोग-विलास को लाल मारकर बौद्ध धर्म की भिक्षुणी बन शक्ति की ही अपने जीवन का अन्तिम लक्ष्य बनाया था तथा जिनकी कविताएँ 'धैरी गाथा' में संगृहीत हैं। यहाँ उन्हीं स्त्री कवियों में लघुप्रतिष्ठ विज्जका की चर्चा की जायगी, जिनका सम्बन्ध उत्तरवर्ती संस्कृत साहित्य से है। परन्तु दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इन कवियों की रचना की कौन कहे, दुर्दैव ने इनके स्मरणीय नाम तक को भी भूतकाल के विस्मृति-गर्त में सदा के लिये गिरा दिया है। प्राचीन कवियों के प्रशंसात्मक श्लोकों से ही किसी-किसी के नाम जाने जाते हैं; तथा सूक्तसंग्रहों में संगृहीत कविताओं से ही इनकी उत्कृष्ट प्रतिभा का पता चलता है। कुछ कवियों की अधिक कविताएँ मिलनी हैं, परन्तु कुछ की रचनाएँ तो केवल दो चार श्लोक ही हैं।

परिचय

संस्कृत साहित्य में प्रतिभाशालिनी कवयित्री 'विज्जका' का स्व नाम है। उनकी रसभावमयी कविता का आस्वादन कर सहृदय भावुकों के चित्तशगर में

ज्ञानन्द की लहरी झठलेलियोँ करने लगती हैं। वास्तव में स्त्री होकर इतनी मधुरिनामयो पदावली की रचना करना कोई हँसी खेल की बात नहीं है। इससे विज्ञका की उन्नत प्रतिभा का पता सहज ही में आलोचकों को लगता है। परन्तु दुःख तो इस बात का है कि इनकी समग्र रचनाओं से सहृदयगण सदा के लिये बधित हो गए हैं, क्योंकि इनके किसी काव्य ग्रन्थ का पता अभी तक तो कुछ भी नहीं लगा है, भविष्य में लगने की आशा है। सूक्ति-ग्रन्थों में उद्धृत कवितारों ही इसकी अवशिष्ट रचनाएँ हैं, जो काल के भयद्वर प्रहार को सहकर भी किसी प्रकार बच सकी हैं। इस प्रतिभा सम्पन्न नारी-कवि के जीवन की घटनाएँ भी अज्ञान के अभेद्य अन्धकार के परदे में छिपी हुई हैं, जिससे उन्हें निकालकर सर्वसाधारण के सामने उपस्थित करना एक अत्यन्त दुःसाध्य कार्य प्रतीत होना है।

इनका नाम कहीं विज्जका या विज्जाका मिलता है और कहीं विद्या। इनका शुद्ध नाम 'विज्जका' ही प्रतीत होता है जिसका सस्कृतोक्त रूप 'विद्या' है। शार्ङ्गधरपद्धति के एक पद्य में 'विज्जका' ने महाकवि दण्डी को बौँट बताया है। वह सर्व प्रसिद्ध पद्य यह है —

नीलोत्पलदलश्यामां विज्जकां मामज्ञानता ।

वृथैव दण्डिना प्रोक्तं "सर्वशुक्ला सरस्वती" ॥

पद्य का चतुर्थ चरण काव्यादर्श के मंगलाचरण श्लोक का अन्तिम पाद है। विज्जका का कहना है कि नाल कमल के पत्ते के समान श्याम रंगवाली मुझे बिना जाने ही दण्डी ने व्यर्थ ही सरस्वती की सर्वशुक्ला कह डाला है। इस गर्वोक्ति से विज्जका के असाधारण पाण्डित्य का पता लगता है। इससे इतनी ही ऐतिहासिक बात निकलती है कि विज्जका के आविर्भाव का समय 'दण्डा' के कुछ पक्षे है, परन्तु कितना उतर कर है, इसे निश्चय करने के श्रेष्ठ प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं।

समय

विज्जका के कई पद्यों की सस्कृत आलंकारिकों ने उदाहरणस्वरूप अपने प्रयोग में उद्धृत किया है। मम्मटाचार्य ने अपने 'शब्द व्यापार विचार' में इनके 'दृष्टि हे प्रतिवेशिनि क्षणमिहाप्यस्मद्गृहे दास्यसि' (न० १०० कवोद्भूत वचन-समुच्चय) और 'धन्यामि या कथयसि' (२१८ कवा"३०) को उद्धृत किया है। दूसरा पद्य काव्यप्रकाश के चतुर्थ उल्लास में अर्थमूलक वस्तु प्रतिपाद्य अलंकार ध्वनि के उदाहरण में भी दिया गया है। पहला पद्य धनिक के 'दशरूपावलोक' तथा मुकुल भट्ट के 'अभिधावृत्तिमातृका' में उद्धृत किया गया है। भट्ट मुकुल का समय लगभग ६२५ ई० है। अतएव पूर्वोक्त पद्य की रचयित्री का समय अनुमान से ८५० ई० कहा जा सकता है। अतः विज्जका का आविर्भाव—काल दण्डा तथा मुकुल भट्ट के बीच का काल (७१० ई०—८५० ई०) माना जा सकता है।

बुद्ध विद्वानों का यह अनुमान है कि 'विज्जका' तथा कर्णाटी 'विजया', जिसकी वैदर्भी रीति की प्रशंसा राजशेखर ने कालिदास से उपमा देकर खूब की है, दोनों एक ही व्यक्ति हैं^१। पुलकेशी द्वितीय के ज्येष्ठ पुत्र चन्द्रादित्य की महारानी 'विजयभट्टारिका' के साथ 'विजया' की एकता—नाम-साम्य की भित्ति पर मानकर इनका समय ६६० ई० माना गया है; क्योंकि विजयभट्टारिका के लेख इमी समय के पाए जाते हैं^२ अतएव वे 'विज्जका' को भी सप्तम शताब्दी में बतलाते हैं।

उन विद्वानों की यह पूर्वोक्त सम्मति उतनी अच्छी नहीं जैचती। कर्नाट देश की रहने वाली 'विजया' सम्भवत महारानी विजया हो सकती है; क्योंकि इसके पोषक प्रमाण हैं। 'चन्द्रादित्य' सम्पूर्ण महाराष्ट्र का राजा था, कर्नाटक उसकी राज्य सीमा के भीतर ही था। अतएव 'महारानी विजयभट्टारिका' के कर्नाटदेशीय होने में कोई विरोध सन्देह नहीं है। दूसरे भट्टारिका शब्द तो केवल उपाधिसूचक है। जिस प्रकार महाराज को 'भट्टारक' कहा जाता था, उसी प्रकार राजमहिषी भी भट्टारिका कही जाती थी। अतएव उनका भी नाम 'विजया' ही हो सकता है। इस एकीकरण में अधिक सन्देह नहीं मालूम पड़ता। परंतु ऐतिहासिक प्रमाणों के अभाव में 'विजया' को 'विज्जका' का ही नामान्तर मानना हमारी सम्मति में उचित नहीं प्रतीत होता। एक ही प्रमाण ऐसा है जिससे 'विज्जका' और कर्णाटी 'विजया' की एकता सिद्ध हो सकती है। विज्जका ने स्वयं ही अपने को उक्त उद्धृत पद्य में 'सरस्वती' माना है तथा विजया के विषय में राजशेखर ने भी 'सरस्वतीव कर्णाटी' कहा है। अतः काव्य प्रतिभा में दोनों ही सरस्वती के समान

१. सरस्वतीव कर्णाटी विजयाद्वा जयत्यसौ।

या विदर्भगिरा वासः कालिदास दनन्तरम् ॥

इससे 'विजया' का कर्णाटदेशीय होना सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त निम्न-लिखित गर्वोक्तिमय पद्य की लेखिका भी यही जान पड़ती है—

एतेऽभूजलिनात् ततश्च पुलिनान् बल्मीकतश्चापरे
ते सर्वे क्वथो भवन्ति गुरवस्तेभ्यो नमस्कृमहे।
अर्वाशो यदि गणपदरचनैश्चतश्चमत्कुर्वते
तेषां मूर्ध्नि ददामि वामचरण कर्णाटराजप्रिया ॥

—कर्पूर मन्थरी, काव्यमाला, पृ० ५ भूमिका

२. काणे-साहित्यदर्पण की भूमिका पृ० ४१।

३. Narur plates and Kocherein plates of the Queen, Indian Antiquary Vols VII & VIII.

माना गई है। इस वर्णन से सम्भव है, दोनों एक ही व्यक्ति हों। तथापि 'विजया' का समय ७वीं शताब्दी में मानना ठीक नहीं। ७वीं शताब्दी के अन्त में होनेवाले मद्राक्षि दण्डी के पूर्वोक्त उल्लेख से भी इसमें सन्देह प्रकट किया जा सकता है। 'विजया' के विषय में इतना कठना अवशिष्ट है कि इनका जन्म सम्भवतः दक्षिण देश में हुआ था। इससे अधिक इनके विषय में कुछ भी शत नहीं।

कविता

इनकी रसभावमयी कविता की चर्चा की जा चुकी है। अधिकांश कविताओं में शृङ्गार रस का ही प्राधान्य दृष्टिगोचर होना है; भाव का सौष्टव देखते ही बनता है। स्वभावोक्ति की भी माना खूब है। जरा इनके काव्यरस का आस्वादन कीजिए।

विजया सहृदय भातुक का वर्णन कितने मार्मिक तथा सच्चे शब्दों में कर रही है—

कवेरभिप्रायमशब्दगोचरं स्फुरन्तमाद्रेषु पदेषु केवलम् ।
चक्षुर्भरङ्गेः कृतरोमयिनियैर्जनस्य नृष्णोभयतोऽयमञ्जलिः ॥

सच्चा कवि अपने भावों को अभिधा के द्वारा कभी प्रकट नहीं करता। यदि वह साफ तौर से कह सके तो उनमें मन्त्र ही क्या आनेगा? वह केवल व्यञ्जना की सहायता से उन्हें प्रकट करता है। शब्दों के द्वारा अभिप्राय की अभिव्यक्ति नहीं होती, प्रयुक्त कुछ रसभरे मनोहर पदों में यह भाव झलकता रहता है। ऐसे मद्राक्षि का सच्चा मर्मज्ञ किये कह सकते हैं? उर्दू कविता के भातुकों की भाँति केवल भावावेश में 'बाह बाह' कहकर ही अपनी सहृदयता का पता देना संस्कृत कविता के सच्चे रसिक का काम नहीं। कवि के गूढ व्यञ्जना योनिता अभिप्राय को समझकर जो रसिक शब्दों के द्वारा काव्यानन्द की सूचना नहीं देता, बरन् चुप रहकर भी जिसके रोमाञ्जित अङ्ग ही हृदय की आनन्द नदरी का पता धारण शब्दों में बतलाते हैं, वही सच्चा रसिक है। ऐसे सहृदय शिरोमणि को मैं प्रथम करती हूँ। रसिक की क्या ही सच्ची परिभाषा है! सारांश यह है कि जिस प्रकार सच्चे कवि का कार्य ध्वनि के द्वारा भावबोधन कराना है, उसी भाँति सच्चे भातुक का कार्य व्यञ्जना के द्वारा ही उसकी सराटना करना है।

श्लेषः स्फूर्तितरः स्थितानि परितः पत्राणि दुर्गं जलं
मैत्रं मण्डलमुज्ज्वलं चिरमधो नीतास्तथा कण्टकाः ।
इत्यारुणशिलीमुखेन रचनां कृत्वा तदप्यद्भुतं
यत्पद्येन जिगीषुणापि न जितं मुग्धे ! त्वदीयं मुद्गम् ।

हे मुग्धे ! कमल ने बड़ी बड़ी तैयारियों करके तुम्हारे मुख पर धावा बोल दिया । परन्तु फल क्या हुआ ? कुछ भी नहीं । अपना विपण्ण बदन लेकर चुपचाप बैठ गया । खिला हुआ कोश उमका खजाना (कोप) है , चारों ओर फैले हुए पत्ते पत्र (बाहन) हैं, जल दुर्गम (किला) है, उज्ज्वल मैत्रमण्डल (सूर्य मण्डल) उसका मित्र है । कण्टकों से भी उसने नीचे कर दिया है । इतना ही नहीं, उसने शिलीमुख (बाण तथा भ्रमर) को भी खींच रखा है । परन्तु हजरत से इतने सामान के रहते हुए भी कुछ नहीं हो सका । होता भी क्या साक ! आन तक इस मुख को किसी ने जीता है कि वे जीतने चले हैं ! कमल विनया मुख की प्रशंसा कितनी सुन्दर है ।

केनात्र चम्पकतरो वन रोपितोऽसि,
कुग्रामपामरजनान्तिरुवाटिकायाम् ।
यत्र प्ररुढनयशास्त्रिवृद्धिलोभात्
गोभग्नयादघटनोचितपल्लवोऽसि ॥

हे चम्पक के पेड़ ! तुम्हें किसने इस वाटिका में रोपा है ? जानते नहीं हो इसके आसपास कुछ जनों की बस्ती है, जो इस गरप से कि उगे हुए साग—साधारण तरकारी—और भी बढ़ते जाय तुम्हारे पल्लव को साग से तोड़ी हुई चहार दीवारों की तरफ बुरी दशा कर डालें ।

विलासममृणोल्लसन्मुसललोलदो कन्दली-
परस्परपरिस्खलद्धलयनि स्वनोद्धन्धुरा ।
लसन्ति कलहुंक्रतिप्रसभकम्पितोर स्थल
वृट्टद्गमरुसंकुला कलमरुण्डिनीगीतयः ॥

धान कूटने का क्या हो सुन्दर स्वाभाविक वर्णन है ! स्त्रियों चिह्ने तथा सुन्दर मूसलों से धान कूट रही हैं । इस कार्य में उनके चलल हाथों के चलने से बलय (चूड़ियाँ) आपस में टकराते हैं जिससे बहुत ही रमणीय ध्वनि होती है । वे बीच में मनोहर 'हुकार' कर रही हैं उनके उर स्थल अत्यन्त कम्पित हो रहे हैं । गमकों—तालस्वरों से युक्त इन धान कूटनेवालों के गीत कैसे मनोहर जान पड़ते हैं । श्लोक में स्वभावोक्ति अलंकार की अतुल्य छटा है ।

गते प्रेमाद्यन्धे हृदयवहुमानेऽपि गलिते
निवृत्ते सद्भावे जन इध जने गच्छति पुर ।
तथा चैयोऽप्रेक्ष्य प्रियसखि गतान्न तौश्च दिधसान्
न जाने को हेतुर्दलति शतधा यन्न हृदयम् ॥

इसमें विरहिणी की मर्मभरी बातें कितने साफ शब्दों में बताई गई हैं। विरहिणी अपनी प्यारी सखी से कह रही है कि हे सखि ! जब प्रेम का बन्धन ढीला पड़ गया, हृदय से उसके लिये अत्यंत सम्मान हट गया, जब सद्भाव की इतिश्री हो गई, जब वह मेरा प्राणप्यारा साधारण स्नेहद्रवित मनुष्य की भाँति चला गया और इतने दिन भी बीत गए, परन्तु उसने मेरी कोई खोज खबर नहीं ली, भला कहो तो सही कि तब किस सुख की आशा से यह हृदय अभी टहरा हुआ है ? दुकटे टुकड़े नहीं हो जाता ? ऐसी दशा में तो बस 'मरणं श्रेय ।'

प्रियसखि ! विपद्दण्डप्रान्तप्रपातपरम्परा-
परिचयचले चिन्ताचक्रे निधाय विधि खलः ।
मृदमिव यत्नात् पिण्डीकृत्य प्रगल्भकुलालवत्
भ्रमयति मनो, नो जानीम किमत्र विधास्यति ॥

विपद् की मारी हुई नायिका सखी से कह रही है—मेरी प्यारी सखी ! चतुर धुम्हार के समान ब्रह्मा चिन्तारूपी चाक पर मिश्री के लोंदे के समान मेरे मन को बलात् रखकर विपत्ति के डबे के कोने से जोरों से घुमा रहा है। जिस प्रकार कुलाल मिश्री के लोंदे को चाक पर पहले खूब घुमाता है, पीछे जो चाहता है बना डालता है, उसी प्रकार ब्रह्मा भी चिन्ता पर मेरे मन को घुमा रहा है। परन्तु न मालूम अब इसे क्या बना डालेगा ! जानूँ तो कैसे जानूँ ! विपत्ति में चिन्ताप्रस्त अभला की दयनीन दशा का कैसा सुन्दर चित्रण है ! साङ्गरूपक की छटा भी देखते ही बनती है।

विरम विफलायासावस्माद् दुरध्यवसायतो
विपत्ति-महतां धैर्यंभ्रंशं यदीक्षितुमीहसे ।
अथि जड विधे ! कल्पापायव्यपेतनिजक्रमः
कुलशिखरिणः क्षुद्रा नैते न वा जलराशयः ॥

कोई कवि सज्जनों पर विपत्ति ढाहनेवाले ब्रह्मा को चेतावनी दे रहा है—हे ब्रह्मा, मनस्वी सज्जनों पर आपत्ति गिराने का परिश्रम क्यों कर रहे हो ? यह परिश्रम बिल्कुल ही व्यर्थ होगा। इससे इनका धैर्य कभी टूट नहीं सकता। क्या ये लोग क्षुद्र कुलपर्वत हैं या जलराशि हैं जो प्रलय काल में अपने कार्यक्रम को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं ? कल्पांत में ढिगनेवाले कुल पर्वतों से तथा अपनी मर्यादा का बल्लघन करनेवाले समुद्रों से आपत्ति में भी धैर्य न छोड़ने वाले महापुरुषों की तुलना क्या कभी की जा सकती है ?

माद्यद्दिग्गजदानलिसकरटप्रक्षालनक्षोभिता
द्योम्नः सीम्नि विचेदरप्रतिहता यस्योर्मयो निर्मला ।

कष्टं भाग्यविपर्ययेण सरस. कल्पांतरस्यायिन-
स्तस्याप्येकबकप्रचारकलुपं कालेन जातं जलम् ॥

तालाब की दशा में कैसा विचित्र परिवर्तन हुआ है ! मतवाले दिग्गजों के मद से लिप्त गण्डस्थलों के प्रक्षालन से क्षुब्ध होकर निसक्री निर्मल तरंगों बिना रोद्ध-टोद्ध के आकाश की सीमा में विचरण करती थी, कल्पान्तर-स्यायी वसी तालाब का जल अब एक ही बगुले के चलने से क्लुथित हो गया है ! बड़े कष्ट की बात है ! भाग्य के फेर से ही ऐसे बड़े तालाब की ऐसी दुर्दशा हो गई ! क्या धिया जाय ! दैव सबसे बलवान् है !

भल्लट

पृथ्वीतल पर स्वर्गहृषिणी काश्मीर भूमि का मस्तक सदस्यों कविरत्नों से सुशोभित हो रहा है। वास्तव में काव्य प्रतिभा के उद्भव के लिये यह देश हमेशा प्रसिद्ध रहा है। विरहण ने बहुत ही ठीक कहा है कि कविता विलास कुटुम्ब केसर के सहोदर^१ हुआ करते हैं; क्योंकि शारदादेश (काश्मीर) को छोड़कर इनका अङ्कुर अन्यत्र कहीं नहीं लगता। काश्मीर केसर के साथ साथ कविता की भी जन्मभूमि है। जिस प्रकार यह व्याकरण तथा दर्शन का भोडास्थल है, उसी प्रकार यह काव्य कला का भी ललित लीलागार है। भारत का शायद ही कोई प्रान्त इस भूमि के कवि वैभव की समता कर सकता है। कविगणों के साथ साथ योग्य समालोचना की भी जन्मदात्री यही प्रसिद्ध भूमि है। परन्तु दुर्दैव ने कितने ही जाज्वल्यमान कविरत्नों को विमल छटा पर अज्ञान का ऐसा दुर्भेद्य आवरण डाल दिया है कि शिक्षित समुदाय इसकी मजुर आभा से प्रायः वरित है। ऐसे ही प्रतिभा सम्पन्न परन्तु यत्किञ्चित् अप्रसिद्ध कविवरों की श्रेणी में 'भल्लट' का नाम अग्रगण्य है।

आपके जवन वृत्तान्त के विषय में हम बिल्कुल अशुभकार म हैं। आपकी रचना में इसका कहीं उल्लेख भी नहीं है। परन्तु आपकी जन्मभूमि काश्मीर ही है इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। पहला कारण यह है कि आपका नाम काश्मीरदेशीय कवियों तथा पण्डितों के नामों से मिलता है। जयट, कैयट, उन्वट और मम्मट आदि नामों के तुल्य ही आपका 'भल्लट' नाम है। दूसरा कारण यह है कि यहीं के अलकार ग्रन्थों में आपके उद्धरण पाये जाते हैं। अन्य प्रान्तीय ग्रन्थों में आपके पद्य प्रायः नहीं पाये जाते। मम्मट कृत 'काव्य प्रकाश' और काश्मीरी कवि चूडामणि ज्येष्ठ के अनेक ग्रन्थों में आपके कितने ही पद्यरत्न मिलते हैं। सुमायित ग्रन्थों में भी आपके ग्रन्थ के उद्धरण पाये जाते हैं।

काल निरूपण

समय निरूपण के विषय में केवल बाह्य प्रमाण कुछ सहायता प्रदान करते हैं। पाठक जानते होंगे कि आनन्दवर्धनाचार्य (नवीं शताब्दी) ने 'ध्वन्यालोक'^१

१ सहोदरा कुटुम्बकेसराणा भवन्ति नून कविताविलासा ।

न शारदादेशमवास्य दृष्टस्तेषां यदन्यत्र मया प्ररोह ॥

नामक ध्वनि विषयक अर्ध्व ग्रन्थ लिखा है जिसमें उन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा होना सिद्ध किया है। यह ग्रन्थ अलंकार शास्त्र का शिरोमूषण है, यह कटने में कुछ भी अन्युक्ति नहीं है। पूर्वाचार्यों (मानह और वामन) ने व्यंग्य अर्थ को किसी तरह से अलंकार में ही घुसेड़ दिया था; परन्तु आनन्दवर्धनाचार्य ने ध्वनि को ही काव्यात्मा सिद्ध कर एक नवीन आलंकारिक सम्प्रदाय की सृष्टि की। इस अर्ध्व ग्रन्थ की टीका काश्मीर के शैव सम्प्रदाय के सर्वश्रेष्ठ आचार्य अभिनवगुप्ताचार्य ने 'लोचन' नाम से लिखी है। यह टीका भी विद्वत्तामय होने से कवि समाज में एक आदरणीय वस्तु है। पंखे होने वाले अलंकार कर्नाओं ने—मम्मट, विश्वनाथ और पण्डितराज जगन्नाथ आदि ने—इन्हीं आचार्यों की प्रणाली मानी है और ध्वनि काव्य को श्रेष्ठ काव्य ठहराया है। अभिनवगुप्त का समय दशवीं शताब्दी का अन्त और ग्यारहवीं शताब्दी का प्रथम भाग है। इसी 'लोचन' टीका में अभिनवगुप्त ने हमारे चरितनामक भल्लट के कनिष्य पद्यों को उद्धृत किया है। इमसे सूचित होता है कि उस समय इनका कविता आदर की दृष्टि से देखी जाती थी। तभी तो उदाहरण के लिये उपयुक्त समझी गईं। अतएव कवि भल्लट दशवीं शताब्दी के पहिले ही हुए होंगे। काव्यशास्त्र के सम्पादकों ने इनके समय के विषय में इतना ही लिखकर सन्तोष किया है, परन्तु इनका आविर्भावकाल इसके भी पहले दिखलाया जा सकता है। लोचनकार की बात तो दूर रहे स्वयं आलोचकार आनन्दवर्धनाचार्य ने ध्वन्यालोक में उदाहरण देने के लिए भल्लट के कई पद्यों को उद्धृत किया है। 'परार्थे च पांडामनुभवति महडपि मधुर'—यह भल्लट-शतक का पद्य ध्वन्यालोक में दो बार उद्धृत किया गया है (पृष्ठ ५३, २१८)। अस्त्युत-प्रशंसा में जो अर्थ वाच्य होता है वह कभी विवक्षित रहता है, कभी अविवक्षित रहता है और कभी विवक्षिताविवक्षित। 'परार्थे च पीडा' विवक्षित के उदाहरण में दिया गया है। 'कस्वं भो ! कथयामि, दैवहतक मा विद्धि शान्तेरु'—भल्लट का यह पद्य अविवक्षित वस्तु को सूचित करने के लिए दिया गया है। आनन्दवर्धन के द्वारा उद्धृत किये जाने के कारण भल्लट आनन्द से पूर्ववर्ती ठहरते हैं। कहा गया है कि आनन्दवर्धन नवीं शताब्दी के मध्य भाग में अवन्तिवर्मा के राज्यकाल में विद्यमान थे। अतः भल्लट नवमी शताब्दी से प्राचीन हैं। सम्भवतः आठवीं के अन्तिम भाग में ये काश्मीर में विद्यमान थे।

ग्रन्थ

आपकी कृति केवल एक 'शतक' पर अवलम्बित है, जिसे 'भल्लट-शतक' कहते हैं। उसे छोड़कर आपका कोई दूसरा ग्रन्थ अब तक उपलब्ध नहीं हुआ है। 'भल्लट-शतक' सुफळ पद्यों का समूह है। कविता अनेक प्रकार की है

२३ सं० सु०

परन्तु अन्योक्ति की बहुलता है। सुन्दर शिक्षा देने वाले नीतिमय पद्यों का यह आकर है। ऐसी अनूठी अन्योक्ति संस्कृत साहित्य में बहुत कम देखने में आती है। पण्डितराज जगन्नाथ ही कुछ कुछ इससे तुलना पा सकते हैं। पद्यों में मजुरता तथा प्रसाद गुण कूट कूट कर भरा हुआ है। सुन्दर अलंकारों की छटा मन को मुग्ध कर देती है। मम्मटाचार्य ने अलंकारों के उदाहरणस्वरूप इनके कतिपय पद्यों को उद्धृत किया है। सुन्दर स्वभावोक्ति, कमनीय उत्प्रेक्षा, विमल उपमा तथा उपदेशमय अर्थान्तरन्यास सहृदयों के हृदय को आनन्द निर्भर कर देते हैं। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि भल्लट संस्कृत-साहित्य के एक महाकवि थे। नीचे के पद्य में भल्लट को गणना उन महाकवियों के साथ की गई है जो अपनी रचनाओं से सत्तार को आनन्दित करते हैं —

माघश्चोरो मयूरो मुररिपुरपरो भारविः सारविद्यः
 श्रीहर्षः कालिदासः फविरथ भवभूत्यादयो भोजराजः ।
 श्रीदण्डी डिण्डिमाख्यः श्रुतिमुकुटगुरुर्मल्लटा मट्टयाणः
 ख्याताश्चान्ये सुयन्त्रादय इह कृतिभिर्विश्वमाहादयन्ति ॥

इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि भल्लट इन सुखवियों के टक्कर के कवि हैं। इनकी विमल रचना के कुछ नमूने यहाँ दिये जाते हैं।

विशालं शाल्मल्या नयनसुभगं वीक्ष्य कुसुमं
 शुक्रयासीद् बुद्धिः फलमपि भवेदस्य सदृशम् ।
 इति ध्यात्वोपास्तं फलमपि च दैवात्परिणतं
 विपाके तूलोऽन्त सपदि मरुता सोऽप्यपहतः ॥

विशाल सेमर के वृक्ष में नयन को सुख देने वाले फूल खिले हुए थे। शुक की दृष्टि उस पर पड़ी, सोचा कि जब फूल इतना रमणीय है तब इसका फल भी अवश्य ही ऐसा ही मनोरम होगा। इसी विचार से उसने सेमर की सेवा की। ईश्वर की दया से—प्रकृति की प्रेरणा से—उसमें फल भी निकल आये। शुक को आशा बंधी थी कि पकने पर ये, हो न हो, अवश्य मधुर तथा सुन्दर होंगे। परन्तु पकने पर भीतर से क्या निकला? केवल रुई! और उसे भी वायुदेव ने शीघ्र उधा डाला। जिस आशा से बेचारा शुक इतना आनन्द पाता था—इतने दिनों तक जिस फल की प्रतीक्षा की, वह अन्त में बिरकुल शून्य निकला—आशा निराशा में परिणत हो गयी। कहिये, कितनी सुन्दर सूक्ति है! आधुनिक 'देखाऊँ मल्लों' की प्रकृति का कैसा सच्चा परिचय दिया गया है।

अयं धारामेको निलय इति रत्नाकर इति
 धितोऽस्माभिस्तुष्णातरहितमनोभिर्जलनिधिः ।

क एवं जानीते निजकरपुट्टीकोटरगतं
क्षणादेनं ताम्यत्तिमिमकरमापास्यति मुनिः ॥

कोई समुद्र को जल का खजाना कहता है, तो कोई रत्नों का आकर । हम-
लोगों के गले प्यास के मारे सूख गये थे—विषयतृष्णा के मारे वास्तव में हमारे
मन चञ्चल हो गये थे । हमने समझा कि हमारा मनोरथ समुद्र देव क्यों न पूरा
कर दोगे । वे पानी के घर हैं और रत्नों के खजाने । इसी आशा में बंधकर
हमने उनकी सेवा की । परन्तु कौन जानता था कि अगस्त्यजी इसे अपनी करपुट्टी
ही में रक्कर सोच जायेंगे—रत्न बड़े सागर को, जिसमें मह्य तथा मकरों की
अमंत्त्य सत्या निवास करती है, केवल आचमन कर डालेंगे । अरे ! हम बहुत
टगे गये । नाम मुनकर आये, परन्तु वास्तव में प्रशंसा के योग्य कुछ भी नहीं
पाया । ठीक है 'दूर का टोल सुहावना होता है' । कहिये निराशा की पराकाष्ठा
कैसी दर्शनीय है । काव्य-प्रकाश में मम्मट ने इस पद्य की विरोधाभास के
दृष्टान्त में दिया है ।

एतत्तस्य मुख्वात्कियत्कमलिनीपत्रे कर्णं वारिणो
यन् मुक्तामणिरित्यमस्त स जडः शृण्वन्व्यदस्मादपि ।
अद्बुल्यमलघुक्रियाप्रविलयिन्यादीयमाने शनैः,
कुत्रोद्गीय गतो ममेत्यनुदिनं निद्राति नान्तः शुचा ॥

कोई मनुष्य अपने मित्र से किसी मूर्ख की बात कह रहा है कि भाई, मैं
उसकी हालत क्या कहूँ । वह ऐसा जड़ है कि कमलिनी के पत्रे पर गिरे हुये
श्लोक के कण को मुक्तामणि समझता है, भला ऐसा भी कोई मूर्ख होगा । मित्र
ने उत्तर दिया—एक दूसरे जवाला का हाल तो सुनो । कमलिनी के दल पर
गिरा हुआ श्लोक उसकी अगुलो के अगले हिस्से के छूते ही जमीन पर गिर
पड़ा—गायब हो गया । परन्तु उस मूर्ख को रात को सोच के मारे नींद नहीं
आती है, वह सोच करता है कि हाय ! अद्बुलो के छूते ही वह मेरा चमकता
मोती कहीं उड़ गया, बस इसी में वह हैरान है । रातदिन इसी सोच में बीत
जाते हैं, नींद दर्शन नहीं देती । कहो, उससे वह बड़ा मूर्ख नहीं है ? असली
बात यह है कि मूर्खों को इमी प्रकार अयोग्य वस्तुओं में ममता हुआ करता है ।
कितना रमणीय उदाहरण है । मूर्खों की अस्थान-ममता का पता कैसे सुन्दर
शब्दों में दिया गया है । काव्यप्रकाश में यह पद्य अप्रस्तुत प्रशंसा के उदाहरण
में उद्धृत किया गया है ।

दुष्टों की बाणी में हालाहल विष निवास करता है । इसका सुन्दर वर्णन
देसिये—

नन्वाधयस्थितिरियं तव कालकूट !
केनोत्तरोत्तरविशिष्टपदोपदिष्टा ।

प्रागर्णवस्य हृदये वृषलक्षणोऽथ

कण्ठेऽधुना वससि घाचि पुन खलानाम् ॥

हे हालाहल महाशय ! किम महापुरुष ने आपको एक से एक बढकर ऊँचे स्थानों में रहने का उपदेश दिया है । आपने उनके उपदेश को कैसा अच्छा माना है । पहिले आपका निवास समुद्र के हृदय (बीच) में था, अनन्तर आप शिवजी के कण्ठ में रहने लगे । हृदय से एकदम कूदकर कण्ठ में आ बसे । और आज कल आप दुष्टों के वचन में रटते हैं । एक पग फिर आगे बढे । कहाँ पहिले कण्ठ में रहते थे, अब आकर सोधे मुँह में घुस बैठे । क्या खूब ! किमने आपको इस विद्या का उपदेश किया है ? पर्याय-अलङ्कार का कैसा विशद उदाहरण है । दुष्टों का वचन विष तुल्य होता है, इस साधारण बात को कवि ने अपनी अलौकिक प्रतिभा से कैसा सुन्दर रूप दे दिया है । मम्मटने पर्याय अलङ्कार के उदाहरण दिखलाते समय हम पद्य को उद्धृत किया है ।

चिन्तामणेस्तृणमणेश्च कृतं विधात्रा

केनोभयोरपि मणित्वमद समानम् ।

नैकोऽर्थितानि ददर्थिजनाय खिन्नो

गृहज्जरत्तृणलवं न तु लज्जतेऽन्यः ॥

ब्रह्मा भी बडा भूर्त् है । उसने चिन्तामणि तथा तृणमणि (एक प्रकार का पत्थर जो तृण को अपनी ओर खींचता है) में किम गुण की समता देखी जिनसे दोनों को मणि बना दिया । देखिये, दोनों में आकाश पाताल का अन्तर है । चिन्तामणि याचकगणों को धन देते देते कभी भी गिन्न नहीं होता, वह लगातार परोपकार में लगा हुआ है । उधर तृणमणि की दशा देखिये, दूट तृण के छोटे टुकड़ों को लेते उसे लाज नहीं आती । कहाँ चिन्तामणि की अद्वेय उदारता और कहाँ तृणमणि की सकीर्ण हृदयता ! कहाँ राजा भोज और कहाँ भोजवा लेली । परन्तु ब्रह्मा की करतूत ठहरी, दोनों को मणि बना दिया । कितना चमत्कारजनक पद्य है । इसी भाव का यह एक दूसरा पद्य 'भत्सट शतक' में मिलता है —

आहृतेषु विहङ्गमेषु मशको नायान् पुरो वार्यते

मध्ये चारिधि वा वसन् तृणमणिर्धत्ते मणीनां रुचम् ।

खद्योतोऽपि न कम्पते प्रचलितुं मध्येऽपि तेजस्विनां

धिक् सामान्यमर्धतर्नं प्रभुमिरानामृष्टतत्त्वान्तरम् ॥

यदि विहङ्गमों (आकाश में उड़ने वाले पक्षी आदि) के बुलाये जाने पर मशक भी हवा में उड़ने के कारण आवे, तो रोक नहीं जा सकता है । समुद्र के बीच में रहने के कारण तृणमणि भा मणि भी शोभा धारण करता है ।

तेजस्वियों के मध्य में खद्योत भी अपने को तेजवाला समझकर चलता है—लज्जाता नहीं। अतएव सामान्य धर्म को विकार है। मणित्व रहने के कारण से ही तृणमणि को भी गणना उन चमकीले रत्नों में होती है। दोष सामान्यधर्म (मणित्व) का ही है। सामान्यधर्म उसी भौति निन्दनीय है, जिस प्रकार गुणों के तत्त्व को न समझने वाला कम-अकल मालिक (जो अपने आश्रितजनों के गुणों को न जानकर सब के साथ एकसा व्यवहार करता है)। अप्रस्तुत-प्रशंसा के दोष दिखलाने के लिये यह पद्य काव्यप्रकाश में दिया गया है।

परार्थे यः पीडामनुभवति भगेऽपि मधुरो
यदीयो सर्वेषामिह खलु विकारोऽप्यभिमतः ।
न संप्राप्तो वृद्धिं स भृशमक्षेत्रपतितः
किमिक्षोर्दोषोऽयं न पुनरगुणायाः मरुभुवः ॥

बेचारा ईस कितना परोपकारी है। दूसरे के लिये पीड़न सहता है—पेरा जाता है। तोड़ने पर मोटा रहता है। उसका गुड़ चीनी आदि विकार भी लोगों को पसन्द आता है। यदि ऐसा ईस अक्षेत्र (ऊसर) में गिर जाने से बच न सका तो क्या यह दोष ईस ही का है? गुण न रखनेवाली मरुभूमि का कोई दोष नहीं? किसी दुर्जन के अक्षरमातृ सग करने वाले सज्जन की दुरवस्था का क्या ही सुन्दर वर्णन है। आनन्दवर्धन ने इस पद्यको दो बार ध्वन्यालोक में उद्धृत किया है।

आयद्धकृत्रिमसटाजटिलांसभित्ति—
रारोपितो मृगपतेः पदवीं यदि श्या ।
मत्तेभकुम्भतटपाटनलम्पटस्य
नादं करिष्यति कथं हरिणाधिपस्य ॥

यदि कुत्ते को बनाबटी अयाल लगा दें त्रिभुसे उसका कन्धा ऊँचा और जटिल दिखाई पड़े तथा इन प्रकार बनाबटी वेप में हम उसे सिंह के उन्नत स्थान पर चढ़ा भी दें, तो क्या वह मतवाले हाथियों के गण्डस्थल को सदा विदीर्ण करनेवाले मृगपति की भशावनी गर्जना कर सकेगा? नहीं, कभी नहीं; गुणरहित पुरुष वेपभूया से गुणवान् के समान भले ही दिखाई दे, परन्तु उसमें उनके महान् गुणों का लेश भी कहीं?

अभिमान से गुणीजनों का अनादर करने वाले, धन से मदान्ध, रईस का हाल कितने सुन्दर शब्दों में वर्णित है:—

दानार्थिनो मधुकरा यदि कर्णतालै-
दूरीकृता करिवरेण मदान्धयुद्धया ।
स्वस्यैव गण्डयुगमण्डलहानिरेषा
भृङ्गाः पुनर्विकचपद्मवने चरन्ति ॥

मतवाले हाथी ने अपने कानों की फटकार से भौरों के झुण्ड को उड़ा दिया। ये भौरें उसके गण्डस्थल से चूने वाले मद्द को चखने के लिये आये थे। इसमें भौरों का क्या नुकसान हुआ? असली हानि तो गजराज की हुई। दोनों कपोलों पर भौरों के बैठने से गजराज की जो शोभा होती थी अब वह शोभा कहाँ? हाथी ने अपने ही पैरों में कुल्हाड़ा मारा। भौरों के लिये चैन करने का स्थान बना हुआ है ही। वे खिले हुये कमल घन में ध्यानन्द कर रहे हैं।

पाठकों ने भल्लट के नीतिमय पथों का रस चख लिया। अब जरा शृंगार रस की भी बानगी देखिये —

घाता घान्तु कदम्बरेणुघदसा नृत्यन्तु सर्पद्विप.
सोत्साहा नयतौयदानगुरयो मुञ्चन्तु नादं घनाः।
मग्नां कान्तवियोगदुःखदहने मां वीक्ष्य दीनाननां
विद्युत्प्रस्फुरसि त्वमभ्यकरणे। स्त्रीत्येऽपि तुल्ये सति ॥

किसी श्रेयितपतिका के हृदय की आह निकल रही है। वर्षाकाल अपने सहायकों के साथ वियोगिनी जन को उद्वेजित करने के लिये आ पहुँचा है। पति परदेश में है। नायिका कान्त वियोग में कामाग्नि से जली जा रही है। वह कहती है कि कदम्ब के पराग से मिले हुये वायु बहें, घन घमण्ड को देखकर मोर नाचें, गम्भीर गर्जना करें और जल बरसावें। मैं कान्त की वियोगाग्नि में जली जा रही हूँ। परन्तु इन पुरुषों से मेरा उलाहना कुछ भी नहीं है। भला पुरुषों को भी कभी दया आती है। अबलायें मरें, उन्हें इसकी परवाह क्या? वायु, मयूर और भेष सब पुरुष हैं, परन्तु नारी का हृदय बड़ा कोमल होता है। वह दूसरों को, खासकर स्त्री को, दुःख में देखकर दया दिखाती है, सहायुभूति प्रदर्शित करती है। परन्तु हे निर्दयी दामिनि! तुम भी मेरे समान नारी हो, फिर भी दया और सहायुभूति को तिलाञ्जलि देकर क्यों चमक रही हो? भला नारी का यह व्यवहार कभी बलाघनीय है? मेरी सच्ची उलाहना तुम्हीं से है। तुम जान धूमकर मुझे मारे डाल रही हो। दया नहीं करती हो? पाठक देखें, विनुलो को उलाहना देना कैसा युक्तियुक्त है।

पाठकों ने देख लिया कि महाकवि भल्लट में कवि प्रतिभा कितनी है। अनुकरणीय उपदेशों को देने में आप कितने सिद्धहस्त हैं। आपके कथनानुसार ही आपके शब्द अर्थान्तर बलात् दे रहे हैं। स-कविता वा जो लक्षण इन्होंने दिया है, वह ठीक इनकी कविता के लिए उपयुक्त है। आप कहते हैं —

यद्वा यदर्पणरसेन विमर्दपूर्व-
मर्थान् कथं श्रुतिं तान् प्रष्टतान् दयुः।

चोरा श्वातिमृद्वो महतां कधीना—
मर्यान्तराप्यपि ह्यत्रात् वितरन्ति शब्दाः ॥

अर्थात् चोरों के समान महान् कवियों के अत्यन्त कोमल शब्द बलान्कार दूसरे अर्थों को भी देते हैं। जिस रस को, जिस अर्थ को, देने के लिये शब्द खोजकर पद्य में निबद्ध किये गये हैं उन प्रकृत अर्थों को तो स्वयं वे देते ही हैं। चोरों का उदाहरण काव्यगत शब्द के लिये किना सन्वित है, जिन चीजों को हूँद निकालने के लिये चोरों को पकड़कर बाँध रखते हैं उन चीजों को तो वे स्वयं दे ही देते हैं साथ ही साथ वे दूसरी चीजों को भी उपस्थित करते हैं। महाकवियों के शब्द भी प्रकृत अर्थ का बोध कराकर व्यङ्ग्यार्थ को अवश्य द्योतित करते हैं। इससे बढ़कर महाकवि की शब्दावली की प्रशंसा क्या की जाय ? कहना न होगा कि ये बातें आपके शब्द-गुच्छों में पूर्णतया ठीक उतरती हैं। अतएव यद्यपि भल्लट का कान्य बहुत छोटा है, तथापि निस्सन्देह वे एक महाकवि हैं।

त्रिविक्रम भट्ट

संस्कृत साहित्य में नलचम्पू का बड़ा नाम है । इससे बड़ा प्राचीन दूसरा कोई चम्पू नहीं । भट्ट त्रिविक्रम इसी नलचम्पू के रचयिता हैं ।

संस्कृत शालकारिकों ने रचना विभेद के कारण काव्य के तीन प्रकार माने हैं । गद्य, पद्य और चम्पू । छन्दशास्त्र के नियमों के अनुकूल रचे गये काव्य अर्थात् 'पद्य' कहा जाता है और जो काव्य छन्दोबद्ध नहीं है उन्हें 'गद्य' के नाम से पुकारते हैं । जहाँ गद्य तथा पद्य का समुचित मिश्रण हो उसे 'चम्पू' कहा जाता है—गद्यपद्यमय काव्य चम्पूरित्यभिधीयते । चम्पू काव्य की उपलब्धि साहित्य में बहुत पीछे होती है—दसवीं शताब्दी से पहले का कोई भी चम्पू अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है; परन्तु चम्पू का पूर्वरूप प्राचीन साहित्य में आज भी मिल रहा है । बौद्ध काल में भी गद्यपद्य के मिश्रण के उदाहरण मिलते हैं । डाक्टर ओल्डहनबर्ग ने सप्रमाण दिखाया है कि जातकों में गद्य पद्य का समिश्रण है । जातक पाली भाषा में है, परन्तु संस्कृत में भी गद्यपद्यमयी वाणी के दृष्टान्त प्राचीनकाल में मिलते हैं । जातकमाला तथा हरिवेग की प्रशस्ति में पद्य के साथ साथ गद्य की रचना की गई है । अतः इन्हें चम्पू काव्य के पूर्वरूप मानने में कोई भी विघ्नपत्ति नहीं दिखलाई पड़ती, परन्तु काव्य के सम्पूर्ण लक्षणों से समन्वित चम्पू की रचना के नमूने बहुत ही पाछे के समय के आजकल मिलते हैं । नल-चम्पू ही चम्पू-काव्य का प्रथम निदर्शन है—चम्पू काव्य का यह पहला उदाहरण है जिसमें कवि ने गद्य तथा पद्य दोनों में समान भाव में काव्यगुणों का उत्कर्ष दिखलाने का स्पृहणीय उद्योग दिखलाया है ।

नल चम्पू के रचयिता का नाम त्रिविक्रम है । चम्पू में इन्होंने अपने कुल का संक्षिप्त उल्लेख किया है । इनका शाण्डिल्य गोत्र में जन्म हुआ था । इनके पितामह का नाम श्रीधर था तथा पिता का नेमादित्य । य नेमादित्य अपने

१ तथा वशे विशदयशसा श्रीधरस्यात्मजोऽभूत्
देवा- (नेमा) दित्य स्वमतिविक्रमद्वन्द्ववियाविवैक ।
उच्छल्लोला दिशि दिशि जना कीर्तिपीयूषसिन्धु
यस्याद्यापि श्रवणपुटकै कृणितासा विबन्ति ॥
तैस्तैरात्मगुणैरेन त्रिलोक्यास्तिलकायितम् ।
तस्मादहिम सुतो जातो जाक्यपान त्रिविक्रम ॥

समय के एक प्रसिद्ध विद्वान् थे तथा किमी राजा की मभा में इन्हें प्रधान पण्डित का पद मिला था ।

नलचम्पू की रचना के विषय में पण्डितमण्डली में एक प्रवाद प्रसिद्ध है जिसका उल्लेख यहाँ किया जाता है । सुनते हैं कि त्रिविक्रम भट्ट बचपन में बड़े मूर्ख थे—कुछ भी पढ़े लिखे न थे । इनके पिता किसी राजा के यहाँ सभापण्डित थे कार्यवशा वही बाहर गये थे । उसी समय दिग्विजय की लालसा से कोई इनके पिता का बिदेसी विद्वान् सभा में आया और किसी पण्डित से शास्त्रार्थ करने की इच्छा प्रकट की । नेमादित्य को घर से बुलाने के लिये दूत भेजा गया परन्तु नेमादित्य के वहाँ न होने से त्रिविक्रमभट्ट को राजसभा में चलने के लिये कहा गया । त्रिविक्रम ने अपनी कुलदेवी सरस्वती से पिता की प्रतिष्ठा रखने के लिये प्रार्थना की । सरस्वती ने आशीर्वाद दिया कि जब तक तुम्हारे पिता लौटकर नहीं आते, तब तक मैं तुम्हारे मुख में निवास करूँगी । भारती के प्रसाद को पाकर त्रिविक्रम राजसभा में पधारे और प्रतिपक्षी पण्डित को परास्त किया । राजा ने इनका अतिशय आदर सत्कार किया । घर लौट आने पर इन्होंने विचारा कि जब तक भगवती की दया है तब तक मैं कोई सलिल प्रबन्ध बनाऊँ । अतएव इन्होंने नलचम्पू का लिखना प्रारम्भ किया । जिस दिन सप्तम उच्छ्वास समाप्त हुआ उसी दिन इनके पिता घर लौट आये । सरस्वती इनके मुँह से निकल गई और वहाँ तक लिखा गया था, वही तक यह काव्य—रह गया । इस किम्बदन्ती का उल्लेख नलचम्पू की विवृति नामक टीका के प्रारम्भ में किया गया है ।

समय

नलचम्पू की रचना का समय अन्तरग तथा बहिरग प्रमाणों के आधार पर निश्चित किया जा सकता है । नलचम्पू के प्रथम उच्छ्वास में त्रिविक्रम ने बाण भट्ट का नामनिर्देश किया है—

शश्वत्पाणद्धितीयेन नमदाकारधारिणा
धनुषेव गुणाढ्येन नि शेषो रक्षितो जन ।

है, परन्तु यह ठीक नहीं । 'नेमादित्य' ही सच्चा नाम मालूम पड़ता है, क्योंकि त्रिविक्रम ने इन्द्रराज के नौसारी शिलालेख में अपने को नेमादित्य का पुत्र बतलाया है—

श्री त्रिविक्रमभट्टेन नेमादित्यस्य सनुना ।
इता शस्ता प्रशास्तेयमिन्द्रराजसिंघसेविना ॥

इसमें सिद्ध है कि नलचम्पू का रचना बाणभट्ट के पीढ़ी की गई थी। भोजराज ने सरस्वतीदण्डामरण में नलचम्पू का निम्नलिखित पद्य उद्धृत किया है—

पर्यतमेदि पवित्रं जैत्रं नरकस्य यद्दुमतं गहनम् ।

हरिमिव हरिमिव हरिमिव वहति पयः पर्यत पर्योष्णी ॥ —६।२९

अतएव त्रिविक्रमभट्ट बाण तथा भोज के बीच में थे। इस ग्रन्थ की रचना सप्तम शतक तथा एकादश शतक के किमी मध्य के काल में की गई थी। गिलालेखों के अध्ययन से पता लगता है कि त्रिविक्रम राष्ट्रकूट-वंशी कृष्ण द्वितीय के पौत्र तथा जगतुंग और लक्ष्मी के पुत्र इन्द्रराज के सभापण्डित थे। इन्द्रराज का नवमारी का शिलालेख स्वयं त्रिविक्रम की रचना है। उसका उल्लेख लेख में ही किया गया है। इस शिलालेख का समय शक सम्बन्ध ८३६ है अर्थात् ९१५ ईस्वी है। अन्य त्रिविक्रम दशवीं शताब्दी के आरम्भ में विद्यमान थे, यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है। इन प्रकार त्रिविक्रम और राजशेखर समकालीन थे।

ग्रन्थ

महाकवि त्रिविक्रम भट्ट की दो रचनाओं का पता चलता है। ये दोनों ही चम्पू काव्य हैं। इनके अतिरिक्त कविवर ने अपने आश्रयदाता राष्ट्रकूट वंशीय इन्द्रराज (तृतीय) की प्रशस्ति लिखी है जो, जैसा पहले कहा गया है, नौसारी के शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रशस्ति में कविवर ने अपना तथा अपने पिता के नाम का उल्लेख किया है। इस प्रशस्ति का रचना-शैली भी नलचम्पू की काव्य-रीति से बिन्दुल समानता रखती है। इस प्रशस्ति से एक मनोहर 'मालिनी' यहाँ उद्धृत की जाती है—

जयति चिबुचदन्धुर्चिन्ध्वविस्तारिवक्षः-

स्थलचिमलधिलोलत्कौरुतुमः कंसकेतुः ।

मुधसयसिजरहे यस्य नृत्यन्ति लक्ष्म्याः

स्मरमरपरिताम्यचारकास्ते कटाक्षाः ॥

त्रिविक्रम विरचित दोनों काव्य-ग्रन्थ चम्पू हैं। एक का नाम है मदालसा चम्पू और दूसरे का नलचम्पू। मदालसा चम्पू के विषय में विशेष ज्ञान नहीं है। नलचम्पू चण्डपाल रचित 'विषमपदप्रकाश' नामक व्याख्या के साथ निर्णय-सागर से प्रकाशित हुआ है। नलचम्पू की ही दमयन्ती-कथा के नाम से भी पुकारते हैं। इस चम्पू की रचना के सम्बन्ध में परिहित-समाज में जो प्रवाद प्रसिद्ध है उसका उल्लेख कवि का चरित लिखते समय किया गया है। इस काव्य

में सात उच्छ्वास हैं। प्रन्य के आरम्भ में कवि ने शिव की स्तुति के अनन्तर कवि प्रशंसा तथा सल निन्दा की है। पंछे वाल्मीकि व्यास, बाण तथा गुणाक्ष्य की कविता की प्रशस्त प्रशंसा है। सत्पे में कवि चरित भी दिया है। पहले उच्छ्वास में कथा का आरम्भ है। शेष उच्छ्वासों में कथा का विस्तार किया गया है। नल का चरित्र वर्णन करने में कविवर ने अपनी नवीन कल्पना का अधिक उपयोग किया है। कवि ने इस प्रन्य को स्वयं 'दमयन्ती कथा' कहा है। इसके प्रत्येक उच्छ्वास के अन्तिम पद्य में 'हरचरणसरोज' पद कवि ने दिया है। अतः जिम प्रकार माघछाव्य 'श्रयज्ञ' तथा किरात 'लक्ष्म्यङ्क' कहे जाते हैं उसी प्रकार कवि जी ने इस कथा को 'हरचरणसरोजाङ्क' कहा है। उदाहरण के लिए पद्य उच्छ्वास का अन्तिम पद्य नीचे दिया जाता है—

अपि भवत कृतार्था. पौरनार्यश्चिरेण
 यजन्तु निपघनायश्चक्षुषां गोचरं व ।
 ध्रुवमयमघतीर्णः स्वर्गलोकादनङ्गो
 हरचरणसरोजद्वन्द्वलब्धप्रसादः ॥

काव्य सुपमा

त्रिविक्रमभट्ट की संस्कृत साहित्य में अत्यधिक प्रसिद्धि है। इनके मनोरम पद्यों को अलंकारों के दृष्टान्त देने के लिए भोजराज तथा विश्वनाथ कविराज ने अपने अलंकार ग्रन्थों में उद्धृत किया है। नल चम्पू में एक विचित्र विशिष्टता है। त्रिविक्रम संस्कृत साहित्य के सर्व प्रधान श्लेष-कवि हैं। नलचम्पू में जैसे सरस तथा प्रसन्न श्लेष पाये जाते हैं, उतने रमणीय तथा चमत्कारजनक श्लेष इतनी अधिकता में अन्यत्र समुपलब्ध नहीं होते। त्रिविक्रम के लगभग चार सौ वर्ष पहिले सुबन्धु ने भी प्रत्यक्षरश्लेषमयी वामवदत्ता का निर्माण किया जिसने, बाणभट्ट के कथानुसार कवियों के गर्व को चूर्ण कर दिया (कर्षानामगल्दुषो नून वासव-दत्तया) परन्तु त्रिविक्रम-के सामने सुबन्धु की कविता-दृष्ट फीकी जैवती है। अपने प्रबन्ध की प्रत्यक्षरश्लेषमयी बनाने की प्रतिज्ञा को निभाने के लिये कविसुबन्धु ने स्वयं प्रयत्न किया है—कोई उपाय छोड़ा नहीं है और इस कार्य में उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई है, परन्तु इस कारण से इनका गद्य अत्यन्त कठिन हो गया है। नितान्त अप्रचलित तथा अप्रसिद्ध शब्दों का प्रयोग इनके गद्य में अधिकता से किया गया मिलता है। सुबन्धु ने अभङ्ग श्लेष की ही विशेषतया अपनाया है परन्तु त्रिविक्रम भट्ट ने अप्रसिद्ध शब्दों के प्रयोग से अपने काव्य को मूब बचाया है। इनकी कविता के पदविन्यास नितान्त मनुल हैं—रचना इतनी मधुर है कि इसे बारम्बार पढ़ने पर भी चित्त को सन्तोष नहीं होता। 'शप्या' इतनी रमणीय है कि कोई भी पद अपने स्थान से हटाया नहीं

जा सकता। नलचम्पू की सबसे अधिक विशिष्टता है—समग्र श्लेष का प्रयोग। कवि को पता है कि समग्र श्लेष के कारण कविता में कठिनाई आ जाती है (वाचं काठिन्यमायान्ति भद्रश्लेषविशेषतः) परन्तु सहृदय आलोचक एक स्वर से पुकारते हैं कि त्रिविक्रम की तरह सरल समग्र श्लेष संस्कृत में अन्यत्र उपलब्ध नहीं होते। त्रिविक्रम ने छोटे-छोटे व्युत्पुषों में इन्की सुन्दरता के साथ समग्रश्लेष का प्रयोग किया है कि उनके समझने में पदों के विशेष तोड़ मरोड़ करने की जरूरत नहीं होती और अर्थ भी अनायास बिना परिश्रम के बिना हृदयगम हो जाते हैं। श्लेष के अतिरिक्त अन्य अलंकारों का भी प्रयोग कम चमत्कार जनक नहीं है। इनकी 'परिसंख्या' भी कम मजेदार नहीं है। नलचम्पू में कालिदास की कविता की तरह न तो नैसर्गिक मञ्जुल पद-विन्यास है और न भवभूति की रचना की तरह शब्दार्थ का मनोरम सन्निवेश। फिर भी लेखक की विनीत सम्मति में नलचम्पू में कविता की कुछ ऐसी विशेषता दोष पड़ती है जो कवि की अपनी सम्पत्ति कही जा सकती है।

त्रिविक्रम भट्ट का दूसरा नाम 'यमुना त्रिविक्रम' था। घण्टा माघ तथा ताल-रत्नाकर की तरह रसिक आलोचकों ने इनके एक पद्य के रमणीय भाव पर मुग्ध होकर इन्हें यह नाम प्रदान किया था। वह पद्य नलचम्पू के ९४ वच्छास के प्रारम्भ में पाया जाता है—

उदयगिरिगतायां प्राक् प्रभापाण्डुताया-
मनुसरति निशीथे शृङ्गमस्ताचलस्य ।
जपति किमपि तेजः साम्प्रतं व्योममध्ये
सलिलमिव विभिन्न जाह्ववं यामुनं च ।

रात का अवनान हो चला है। प्रभात की बेला समीप है। राजा को निद्रा से जगाने के लिए वैतालिक कह रहा है कि राजन्! प्रभात हो रहा है। इधर उदयगिरि के शिखर पर प्रभा के कारण प्रकाश चमक रहा है, उधर अन्धकार अस्ताचल की चोटी पर निवास करने के लिए जा रहा है। इस समय आकाश के बीचों बीच कोई अर्बुणीय तेज (प्रकाश और अन्धकार के मिश्रण से उत्पन्न तेज) शोभित हो रहा है। जान पड़ता है मानो नीलवर्णा यमुना के जल से सगत पुण्यसलिला श्वेतनोरा आकाशगंगा का जल हो। श्वेत प्रकाश तथा नील तम के मिश्रण के लिए कालिन्दी के जल से मिश्रित गंगाजल की उपमा वास्तव में रमणीय है। पहले तो सभोमण्डल में केवल आकाश गंगा की ही स्थिति को घात कविवरों को झूठ था, परन्तु इस स्थान पर त्रिविक्रम ने अपनी मौलिक प्रतिभा के बल से यमुना की अवतारणा की है। इसीलिए इन मनोरम सूक्ति में प्रसन्न होकर आलोचकों ने आपको यमुना त्रिविक्रम कहा है। इस विषय में चण्डपाल की यह टिप्पणी कितनी सहृदय हृदयावर्जनी है—

प्राच्याद् विष्णुपदीहेतोरपूर्वोऽयं त्रिविक्रमः ।
निर्ममे विमले व्योम्नि यत्पदं यमुनामपि ॥

कविता के नमूने -

अब यहाँ त्रिविक्रम की काव्यकला के कुछ नमूने पाठकों के सामने प्रस्तुत किये जाते हैं।

सदूपणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला
नमस्तस्मै कृता येन रम्या रामायणी कथा ।

—१११

इस रमणीय पद्य में कविजी वात्मीकजी की स्तुति कर रहे हैं—उस मुनि को नमस्कार है जिसने रम्या रामायणी कथा का निर्माण किया है। यह कथा सदूपण (दोष सहित तथा दूषण नामक राक्षस से समन्वित) होने पर भी निर्दोष है—दोष रहित है। तथा सखर (बहुतापूर्ण तथा खर राक्षस के साथ) होने पर भी कोमल है। इस पद्य में विरोधाभास अलंकार कितनी सफाई के साथ रखा गया है। बाबा तुलसीदास जी ने रामायण की प्रशंसा में इसी पद्य की छाया लेकर यह सोरठा लिखा है —

बन्दौं मुनिपदकंज, रामायण जिन निरभयउ ।
सखर सकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित ॥

त्रिविक्रम ने कितनी सुन्दरता के साथ कुकवियों की समता बालकों के साथ की है —

अप्रगल्भा पदन्यासे जननीरागहेतवः ।
सन्त्येके बहुलालापा स्वयो बालका इव ॥

—११६

इस संसार में कुछ कवि लोग बालकों की तरह हैं। जिस प्रकार बालक पदन्यास में—पैर रखने में—अप्रगल्भ होते हैं—अनिष्टगुण हुआ करते हैं, उसी प्रकार ये कविजन भी कविता के पद जोड़ने में नितान्त असमर्थ हैं। बालक अपनी जननी माता के अनुराग का कारण हुआ करता है—बालक को देखकर माता का हृदय खिल जाता है, ये कविजन भी पुरुषों के नीराग (राग के अभाव) के कारण होते हैं—इनकी कविता लोगों को पसन्द नहीं आती। बालक जिस प्रकार बहुलालाप (बहु + लाला × प) होते हैं—बहुत लाला (लार) पीने वाले होते हैं, उसी प्रकार ये कवि लोग भी बहुल आलाप वाले होते हैं। इनके काव्यों में कुछ चमत्कार तो होता नहीं, परन्तु वे लिपिने से दाज नहीं आते—बहुत सी अनर्गल कविता धोनाधों के गले मड़ ही देते हैं। अतः कुकवियों तथा बालकों

में कुछ भी अन्तर नहीं। कितनी चमत्कारिणी सूक्ति है, कितना प्रसन्न श्लेष है। इतने मरस तथा सरल श्लेष अन्यत्र बहुत कम मिलेंगे।

भवन्ति फाल्गुने मासि वृक्षशाखा विपल्लवा ।
जायन्ते न तु लोकरस्य कदापि च विपल्लवा ॥

—११२३

आर्यावर्त का वर्णन है। वहाँ फाल्गुन महाने में वृक्षों की शाखाएँ (वि + पल्लव) पल्लव रहित होती हैं, परन्तु वहाँ के रहने वालों को कदापि (विपद् + रवा) छोटी सा विपत्तियों भी नहीं होती। 'विपल्लवा' में दिलशर्ष कितना विशद है—साफ है।

वेद्या वेदनयाश्लिष्ट गोविन्दश्च गदाधर ।
शम्भु शूली विषादी च देव ! केनोपमीयसे ॥

—६१४

कोई कवि राजा की स्तुति कर रहा है कि हे राजन् ! तुम्हारी उपमा किस के साथ दी जाय। ब्रह्मा के साथ तुम्हारी समता नहीं हो सकती, क्योंकि वेदों के मतों से आश्लिष्ट ब्रह्मा पीडा से आलिंगित (वेदनया + आश्लिष्ट) है। गदा को धारण करने वाले गोविन्द तो रोग (गद + अधर = विपुर) के कारण दुखी हैं। शूठ को धारण करने वाले तथा (विप + ध्यादी) विपकी भक्षण करने वाले शिवजी शूल (पीडा) के रोग से विषादी (दुःखित) हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव ही राजा के लिए प्रसिद्ध उपमान हैं—इसकी समता इन्हीं के साथ प्राय दी जाती है, परन्तु इन सबों के रोग पीडित होने के कारण राजा की उपमा इनके साथ क्यों कर दी जाय ? त्रिविधम ने इस छोट से छन्द म बड़ी करामात दिखलाई है। प्रसन्न श्लेष वा इसमें बहुर मनीरम दृष्टान्त अन्यत्र कहीं मिल सकता है।

आवासा कुसुमायुधस्य शचरीसंकेतलीलागृहा
पुष्पामोदमिलनमधुमतघञ्जद्वाररुद्धाध्वगा ।
सुस्निग्धा प्रियवान्धवा इव दशो दूरीभवन्तधिरात्
कस्यैते न दहन्ति हन्त हृदयं विन्ध्याचलस्य द्रुमा ॥

—६१९

विन्ध्याचल के ये वृक्ष कामदेव के आवास हैं—शबर जाति को छियों के संकेत गृह हैं। पुष्प की सुगन्ध से इकट्ठी होनेवाली मनुकरियों की लकार से यात्रियों के मार्ग को ये रोकनेवाले हैं। अत्यन्त प्रेमी बाघों की भोंति आँलों से औपल होने पर ये वृक्ष किसके हृदय को नहीं जलाते ? यह पद्य प्रसाद गुण से सर्वथा परिपूर्ण है।

मुग्धा दुग्धधिया गवां घिदघने कुम्भानघो वल्लवाः
 वर्णे कैरवशङ्क्या कुवलयं कुर्यन्ति कान्ता अपि ।
 कर्कन्धूफलमुच्चिनोति शशरी मुक्ताफलाकाङ्क्षया
 सान्द्रा चन्द्रमसो न कस्य कुर्यते चित्तभ्रमं चन्द्रिका ॥

—२।३६

चारों ओर चँदनी छिटकी हुई । चन्द्रिका के कारण समग्र ससार श्वेत लोक के समान प्रतीत हो रहा है । सीधे साथे भालालेख दूध के विचार से गायों के नीचे घडा रख रहे हैं—उन्हें मालूम पड़ता है कि गायों के स्तनों से दूध का धारा बह रही है । इसी कारण वे दूध के बटोरने के छयाल से घडे रख रह रहे हैं । स्त्रियाँ भी अपने कानों में (उज्वल) कैरव की शका से कुवलय को पहन रही है । शबर जाति की स्त्रियाँ मुक्ताफल—सफेद मोती—की अभिलाषा से बेर के फलों को चुन रही हैं—शशरी बेर के फल को चन्द्रिका में मोती समझ रही है । इस प्रकार चन्द्रमा की घनी चँदनी किसके चित्त में भ्रम नहीं पैदा कर रही है ? प्रमामत्त चन्द्रमा ने जगत में सर्वत्र भ्रान्ति फैला दी है । घनी चँदनी में अनुभव-गम्य दृश्य का क्या ही रमणीय तथा चमत्कारजनक वर्णन है ! काव्य मर्मज्ञ कबिराज विरवनाथ ने इस पद्य को भ्रान्ति अलङ्कार के उदाहरण में दिया है ।

पद्य उल्लास में त्रिविक्रम भट्ट ने भगवन्नारायण की एक अत्यन्त सरस स्तुति लिखी है जिसे पद्यों की सहाय्य के कारण 'नारायणाष्टक' कह सकते हैं । इनमें से दो पद्य यहाँ दिये जाते हैं । नीलजलेवरधारी पीताम्बर मण्डित आनन्दकन्द वृन्दावनचन्द्र की मोहिनी छवि को निरखिये और कविवर की मधुर कविता का रसास्वादन कीजिये—

जयत्यसुरसुन्दरी नयनवारिसंवर्धित
 प्रतापतरुल्लसत्तरुणकेकिकण्ठच्छविः ।
 दल्लरकनककेतकीकुसुमपत्रपीताम्बरः
 सुराधिपनमसूत. सकललोकनाथो हरि ॥

—६।७

जयत्यमलभावनावनतलोककल्पद्रुम.
 पुरन्दरपुर.सरत्रिदशवृन्दचूडामणिः ।
 अरातिकुलकन्दलीवनविनाशदावानल.
 समस्तमुनिमानसप्रघरराजहंसो हरिः ॥

—६।११

श्रीहर्ष

कौन ऐसा संस्कृत साहित्य का प्रेम होगा जिसने "नैषध" का नाम न सुन हो ? बृहत्सयी में किराताजुनाय तथा शिशुपालवध के साथ नैषध की भाँ गिनती है।

पाण्डव
गई है

का अनुमान इसी से किया जा सकता है कि ग्रन्थ रचना के सौ वर्ष के भीतर ही भीतर इसके ऊपर टीकायें बनने लगीं । कल्पना की उँची उडान में, अति शयोक्ति की मनोहर उद्गावना में, रमणीरूप के सुन्दर वर्णन में तथा प्रकृति के सर्वांग निदर्शन में यह महाकाव्य काव्यजगत् में अपनी समानता नहीं रखता । इसी 'नैषधीयचरित' महाकाव्य के रचयिता का नाम 'श्रीहर्ष' है ।

सौभाग्य का विषय है कि अन्य अनेक संस्कृत कवियों की भाँति महाकवि श्रीहर्ष का जीवन वृत्त गाढान्धकार से नहीं ढका है । कविवर ने 'नैषध' में स्थान स्थान पर अपने विषय की आवश्यक बातें लिखी हैं । प्रत्येक सर्ग के अन्त में माता, पिता, तथा ग्रन्थों का नाम निदर्श किया है । ग्रन्थ के अन्त में अपने आश्रयदाता की ओर भी सन्केत किया है । इसके अतिरिक्त राजशेखर सूरि नामक जैन ग्रन्थकार ने १३४८ ईसवी में विरचित 'प्रबन्ध कोष' में श्रीहर्ष की सक्षिप्त जीवनी दी है । इस जीवनवृत्त की पुष्टि अन्तरङ्ग प्रमाणों से होती है । अतः इसे प्रामाणिक मानकर इसी के आधार पर श्रीहर्ष की जीवनी संपूर्ण की जाती है ।

जीवनवृत्त

श्रीहर्ष के पिता का नाम 'हीर' तथा माता का नाम 'मामन्देवी' था । हीरपण्डित काशी के राजा गहड़वालवशी विजयचन्द्र की सभा के प्रधान पण्डित

१ 'नैषधीय चरित' की पहिली टीका अहमदाबाद के समीप टोल्गा ग्राम में 'चाण्डू पण्डित' ने १२५२ सन् (१२६९ ईस्वा) में बनाई थी । टीकाकार ने अपना परिचय इन शब्दों में दिया है—

श्रीमानालिगपण्डित स्वसमयाविर्भूतसर्वाश्रम
स्थाण्डूपण्डितसक्षित प्रमुपुये श्रीगौरिदेवो च यम् ।
सुद्धवा श्रीमुनिदेवसक्षिविबुधान् काव्य नव नैषध
द्राविण्ये च सर्वर्णेने वितरण समे च चक्रे ऋमात् ॥

ये । सभा में किसी एक विशिष्ट पण्डित के साथ इनका शास्त्रार्थ हुआ । सुनते हैं कि यह विशिष्ट विद्वान् मियिला देश के पण्डित प्रसिद्ध नैयायिक उदयनाचार्य थे । शास्त्रार्थ में हीर हार गये । मरते समय श्रीहर्ष से कह गये कि मुझे पराजय होने का बड़ा दुःख है । यदि तुम सुपुत्र हो तो उस पण्डित को शास्त्रार्थ में श्वस्य जातना । श्रीहर्ष ने गंगातीर पर 'चिन्तामणि' मंत्र का वर्ष भर तक जप किया । भगवती त्रिपुरा प्रत्यक्ष हुई । अप्रतिम पाण्डित्य का वरदान दिया । श्रीहर्ष की वैदुषी ऐसी प्रखर निकली कि इनकी कविताओं को कोई समझता ही न था । पुन तपस्या की । भगवती ने कहा—आधी रात के समय माथे को जल से गोला रखो और दहो पीओ । श्रीहर्ष ने वैसा ही किया । तब कहीं जाकर लोग इनके काव्यों को समझने में समर्थ हुये । विजयचन्द्र की सभा में गये । सभा में जाते ही राजा की स्तुति में यह सुन्दर पद्य कह सुनाया—

गोविन्दनन्दनतया च वपु श्रिया च
मास्मिन् नृपे कुरुत कामधिर्यं तरुण्यः ।
अस्त्रीकरोति जगतां विजये स्मरः स्त्री-
रस्त्रीजन पुनरनेन विधीयते स्त्री ॥

पद्य को सुनते ही राजा तथा उसकी सभा परम सन्तुष्ट हुई और इनके पिता को पराजित करनेवाले पण्डितको ने भी इनकी श्रेयम विद्वत्ता देख अपना पराजय स्वीकार किया तथा इनकी स्तुति की । श्रीहर्ष का क्रोध शान्त हुआ । अनन्तर वे जयचन्द्र की सभा में रहने लगे । राजा के कहने पर श्रीहर्ष ने नैपथ्य-चरित की रचना की । ग्रन्थ की परीक्षा के लिये राजा के खर्च से काश्मीर गये । वहाँ शारदापीठ में शारदा के सन्मुख यह महाकाव्य रखा गया । शारदा ने 'नैपथ्य' को उठाकर अपने हाथ में धारण किया । यह तो हुआ, सरस्वती का प्रसाद मिल गया, परन्तु काश्मीर नरेश से इनकी भेंट पण्डितों की कुटिलता के कारण नहीं हो पाई । एक बार संयोगवश श्रीहर्ष किसी मन्दिर में जप कर रहे थे । उस समय जल लेने के लिये दो पनिहारिने आईं । जल खींचने में दोनों में झगदा मचा । मार पीट भी हुई । फैसला के लिये मुकुटमा राजा के सामने गया । राजा ने गवाही माँगी । पनिहारिनों ने इन्हीं को पेश किया । श्रीहर्ष ने कहा कि मैं यहाँ का रहनेवाला नहीं हूँ । अत यहाँ की भाषा नहीं जानता, किन्तु इनके कथनोपकथन को ज्यों का त्यों कह सकता हूँ । राजा की स्वीकृति पाने पर कविजी ने सब ज्यों का त्यों सुना डाला । राजा बड़े चकित हुये । राजा के पूछने पर

१. चाण्ड पण्डित ने अपनी टीका के आरम्भ में 'श्रीहर्ष स्व पितृर्विनेतु रुदयनस्य कृती सण्डनसण्डलाशनामकग्रन्थेनाखण्डयत्' लिखकर इस प्रसिद्धि का समर्पण किया है । अत इसके टोक होने में अब सन्देह नहीं मालूम पड़ता ।

श्रीहर्ष ने अपना कच्चा बिद्या कढ़ सुनाया । पण्डितों की मत्सरता को देख राजा बहुत दुःखित हुये । अन्त में उचित सम्मान के साथ काश्मीर नरेश ने महाकवि श्रीहर्ष को विदाई की । कविजी काशी आये और राजा से सब हाल कढ़ सुनाया । तब से श्रीहर्ष की कीर्ति सर्वत्र फैल गई ।

किंचदन्ती

महाकवि श्रीहर्ष के विषय में पण्डित समाज में एक अत्यन्त मनोरञ्जक दन्त कथा प्रसिद्ध है । सुनते हैं कि काव्यप्रकाश के निर्माता मम्मटाचार्य श्रीहर्ष के मामा लगते थे । वे बुढ़े हो गये थे, जब श्रीहर्ष ने अपने प्रसिद्ध महाकाव्य की रचना की । भोजि ने काव्यरत्नों के परम पारखी मामा के सामने अपने महाकाव्य की चर्चा की और उनकी महत्त्वपूर्ण सम्मति जानने के लिये अभिलाषा प्रगट की । मम्मट ने पढ़ने के लिये नैपथ्य को अपने पास रख लिया और दूसरे दिन जब श्रीहर्ष आतुरता से काव्यमर्मज्ञ को आलोचना सुनने के लिये आये, तब मम्मट ने कहा कि काव्य प्रकाश के समग्र (दोष) उल्लास लिखने के पहिले यदि यह काव्य मुझे मिला रहता, तो काव्यदोषों के उदाहरण इकट्ठा निकालने में मुझे इतना प्रयत्न करना पड़ता, क्योंकि काव्य के समग्र दोषों के दृष्टान्त मुझे इसी एक काव्य में मिल गये होते । इस अतर्कित सम्मति को सुनने से आश्चर्यचकित होकर श्रीहर्ष ने जब उक्त सम्मति को पुष्टि में उदाहरण जानना चाहा, तो मम्मट ने श्रद्ध से ग्रन्थ खोल आगे दीख पढ़न वाले इस पद्य की तुरन्त कढ़ सुनाया—

तव घर्त्मनि धर्ततां शिवं पुनरस्तु त्वरितं समागम ।

अथि साधय साधयेप्सितं स्मरणीयाः समये वयं वय ॥

—२ सर्ग, ६२ पद्य

यह पद्य केवल पदच्छेद में किञ्चित् भिन्नता कर देने से मङ्गल के स्थानपर अमङ्गलार्थ की सूचना दे रहा है । तब शिव घर्त्म निवर्तता (तुम्हारा कल्याण-दायक मार्ग हट जाय) ! स त्व पुन मा आगम (तुम फिर कभी न लौटो), अथि साधे (आधिना सहेति साधि, तत्सम्बुद्धौ) असाधय ईप्सितम् । हे रोग प्रस्त ! मेरे मनोरथ को पूरा मत करो । हे वय ! वय समये स्मरणीया (धर्मात् हमारी मृत्यु के पश्चात् कभी कभी हमारा स्मरण किया करना) । श्रीहर्ष ने इस श्लोक को मूल के द्वारा दमयन्ती के पास जानेवाले हंस से मङ्गल के रूप में कहलाया है—फिर शीघ्र लौट आने को प्रार्थना कराई है, परन्तु मम्मट के द्वारा प्रदर्शित पदच्छेद से धर्म का अनर्थ मच गया । अपने काव्य के विषय में, जिसके लिये श्रीहर्ष को गर्व करना उचित ही था, काव्यरत्नों के इस प्रवीण नौहरी की यह अवज्ञा पूर्ण सम्मति मुन श्रीहर्ष

‘सुपचाप/घर चले आये। भम्मटाचार्य तथा श्रीहर्ष के काल की आसन्नता पर भी इस दन्तकथा के असत्य होने में कोई बाधा नहीं पहुंच सकती।

ऊपर लिखित श्री हर्ष के वृत्तान्त की परिपुष्टि नैषध में उल्लिखित कथनों से ठीक ठीक होती है। पिता का ‘हीर’ तथा माता का मामल्ल देवी नाम था।^१ कान्यकुब्ज के राजा की सभा में इनका बड़ा सम्मान होता था क्योंकि इन्होंने कान्यकुब्जेश्वर से आसन तथा पान के बीडा मिलने की बात लिखी है।^२ कान्यकुब्ज (कन्नौज) के राजा जयचन्द्र की सभा में श्रीहर्ष रहते थे। सम्भवतः जयचन्द्र के पिता विजयचन्द्र के दरबार में भी ये बहुत दिन तक रहे होंगे, क्योंकि इन्हीं के नाम पर कविवर ने ‘विजय प्रशस्ति’ लिखी थी।^३ करमौर में इनके काव्य की बड़ी प्रशंसा हुई थी। इस वृत्तान्त को कविवर ने स्वयं लिखा है।^४ इस प्रकार ऊपर लिखित घटनायें सत्य प्रमाणित होती हैं और श्रीहर्ष कान्यकुब्ज के नरेश विजयचन्द्र तथा जयचन्द्र की सभा के एक परम मूल्यवान् रत्न ठहरते हैं।

श्रीहर्ष की योग्यता

श्रीहर्ष केवल प्रथम कक्षा के महाकवि ही न थे, प्रत्युत ऊँचे दर्जे के प्रकाण्ड पण्डित भी थे। श्रीहर्ष में पाण्डित्य तथा वैदिक्य का अनुपम सम्मिलन था। वे जिस प्रकार हृदय कला को खिलानेवाली स्वभाव मधुरा कविता लिखने में नितान्त दक्ष थे, उसी प्रकार मस्तिष्क को आश्चर्यान्वित करनेवाली, अनेक पण्डितों का मद चूर्ण करनेवाली, तर्ककर्त्ता वाणी के गुम्फने में भी अत्यन्त प्रवीण थे। जिस श्रीहर्ष ने काव्यकला के अनुपम शृङ्गारभूत नैषधीय काव्य की रचना की उसी श्रीहर्ष ने प्रखर पाण्डित्य के चूटान्त निदर्शनरूप ‘खण्डनखण्डखाद्य’ की सृष्टि की। जिस श्रीहर्ष ने अपनी मनोहारिणी कविता के कारण काश्मीरदेश में अपनी विमल कीर्ति पताका फहराई, उसी ने जयचन्द्र के दरबार में अपने पूज्य पिता को परास्त करनेवाले मानी तार्किक प्रकाण्ड उद्यम का भी मद चूर्ण कर डाला। कविवर को यह उक्ति नितान्त युक्ति युक्त है—

१. श्रीहर्ष कविराजराजिसुकुटालद्वारहीर सुतं
श्रीहीर सुपुत्रे जितेन्द्रियचय मामल्लदेवी च यम् ।
यह पद्यार्थ प्रत्येक सर्ग के अन्तिम श्लोक में आता है।
२. ताम्बूलद्वयमासनं च लभते य कान्यकुब्जेश्वरवात् ।

—२२ सर्ग का अन्तिम पद्य

३. तस्य श्रीविजयप्रशस्तिरचनातातस्य

—५ प०

४. काश्मीरैर्महिते चतुर्दशतयीं विद्या विद्विर्माहा-

—१६/१२१

साहित्ये सुकुमारवस्तुनि दृढन्यायप्रदप्रन्धिले
 तर्कं वा मयि संचिघातरि समं लीलायते भारती ।
 शय्या वास्तु मृदूत्तरच्छदवती दर्माङ्कुरैरामृतं
 भूमिर्वा हृदयङ्गमो यदि पतिस्तुल्या रतियोंपिताम् ॥

इस वचन को सुनकर ही उस तार्किक को हार माननी और इनकी श्रेष्ठता स्वीकार करनी पड़ी थी—

हिंसाः सन्ति सदृशशोऽपि विपिने शौण्डीर्यवीर्यौघता
 स्तस्यैकस्य पुनः स्तुवीमहि महः सिद्धस्य विश्वोत्तरम् ।
 केलिः फोलकुलैर्मदो मद्कलेः कोलाहलं प्रादलै-
 संहर्षो महिषैश्च यस्य मुमुचे साहंक्रुते हुह्रुते ॥

सच तो यह है कि श्रीहर्ष को हुये आज लगभग आठ सौ वर्ष व्यतीत हो गये, परन्तु इस दीर्घ काल में केवल पण्डितराज जगन्नाथ की छोड़ इनके जोड़ का कोई कवि हुआ ही नहीं । पण्डितों की यही मान्य सम्पत्ति है ।

हमारे चरितनायक केवल कवि पण्डित ही न थे, प्रत्युत एक प्रचण्ड साधक तथा उन्नत योगी थे । कदा जा चुका है गुरु से दीक्षा लेकर श्रीहर्ष ने चिन्तामणि मन्त्र को सिद्ध किया था जिससे प्रसन्न हो भगवती सरस्वती ने इन्हें अलौकिक प्रतिभा प्रदान की थी । चिन्तामणि मन्त्र का उच्चारण तथा मन्त्र जपने का उच्चकल कवि ने स्वयं नैपथ में सरस्वती के मुखसे कहलाया है ।^१ जब चिन्तामणि मन्त्र के जापक के किसी व्यक्ति के सिर पर हाथ रख देने से वह सुन्दर श्लोकों की अनायास ही रचना करने लगता है^२, तब पावन गंगा के तीर पर इस परम प्रसिद्ध मन्त्र की सिद्ध करने वाले श्रीहर्ष ने अद्भुत रूपनामय नैपथकाव्य की रचना कर डाली, इसमें कौन आश्चर्य है ? श्रीहर्ष उच्चकोटि के योगी भी थे । आपने ही लिखा है कि वे समाधि में ब्रह्मानन्द का आस्वाद लिया करते थे ।

१ अचामा वामार्धे सकलभुभयाकारघटनाद्
 द्विधाभूत रूप भगवदभिधेयं भवति यत् ।
 तदन्तर्मन्त्र मे स्मरद्धरमयं सेन्दुममल
 निराकारं शश्वज्रप नरपते सिध्यन्तु स ते ॥

—१४।८८

२ सर्वादीणरसामृतस्तिमितया धाया स वाचस्पति
 स स्वर्गीयमृगोदशामपि वशीकाराय मारायते ।
 यस्मै य एष्टुहयत्पन्न स तदेवाप्नोति किं भूयना
 येनाव हृदये स्थित मुकृतिनां मन्मन्त्रचिन्तामणि ॥

—१४।८९

ग्रन्थ है ऐसा परमरत्नामय मदान्ना कवि और ग्रन्थ है उसके लोकोत्तर कल्पना का विकास तथा अद्भुत पाण्डित्य की प्रखरता । अपने आदरणीय महाग्रन्थ के अन्त में श्रीहर्ष ने अपने विषय में जो यह लिखा है वह निःसन्देह सत्य है :—

ताम्बूलद्वयमासनं च लभते यः कान्यकुञ्जेश्वरात्
य साक्षात्कुरुने समाधिषु परं ग्रह्य प्रमोदार्णवम् ।
यत् काव्यं मधुवर्षि धर्षितपपस्तकैषु यस्योक्तयः
श्रीश्रीहर्षकवे कृति कृतिमुदे तस्याभ्युदीयादियम् ॥

समय

ऊपर दी गई श्रीहर्ष की जीवनो पदमे से पाठकों को पता चल ही गया होगा कि वे कान्यकुञ्ज नरेश जयचन्द्र की समा में विद्यमान थे । जयचन्द्र के बरा बाने राजरूत गहबवाल कहलाते थे । ग्यारहवीं तथा बारहवीं सदी में इस बंरा का उत्तरीय भारत में बडा नाम था । ये लोग कन्नौज के राणा कहलाते थे परन्तु पीछे चलकर इन्होंने काशी की भी अपनी राजधानी बनाई । जयचन्द्र काशी से भी अपने विस्तृत साम्राज्य पर शासन करते थे । ये वही जयचन्द्र हैं जिनके नाम को साधारण लोगों ने बदनाम कर रखा है । वास्तव में ऐतिहासिकों की नई खोज ने इनके सब कलङ्कों का मार्जन कर वाला है । इनके पिता विजयचन्द्र तथा इन्होंने ११२६ ईस्वा से लेकर ११९३ ईस्वी तक राज्य किया था । अतएव कविवर श्रीहर्ष का आविर्भाव-काल विजयचन्द्र तथा जयचन्द्र के समानन्वित होने के कारण से द्वादश शताब्दी का उत्तरार्ध ठहरता है ।

ग्रन्थ

श्रीहर्ष ने अनेक ग्रन्थों की रचना की । इन सब ग्रन्थों का नाम कविवर ने अपने नैदधिय चरित में उल्लिखित किया है । नैदध में उल्लेख क्रम से ग्रन्थों के नाम नीचे दिने जाने हैं —

(१) स्थैर्य विचारण प्रकरण^१—नाम से ही यह ग्रन्थ दार्शनिक विषय पर लिखा हुआ जान पड़ता है । अनुमान से कहा जा सकता है कि इसमें शक्तिवाद का निराकरण होगा ।

(२) विजय प्रशस्ति^२—जान पड़ता है कि इस ग्रन्थ में जयचन्द्र के पिता

१ 'तुर्य' स्थैर्यविचारणप्रकरणप्रातर्प्यय तन्महा-

कान्येञ्ज ब्यङ्गलहस्य चरिते सर्गो निसर्गोत्पलः (४)

२ तस्य श्रीविजयप्रशस्तिरचनातातस्य नभ्ये महा—

विजयचन्द्र की, जो उस समय के प्रसिद्ध योद्धा तथा विजयी वीर थे, प्रशंसात्मक प्रशस्ति लिखी गई थी। गुरुवर महामहोपाध्याय पण्डित रामावतार शर्माजी इस ग्रन्थ को ऐतिहासिक ग्रन्थ कहा करते थे।

(३) खण्डनखण्ड^१—श्रीहर्ष का यही प्रसिद्ध खण्डनखण्डनाय नामक वेदान्त ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ वेदान्तशास्त्र का एक अतुल्य रत्न है। इसमें नैयायिक तर्क-प्रणाली का अनुसरण कर लेखक ने द्वैत के सिद्धान्तों का खण्डन तथा अद्वैत वेदान्त के सिद्धान्तों का मण्डन किया है। पांडित्य की दृष्टि से यह ग्रन्थ उच्च कोटि का है और श्रीहर्ष की अलोकसामान्य शास्त्र-चातुरी का प्रदर्शन कर रहा है। इसमें नैपथ्य काव्य का श्रीहर्ष ने स्वयं उल्लेख किया है।

(४) गौडोर्वीशकुलप्रशस्ति^२—नं० २ की तरह यह भी प्रशस्ति है जिसको ग्रन्थकार ने किसी गौड देश (बंगाल) के राजा की प्रशंसा में बनाया था।

(५) अर्णय वर्णन^३—नाम से समुद्र का वर्णन जान पड़ता है।

(६) छिन्द प्रशस्ति^४—छिन्द नामक किसी राजा के विषय में लिखी गई काव्य पुस्तक जान पड़ती है। 'छिन्द'^५ किस देश का राजा था और उमरा निवास-स्थान कहाँ था ? यह आज कल बिल्कुल अज्ञात है।

(७) शिवशक्तिसिद्धि^६—यह ग्रन्थ शिव तथा शक्ति की साधना के विषय

१. यद्य खण्डनखण्डतोऽपि सहजात् क्षोदरुमे तन्महा—

—६११३

× × ×

२. गौडोर्वीशकुलप्रशस्तिभगितिभ्रातर्यं तन्महा—

—७११०

× × ×

३. संहवर्णवर्णनस्य नवमस्तस्य व्यरंसीन्महा-

—९११९०

४. गालः सप्तदश स्वमु मुसदशि छिन्दप्रशस्तेर्महा-

—१०१२२२

५. नारायण की टीका में 'छिन्दः प्रशस्ति' पाठान्तर दिया गया है जिससे छिन्दः शास्त्र विषयक ग्रन्थ माना जा सकता है। परन्तु ग्रन्थकार के नं० २ तथा नं० ४ प्रशस्तियों की भाँति यह भी किसी राजा के विषय में ही जान पड़ता है। अतः 'छिन्दः प्रशस्ति' पाठ ठीक नहीं जेंचता। प्रशस्तिकाव्य राजा की ही प्रशंसा में हुआ करता है, छिन्दोविषयक ग्रन्थ के लिये प्रशस्ति शब्द का व्यवहार नहीं होता।

६. मातोऽस्मिन् शिवशक्तिसिद्धिनिनी सौश्रानभयं महा—

—१०११५४

में लिखा गया प्रतीत होता है। कहीं कहीं शक्ति के स्थान पर 'भक्ति' पाठ है। तदनुसार इसका 'शिवभक्तिसिद्धि' भी नाम हो सकता है।

(८) नवसाहसार्कचरितचम्पू—श्रीहर्ष के शब्दों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उन्होंने नवसाहसार्क के चरित्र को चम्पू के रूप में वर्णन किया था। 'नवसाहसार्क' राजा भोज के पिता सिन्धुराज का विरुद्ध विद्वयात है। पद्मगुप्त ने 'नवसाहसार्कचरित' नामक महाकाव्य में सिन्धुराज के ही चरित का बखान किया है। आज नहीं कहा जा सकता कि श्रीहर्ष का यह चम्पू सिन्धुराज के विषय में था अथवा 'नवसाहसार्क' विरुद्धारी किसी अन्य राजा के विषय में।

(९) नैपथीयचरित—इस महाकाव्य में निपथदेश के अधिपति राजा नल का पावन चरित बड़ी ही उत्तम रीति से वर्णन किया गया है। इसमें २२ लम्बे-रुमे सर्ग हैं। जिस पर नल-चरित्र का एकदेश ही श्रीहर्ष ने वर्णन किया है। आरम्भ में राजा नल का विशद वर्णन है; नल का मृगया-विहार, हंस का प्रहण तथा मुक्ति का हाल है। राजा हंस को दमयन्ती के पास भेजते हैं। हंस वहाँ जाता है और अरेले में जाकर नल के सौन्दर्य का वर्णन करता है। दमयन्ती के पूर्वानुराग का बड़ा ही प्रशस्त वर्णन है। राजा भीम अपनी कन्या दमयन्ती के लिये स्वयंवर की रचना करते हैं। इन्द्र, बरुण, अग्नि और यम देवता भी दमयन्ती के अलोक-सामान्य रूपवैभव की कथा सुन स्वयंवर में पधारना चाहते हैं और राजा नल को ही तिरस्करीणी विया के सहार अपना दूत बना महल में भेजते हैं और नल देवताओं की ओर से खूब परी करतें हैं। परन्तु दमयन्ती का नल विषयक निश्चय तनिक भी नहीं डिगता। स्वयंवर रचा जाता है। चारों देवता नल का ही रूप धारण कर सभा में उपस्थित होते हैं। सरस्वती स्वयं उस सभा में आती है और राजाओं का परिचय देती है। नल की प्रकृति वाले पाँच पुरुषों को देख दमयन्ती घबरा जाती है। अन्त में देवतागण उसकी पतिभक्ति से प्रसन्न होकर अपने विशिष्ट चिह्नों को प्रकट करते हैं, जिससे दमयन्ती राजा नल को सहज ही में पदचान लेती है। दोनों का विवाह होता है। अब देवतागण स्वर्ग लौटते हैं तब कलि के साथ घनघोर वायुद्व छिड़ जाता है। देवता कलि को हराकर नास्तिकवाद का मुँहतोड़ उत्तर देते हैं। नल दमयन्ती के प्रथम मिलनरात्रि का रुचिर वर्णन कर ग्रन्थ समाप्त होता है। संक्षेप में नैपथ का यहो सार है। जिस प्रकार खण्डनखण्डनाय श्रीहर्ष के दार्शनिक ग्रन्थों में सुकृष्ट मणि है, उसी प्रकार यह नैपथ उनके काव्यों का अलङ्कार है।

१. द्वाविंशो नवसाहसार्कचरिते चम्पूकृतोऽयं महा—

काव्ये तस्य कृतौ नलोदचरिते सर्गो निसर्गोज्ज्वलः ।

नैपथ की टीकायें

टाक्टर श्रीफ़कट ने नैपथ की २२ टीकाओं का नाम लिखा है। इन टीकाचार्यों में बड़े बड़े विद्वानों के नाम हैं। काव्यप्रकाश पर मार्मिक 'निदर्शक' लिखनेवाले कारमार के प्रसिद्ध पण्डित राजानरु आनन्द ने भी नैपथ काव्य टीका लिखी जो यह श्रीहर्ष के लिये कम गौरव की बात नहीं है। कहा जा चुका है कि नैपथ लिखे जाने के सौ वर्ष के भीतर इस पर टीकायें बनने लगी थीं। नैपथ की सबसे पहली टीका है विद्याधर रचित साहित्यविद्याधरी। इसका उल्लेख चाण्ड पण्डित ने अपनी टीका में किया है जो कालक्रम के अनुसार नैपथ की दूसरी टीका प्रतीत होती है। साहित्य विद्याधरी की विशेषता है प्रनिपथ में रस, अलंकार गुण आदि का निरूपण। प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ ने भी 'नैपथ' पर 'जीघातु' नामक टीका लिखी है। थोड़े से शब्दों में कवि के मर्म को समझा देना मल्लिनाथ की टीका की विशेषता है। इसके बाद नारायण भट्ट की 'नैपथ प्रकाश' नामक टीका है। नारायण भट्ट बदरकर के पिता का नाम नरसिंह भट्ट था। नाम से ही इनके महाराष्ट्र होने की बात सूचित होती है। निर्णयघागर में यही टीका छपी है। नारायण की टीका बड़ी विस्तृत है। टीकाकार को एक अर्थ से सन्तोष होता नहीं जान पड़ता। अर्थ प्रकार के अर्थों का भी अच्छी तरह से निदर्शन करते गये हैं। नैपथ की ये ही प्रख्यात टीकायें हैं।

काव्य-सौन्दर्य'

श्रीहर्ष की कविता सस्कृतसाहित्य की एक मनोहर वस्तु है। शब्दों का सुन्दर विन्यास तथा भावों का समुचित निवेश किस सहृदय के मन को नहीं हरण कर लेता? कविवर ने अपने महाकाव्य की 'शृङ्गारामृतशीतलु'—शृङ्गाररूपी अमृत के लिये जो चन्द्रमा कहा है यह वास्तव में ठीक ही है। श्रीहर्ष ने शृङ्गाररस के वर्णन करने में बड़ी सहृदयता दिखाई है। त्रिप्रलम्भ के लम्बे लम्बे रमणीय वर्णनों को पढ़कर जिस प्रकार हृदय में अनौन्द उत्पन्न होता है, उसी प्रकार सभोग का मधुर रूप देख चित्त प्रफुल्लित हो उठता है। अलंकारों से कविजी ने अपनी भारती को इस प्रकार विभूषित किया है कि उसकी मधुमति देखने ही बनती है। अलंकारों में उपमा, रूपक, यमक, अतिशयोक्ति, श्लेष सबका उचित प्रयोग श्रीहर्ष की कविता में पाया जाता है। श्लेष काव्य लिखने में इनकी बड़ी प्रवीणता

१ टीकां यद्यपि शेषपत्ररचना विद्याधरो निर्माणे

श्रीहर्षस्य तथापि न त्यजति सा गम्भीरतां भारती ।

दिङ्मूलकपतां गतैर्वल्लभरैरुदृष्ट्यामाण मुहु

पारावारमपारमन्वु किमिह स्याज्जानुदध्न क्वचित् ॥

संलक्ष्यती है। नैषध में पद्यनली प्रसिद्ध ही है जहाँ कविवर ने श्लेष से एक ही पद्य में पाँचों नलों का वर्णन किया है। अतिशयोक्ति की क्या मत पड़िये। श्रीहर्ष के समान कल्पना की ऊँची उड़ान बहुत कम कवियों में दीख पड़ती है। इसी प्रकार तपमा तथा रूपक का विन्यास प्रशंसनीय है।

संस्कृत भाषा पर श्रीहर्ष का इतना प्रभुत्व है कि उचित शब्द आप ही आप अनायास जुटे चले आते हैं। पदशय्या इतनी सुन्दर बन पाई है कि एक पद के डेर फेर से कविता कामिनी के रूप को विकृत होने का भय लगा हुआ है। उसी प्रकार अर्थों की सूझ है। श्रीहर्ष ने 'एकामत्यजतो नवार्थघटनाम्' की जो प्रतिज्ञा की है उसे सचमुच पूरी कर दिखाई है। एक ही विषय पर कई श्लोकों में लम्बे-लम्बे भी वर्णन है; पर क्या मज़ाल कि अर्थ की पुनरावृत्ति हो। जब देखिये तब नये भाव, जब पड़िये तब नवीन शब्दावली। श्रीहर्ष के समान पद तथा अर्थ का इतना मनोहर सन्निवेश साहित्य में बहुत ही दुर्लभ है। परन्तु सबसे बिलक्षण है इनकी अलोकमान्य काव्य प्रतिभा। इस प्रतिभा के बल पर इन्होंने किसी भाव को अछूता नहीं छोड़ा है। शास्त्रों के अर्थ का भी सन्निवेश किया है परन्तु बड़े ही मार्मिक ढंग से। कविता के इन्हीं गुणों के कारण रसिक पण्डित मण्डली नैषध के सामने किरात तथा शिशुपालवध को फीका बतलाती है—

उदिते नैषधे काव्ये क्व माघः क्व च भारविः।

×

×

×

अब श्रीहर्ष की कविता के कुछ नमूने दिये जाते हैं। पाठकचन्द्र इसे पढ़िये और अलौकिक आनन्दका अनुभव कीजिये।

तदोजसस्तयशसः स्थिताविमौ वृथेति चित्ते कुरुते यदा यदा।
तनोति भानोः परिवेषकैतवात् तदा विधिः कुण्डलानां विधोरपि ॥

—१:१४

कवि राजा नल का वर्णन कर रहा है कि राजा के प्रबल प्रताप तथा उज्ज्वल कीर्ति को जब कभी नज़ा देखने हैं तब तब सूर्य तथा चन्द्रमा को वृथा समझकर उनके चारों ओर परिवेष के व्याज से व्यर्थता मूचक कुण्डलना लगा देते हैं।

चन्द्रमा में दीख पड़नेवाले कलङ्क के विषय में श्रीहर्ष ने बड़ी अन्डो बातें कही हैं। दो सूक्तियाँ यहाँ दी जाती हैं—

यदस्य यात्रासु बलोद्धतं रजः स्फुरत्प्रतापानलधूममग्निम।
तदेव गत्वा पतितं सुधाम्बुधौ दधाति पङ्कीभवदङ्कतां विधौ ॥

—१:१८

विजय यात्रा के लिये जब राजा की सेनाये चली, तब उनके चलने से उषो प्रतापानल के धूँ के तरह काली-काली धूलि चारों ओर छा गई है। सागर में भी वही धूलि जाकर गिरी जिससे मया गया चन्द्रमा आज भी अंक के रूप में उसी पंक को धारण कर रहा है।

हृतसारमिवेन्दुमण्डलं दमयन्तीवदनाय चेश्रस्ता ।

कृतमभ्यविलं विलोक्यते धृतगम्भीरकनीसनोलिम ॥ —११२१

दमयन्ती के मुग्ध की रचना करने के लिये ब्रह्मा ने चन्द्रमण्डल के सार भाग को काट लिया है। अतः चन्द्रमा के मध्य में जो छिद्र बन गया है उसी के द्वारा अत्यन्त नील आकाश की नीलिमा दीख पड़ रही है। ये कलङ्क क्या हैं? ब्रह्मा मण्डल की नीलिमा दिखाने वाले मिल हैं।

सन्ध्याकाल का वर्णन पदिये—

कालः किरातः स्फुटपद्मकस्य घर्षं व्यधाद्यस्य दिनद्विपस्य ।

तस्येय सन्ध्याश्चिरात्प्रधारा तापश्च कुम्भस्यलमौक्तिकानि ॥

कालरूपी किरात ने विकर्मित कमल रखनेवाले दिवसरूपी (सुंद पर गठ विन्दुओं को धारण करने वाले) हाथी को मार डाला है। यही कारण है कि सन्ध्या के रूप में उसकी श्विर श्विरधारा दीख पड़ती है तथा उसके मस्तक के जो मोती बिखरे हैं वही गगनमण्डल में उदित तारे हैं। क्या ही रमणीय रूपक है!

आदाय दण्डं सकलासु दिक्षु यांऽयं परिभ्राम्यति भानुमिश्रुः ।

अग्नौ निमज्जन्निघ तापसोऽयं सन्ध्याधकापायमवस्र सायम् ॥

यह मानुरूपी मिश्रु (सन्ध्याओं) दण्ड लेकर सब दिशाओं में दिन भर घूमता रहा है। अब सायंकाल की जलाशय में स्नान करने के लिये मानो वह सन्ध्या काल के लाल गगनमण्डल रूपी कापाय वस्त्र को ऊपर (अपने शरीर के ऊपरी भाग पर) धारण कर रहा है। सूर्य के अस्त होने के समय का यह रक्त आकाश नहीं है, बल्कि किसी स्नानार्थी सन्ध्याओं का रक्त कापाय रखा हुआ जान पड़ता है। क्या ही मौलिक शक्ति है! एक पद्य में कविधर ने सन्ध्याकालीन रक्त आकाश का बड़ा विलक्षण कारण दूढ निश्चय है। उनका कहना है कि अस्तावल रूपी शबरालय के पास सामान्त की सूचना देने के लिये बांग देनेवाले मुर्तों के समूह के कारण पश्चिम दिशा उनकी शिखा ही उल्टाई के कारण लाल हो रही है। गृह्य है अनृत्य, यद्यपि कुछ अव्यक्त सी है। पद्य यों है—

अस्ताद्रिचूडालयपक्वगालिच्छेत्स्य किं कुक्कुटपेटकस्य ।

यामान्तकूत्रोद्धसितैः शिखीर्षैर्दिग् वास्वनी द्रागवणीऽतयेयम् ॥

ऊपर कहा गया है कि श्रीहर्ष बड़े भारी दार्शनिक थे। नैषध का सप्रहवा सगं दर्शनिकता से श्रोतप्रोत है परन्तु अन्य सगों में भी इनका दर्शन-ज्ञान स्पष्ट झलक रहा है। इन्होंने शास्त्रकारों को बड़ी छबनियाँ सुनाई हैं 'मौलूक' नाम धारण करनेवाला वैशेषिक दर्शन ही अन्यकार का स्वरूप बर्णन करने में पूरा समर्थ है, इसका बर्णन कवि ने क्या ही अच्छे ढंग से किया है—

ध्वान्तस्य वामोरु विचारणायां वैशेषिकं चाह मतं मतं मे ।

मौलूकभाहुः क्षलु दर्शनं तत् क्षमं तमस्तत्त्वनिष्पणाय ॥

क्या ही अच्छे ढंग से ! इन्होंने क्या भी क्या ही मजेदार है। 'न्तु दर्शनं इत्थं तम इतो नोक्तम्' का पूर्वपक्ष कर तम का दर्शन इत्थत्वं खण्डन करनेवाले वैशेषिक मतवालों पर कौशिक होने की बात क्या ही अच्छे ढंग से कविजी ने लिख दी है !

मुक्तये यः शिलात्वाय शास्त्रमूचे सचेतसाम् ।

गोतमं तमवेक्ष्यैव यथा वित्थ तयैव सः ॥ —१७७५

जो मुझ दुख का अनुभव करने वाले चेतनायुक्त प्राणियों को पत्थर की तरह बितोष हान हो जाने वाली मुक्ति का उपदेश देता है, उस गोतम को देखकर जैसा तुम समझते हो वगैरे वैसा ही गोतम (पञ्चा बैल—अनंत मूर्ख) है। न्याय दर्शन के रचयिता गोतम के नाम पर क्या ही रमणीय व्यंग्योक्ति है ! बेचारे गोतम को बड़ी बेतरह फज्जित की है ।

इसी प्रकार श्रीहर्ष ने व्याकरण वालों को भी बड़ी मंठी जुटची ली है। देखिये वे क्या करते हैं—

भङ्कुं प्रमुन्याकरणस्य दर्प पदप्रयोगाध्वनि लोक एषः ।

शशी यदस्यास्ति शशी ततोऽपमेवं मृगोऽस्यास्ति मृगीति नोक्तः ॥

—२२१०४

श्लोक और व्याकरण में पद-प्रयोग के विषय में सदा से विवाद चलता आ रहा है। व्याकरण को बड़ा घनगु है कि जो शब्द नै किञ्च कहेंगे, श्लोक को ठीके ही प्रयोग में लाना पड़ेगा; परन्तु इस विषय में व्याकरण से बड़कर श्लोक का ही प्रामाण्य अधिक है। श्लोक व्याकरण के पद-प्रयोग-विषयक पत्रों को चूर-चूर कर डालने में खूब ही समर्थ हुआ है। तभी तो मूढ धारण करने पर भी तया व्याकरण की रीति से असंगत होने पर भी श्लोक 'शशी' के श्लोक-श्लोक पर चन्द्रना को 'मृगी' कह नहीं सुधारते। नतीजा यही निकला कि पद प्रयोग के लिये श्लोक का ही अधिक प्रामाण्य है। बेचारे व्याकरण वाले 'मृगोऽप्यस्ति' विग्रह कर 'मृगी' शब्द की क्षुत्पनि करते ही रह गये;

परन्तु लोक ने इनका तनिक भी खयाल नहीं किया और अपनी मनमानी ही ही 'सृगो' का चन्द्र के अर्थ में प्रयोग होने ही न दिया। वैयाकरणों पर क्या ही सुन्दर चुटकुला है।

कलि के मुँह से श्रीहर्ष ने पाणिनि के एक सूत्र का विचित्र ही अर्थ करा वाला है। जरा पाणिनि के सूत्रों को रटने वाले इस नवीन अर्थ को समझें और कवि की अनोखी सूझ को सराहें—

उभयी प्रकृतिः कामे सज्जेदिति मुनेर्मनः ।

अपवर्गे तृतीयेति भणतः पाणिनेरपि ॥

छी तपा पुरुष प्रकृति दोनों काम में ही आसक्त रहा करे—अपवर्ग (मोक्ष) ही केवल तृतीया प्रकृति (नपुंसको) के ही लिये है। 'अपवर्गे तृतीया' सूत्र बनाकर पाणिनि ने भी पूर्वोक्त बात को स्वीकार किया है। बाद ही अगुटी सूत्र, बिचारे पाणिनि को भी अछूटा नहीं छोडा। उन्हें भी इस दरदल में ली सजाया।

श्रीहर्ष अद्वैतवादी से इसका पता नैराय से जो करता है—

साप्तुं प्रयच्छति न पक्षचतुष्टये तां

तल्लामदांसिनि न पञ्चमकोटिमात्रे ।

अर्थां दधे निषयत्तद्विमती मताना-

मद्वैततत्त्व इय सत्यतरेऽपि लोकः ॥

—१३३६

इस परम दार्शनिक पद्य से यही अर्थ निकलता है कि सब मतों में अद्वैतत्व ही अधिक ठीक है। अन्य मतों की बात सत्य हो सकती है परन्तु वेदान्त प्रतिपादित अद्वैतत्व ही सत्यतर है—उमसे अधिक ठीक है। यह वकि खगडन खण्डखाय के रचयिता के अनुरूप ही है।

क्षेमेन्द्र

क्षेमेन्द्र, संस्कृतभाषा के महाकवियों में भी अलौकिक प्रतिभा से मण्डित महा-कवि थे जिनकी प्रतिभा ने साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में अपना जौहर दिखलाया। सरस्वती का यह वरद पुत्र शारदा देश का, अर्थात् कारमौर का निवासी था, परन्तु जब यह उत्पन्न हुआ था तब कारमौर का वातावरण कविता जैसी कोमल कला के अनुशीलन के लिए नितान्त अनुपयुक्त था। कारमौर के इतिहास में वह युग असन्तोष, षड्यन्त्र, नैराश्य तथा रक्तपात का काल था। तत्कालीन राजा अनन्त स्वयं मानसिक दुर्बलता का तथा बौद्धिक शिथिलता का पात्र था। तभी तो उसने १०६३ ई० में अपने ज्येष्ठ पुत्र कलश को राज्य देकर भी थोड़े ही वर्षों के अनन्तर पुन उठे ग्रहण कर लिया। इसके अनन्तर वह १०७७ ई० में राज्यकार्य से अवश्य ही विरत हुआ और कुछ ही वर्षों के बाद, १०८१ ई० में, उसने आत्महत्या कर ली, और उसकी विदुषी महारानी सूर्यवती भी अपने पति की चिता पर सती बन गई।

इन्हीं पिता-पुत्र अनन्त (१०२८ ई०—१०६३ ई०) तथा कलश (१०६३ ई०—१०८९ ई०) के राज्यकाल में क्षेमेन्द्र की जीवन-लीला व्यतीत हुई। इनके पूर्वपुरुष राजा के अमात्य-पद पर प्रतिष्ठित थे। क्षेमेन्द्र अपने युग के अशान्त वातावरण से इनने अभ्यन्तुष्ट तथा मर्माहत थे कि उसे सुधारने में तथा पवित्र और विशुद्ध बनाने के लिए और दुष्टता के स्थान पर शिष्टता की और स्वार्थ के स्थान पर परार्थ की भावना को दृढ़ करने के निमित्त, अपनी हुतगामिनी लेखनी को काव्य के नाना अंगों की रचना में लगाया। इसीका रुचिर परिणाम है—विशाल क्षेमेन्द्र साहित्य। महर्षि वेदव्यास के आदर्श पर रचना करनेवाला यह कवि नाम्ना ही नहीं, प्रत्युत यथार्थतः 'व्यासदास' था। संस्कृत में कथा की रचना क्षेमेन्द्र की अलौकिक प्रतिभा के प्रसाद का एक क्षेत्रमान था।

जनता के चरित्र के सुधार तथा मनोरंजन की भावना से प्रेरित होकर इस कवि ने रामायण तथा महाभारत की मह्यात कथाओं का संक्षिप्त वर्णन रामायण-मञ्जरी तथा भारतमञ्जरी (रचनाकाल १०३७ ई०) के नाम से प्रस्तुत किया। इनमें कथाओं का संक्षेप इतनी सुन्दरता तथा विवेकित्ता से किया गया है कि मनोरंजन के साथ-ही-साथ मूल ग्रंथों का प्राचीन पाठ निर्णय करने में भी हमें सहायता मिलती है।

इन ग्रंथों के निर्माण के बाद क्षेमेन्द्र ने उस प्राचीन कथाकर्ता को भी परखने का हमें अवसर प्रदान किया है जो बृहत्कथा के नाम से साहित्य-जगत् में

प्रख्यात है। राजा शारिवाहन (या हाल) के सभा-कवि महाकवि गुणादय ने पैशाची भाषा में हृदयकथा नामक विराट कथा समुच्चय का निर्माण किया था जिसकी विचित्रता, अलौकिकता तथा अद्भुत रसपेशलता की ख्याति भारतवर्ष के बाहर काबोज देश तक फैली हुई थी। इसी कथा का पैशाची भाषा से संस्कृत में सरस पद्यानुवाद प्रस्तुत कर क्षेमेन्द्र ने पाठकों के लिए प्राचीन कहानियों का खजाना ही खोल दिया है।

इस ग्रन्थ में अष्टादश लम्बक, अर्थात् अध्याय हैं, जिनमें प्रधान कथा के साथ साथ अचान्त कथाएँ भी कही गई हैं। कथा का नायक है वत्सराज उदयन का पुत्र नरवाहनदत्त, जो अनेक प्रतिद्वन्द्वियों को अपनी बलशाली भुजाओं के पराक्रम से परास्त कर गन्धर्वों का चक्रवर्तित्व प्राप्त करता है। वह अनेक गन्धर्व सुन्दरियों से विवाह करता है, परन्तु उसकी पटरानी है मदनमञ्जुका। यह उचित ही है कि कथा का आरम्भ वत्सराज उदयन तथा वासवदत्ता की रोमाञ्चक प्रेम कहानी से होता है। अवन्ति-नरेश उदयन लावणक नामक स्थान में वासवदत्ता के आग में जल जाने की दुर्घटना से दुःखित होता है तथा पद्मावती से विवाह करता है। (३ ल०) अनन्तर नरवाहनदत्त का जन्म होता है (४ ल०) जिसके दर्शन के लिए विद्याधर शक्तिवेग आता है और चार विद्याधरियों के साथ अपने विवाह की कथा कहता है। इसके बाद सूर्यप्रभ का विचित्र चरित्र है (६ ल०), कलिगदत्त की राजपुत्री मदनमञ्जुका के साथ नरवाहनदत्त का विवाह होता है (७ ल०), परन्तु उसके पहले कथा का नायक अन्य चार सुन्दरियों से विवाह कर चुका होता है। मदनमञ्जुका को वह मानसवेग में, युद्ध में विजयी होकर, पत्नी के रूप में प्रहृष्ट करता है, तथा विद्याधरों का चक्रवर्ती सम्राट् बन कर वह अपने जीवन को सानन्द बिताता है।

इसकी मुख्य कथा को परिपुष्ट करने के लिए अनेक अचान्त कथाएँ जोड़ी गई हैं। 'वितालपञ्चशति', अर्थात् सुविख्यात 'वितालपञ्चोत्तौ' इसीके अन्तर्गत वर्णित है। स्थल विशेषों पर क्षेमेन्द्र ने देवी देवताओं की भव्य स्तुतियों को भी लिखकर इसे शोभन बनाया है। पञ्चदश लम्बक में (१५।१९८) श्वेतपति भगवान् नारायण की स्तुति शान्तिपर्व की एतत्स्तुति से नितान्त साम्य रखती है। ऋतुओं तथा सौन्दर्य का वर्णन विशेषतः पेशल, स्निग्ध तथा चमत्कारपूर्ण है। कथामुक्त में षण्डमहासेन के गजराज के वर्णन में प्रयुक्त मालोपमाओं की छटा छातिशय हृदयावर्जनीय है (२।३५-३८)। वासवदत्ता के सौन्दर्य वर्णन में कलापक्ष का रुचिर निर्वाह है। इसी प्रकार अन्तिम लम्बक में वसन्त की सुषमा का भव्य विन्यास बड़ा ही रमणीय है (१८।४।१६)। उपदेश को हृदयगमता का परिचय, काल की प्रभावशालिता के वर्णन में, यहाँ (१८।५.०।६७) भी मिलता है—

“लक्ष्मीरम्भा कुठारस्य भोगाम्भोदनमस्वतः ।
विलासवनदाद्याग्नेः को हि कालस्य विस्मृतः ॥
न गुणा हीनविद्यानां धीमतां क्षीणसम्पदाम् ।
कृतान्तपण्यशालायां समान. क्रयविक्रय ॥”

—१८१४४ ४५

क्षेमेन्द्र की दूसरी विशाल कथात्मक कृति है ‘बोधिसत्त्वावदानकल्पलता’, जिसमें भगवान् बुद्ध के प्राचीन जन्मों से सम्बद्ध पारमितासूचक आख्यानों का पद्यबद्ध वर्णन है। होनयान में जो स्थान जातकों का है वही महायान में अवदानों का है। ‘अवदान’ का अर्थ है शुभचरित्र। इन कथाओं में महादान की पारमिताओं अर्थात् पूर्णताओं का निर्देश है जिनकी प्राप्ति पर ही बोधिसत्व की पदवी निर्भर रहती है। इनमें सबसे महनीय है प्रज्ञापारमिता, जिसकी प्राप्ति होने पर ही बोधिसत्व का स्वरूप निष्पन्न होता है। इस कल्पलता में १०८ पल्लव (कथाएँ) हैं, जिनमें अन्तिम पल्लव का निर्माण, पिता की मृत्यु हो जाने पर, क्षेमेन्द्र के पुत्र सोमेन्द्र ने मंगलमयी पुष्टि की दृष्टि से की।

सोमेन्द्रकृत भूमिका से भी अनेक ज्ञातव्य बातों का पता लगता है। ‘रामयश’ नामक किसी प्रेमी बन्धु तथा ‘नक्क’ नामक किसी कारमारी बौद्ध भिक्षु के आप्रह से इसकी रचना आरम्भ की गई। परन्तु प्रथम की विशालता को लक्ष्यकर क्षेमेन्द्र ने तीन पल्लवों में प्रथम समाप्त कर दिया। तदनन्तर स्वप्न में सुगत ने स्वयं कवि को लिखने का आदेश दिया। पूरे प्रथम की रचना इसी सौगत आदेश का परिणत फल है। सोमेन्द्र की भूमिका से पता चलता है कि कल्पलता की रचना अनन्त के राज्यकाल में सम्पन्न हुई थी।

अपनी रचना के डेढ़ सौ वर्षों के मोतर ही इने तिब्बती भाषा में अनूदित होने का गौरव प्राप्त हुआ। एक वैष्णव कवि की कृति होने पर भी बौद्ध समाज में इतना आदर पाना क्षेमेन्द्र की धार्मिक उदारता, विशाल हृदयता तथा सुन्दर काव्यशैली का पर्याप्त द्योतक है। १२०२ ईस्वी में तिब्बत के एक मान्य पण्डित कुन्दगह ग्याल म्तरान को कारमोर-यात्रा में कारमोरी विद्वान् शाक्य श्री पण्डित ने इस ग्रन्थ को उपहार में दिया और लगभग ७० वर्षों के अनन्तर भारतीय पण्डित महाकवि लक्ष्मीकर की सहायता से तिब्बत के विख्यात विद्वान् ‘सोन्तोन् ल्जेबावे’ ने कुन्ला खों के धार्मिक गुरु ‘फगस पा’ की आज्ञा से इसका पद्यानुवाद प्रस्तुत किया। सोन्तोन् को शैली इतनी सुन्दर तथा रोचक बतीई जाती है कि कल्पलता का यह अनुवाद तिब्बती भाषा का एक नितान्त श्लाघनीय, अनुकरणीय और उदात्त काव्य माना जाता है।

क्षेमेन्द्र के पुत्र सोमेन्द्र को कतिपय विद्वान् कथाचरित्सागर के रचयिता सोमदेव से अभिन्न व्यक्ति मानते हैं, परन्तु इस कथन में तनिक भी सार नहीं

है। यदि इस मान्यता के लिए कोई आधार होता, तो पिता के द्वारा किये गये प्रौढ अनुवाद के रहते पुत्र को उसी ग्रन्थ का अनुवाद करने की आवश्यकता ही क्यों होती? दूसरी बात यह है कि सोमेन्द्र द्वारा रचित 'जीमूतवाहन' का प्रदान सरित्सागर के तद्विषयक आख्यान से, शैली तथा घटनाचक्र की दृष्टि से, एकदम पृथक् है। कल्पलता की शैली नितान्त रिंग्म, रस-पेशल तथा हृदयवर्षक है। इसीलिए सोमेन्द्र ने इस ग्रन्थ की तुलना उस अविनश्वर 'विहार' से की है, जो अपने वर्णमय विग्रह के द्वारा श्रद्धालु बौद्धों तथा काव्यप्रेमी सहृदयों का सर्वथा अनुरञ्जना करता रहेगा—

“संसक्तनेत्रामृतचित्रचित्राः कालेन ते ते विगता विहाराः ।
सरस्वतीतुलिकया विचित्रवर्णक्रमैकोल्लिखितावदानः ॥
तातेन योऽयं विहितो महार्थैः सध्रन्दनः पुण्यमयो विहारः ।
न तस्य नाशोऽस्ति युगक्षयेऽपि जनानलोल्लासपरिप्लवेन ॥”

सोमेन्द्र ने एक नवीन प्रकार के आख्यानों का निर्माण किया है, जिसमें हास्य के व्याज से शीघ्र उपदेश प्रदान किया गया है। ये हास्योपदेशक कथाएँ अँगरेजी के 'सैटायर' के समकक्ष हैं। संस्कृत में ऐसी मञ्जुल रचनाएँ नितान्त विरल हैं। 'देशोपदेश' तथा 'नर्ममाला' ऐसी कथाओं से परिपूर्ण हैं। सोमेन्द्र का बहुत ही उदात्त उद्देश्य है—तत्कालीन राजनैतिक घुराइयों, सामाजिक दोषों और कमजोरियों को दिखला कर उनका निराकरण करना। कवि कृता है कि हास्य के द्वारा प्रदर्शित युक्ति श्रोताओं के हृदय पर गहरा चोट करती है, श्रोताओं के मर्मस्थान को विद्ध कर उन्हें दोषमुक्त होने की प्रेरणा देती है। सोमेन्द्र ने इन कथाओं में अपनी प्रतिभा के बल पर रोचकता तथा सजीवता भर दी है, जिससे इनके पात्र हमारे मानसपटल पर सदा के लिए अंकित हो उठते हैं। 'देशोपदेश' में चित्रित उस गौड छात्र को हम कभी नहीं भूल सकेंगे जो काश्मीर में विद्याध्ययन के लिए जाता है, परन्तु बिना लिपि जाने ही अहंकार से स्तम्भ बह छाप भाष्य तथा प्रभाकरगोमासा पढ़ने लगता है। दम्भी वह इतना भारी है कि सड़क पर अपने को सबके स्पर्श से बचाता है, और अपनी चादर बगल में इस तरह दबाये रहता है कि जान पड़ता है दम्भ के बोझ से दबे रहने के कारण वह अपने पार्श्व को छिकोड़ कर रास्ते में चलता है :—

“स्पर्शं परिहरन् याति गौडः कक्षाकृताञ्जलः ।
कुञ्चितेनैव पार्श्वेन दम्भमारभरादिव ॥”

इसी प्रकार 'नर्ममाला' में राज्य के अधिकारियों, जैसे कायस्थ, नियोगी, चाकिक आदि पर ऐसी मीठी चुटकियाँ ली गई हैं कि देखते ही बनता है।

साध्य यह है कि क्षेमेन्द्र कथा लिखने की कला में नितान्त दक्ष हैं। कथा में वह केवल घटनाओं के विन्यास को बहुत अधिक महत्त्व नहीं देते। इसीलिए कथामरिस्तागर में तुलना करने पर उनकी वृहत्कथामञ्जरी अवरय ही निरी घटनाओं के उल्लेख में अपूर्ण प्रतीत हो सकती है। परन्तु क्षेमेन्द्र की प्रतिभा का क्षत्र दूसरा है। उनमें कलापक्ष की इतनी प्रधानता है कि वे अपने आख्यानों के वर्ण्य पदार्थों पर टिकते हैं, उन्हें भव्य वर्णनों में सजाते हैं तथा पाठकों के हृदय पर चिरस्थायी प्रभाव डालते हैं। क्षेमेन्द्र की कथाएँ वृत्तप्रधान न होकर चरित्रप्रधान हैं। रसपेशल वर्णन का रसिक कवि हृदयमाद्री अवसरों को हाथ से जाने नहीं देता, प्रसुत वह उसे अपने काव्य कौशल से एक चिरन्तन सुन्दर वस्तु बना देता है। तीनों मञ्जरियों तथा अवदानकल्पलता इसके उज्ज्वल प्रमाण हैं। 'हास्यकथा' के लो क्षेमेन्द्र अधीश्वर हैं। आलोचक इनके वर्णन और चरित्र चित्रण पर रोच्य जाता है।

हास्यकथा का ऐसा सिद्धहस्त लेखक संस्कृत में दूसरा नहीं है, यह नि सन्देह कह सकते हैं। क्षेमेन्द्र की सिद्ध लेखनी पाठकों पर चोट करना जानती है, परन्तु उमकी चोट भीमी होती है। हास्य का आघात बड़ा सधा हुआ होता है, परन्तु इतनी सुन्दरता से होता है कि समाज का मन चित्र हमारे सामने खुलकर खडा हो जाता है। क्षेमेन्द्र विदग्धों के ही कवि न होकर साधारण जनता के भी कवि हैं। उनकी रचना का उद्देश्य ही मनोरंजन के साथ जनता का सुधार चरित्र-निर्माण है और कि वे अवरय ही अपने उद्देश्यों को पूर्ति में पूर्णत सफल हैं।

Chitambar

कविराज घोषी

कौन ऐसा संस्कृतज्ञ होगा जिसने कालिदास के भेषदूत का नाम न मन् हो । शब्दों की सुन्दर योजना अर्थों की मनोरम कल्पना तथा मानव्य मर्मों का सरस चित्रण—इन सब शक्तियों में महाकवि कालिदास की अमर कृतियों में यह खण्डकाव्य अत्यन्त मधुर तथा रमणीय समझा जाता है । प्राचीन काल में इस काव्य की बड़ी प्रसिद्धि थी । बहुत से लोग संस्कृत साहित्य भर में इसे ही अपनी रचि के अनुमात्र प्रधान स्थान दिया करते हैं, जैसा 'मिथे माये रत च' इस प्रसिद्ध आलोचना-मन्त्र वाक्य से स्पष्टतया ज्ञात होता है । कालिदास के अनन्तर होनेवाले कवियों को यह काव्य इतना भाया, इसने उनके हृदय में ऐत पर कर लिया कि उसके विषय तथा शैली का अनुसरण अनेक प्रसिद्ध परवर्ती कवियों ने किया । इन काव्यों को द्रुतकाव्य अथवा 'सदेश काव्य' नाम दिन गया है, क्योंकि कालिदास की इस अमर कृति के अनुसृत इन कवियों ने इस काव्यों में वायु हस, चातक कोयल आदि निर्जीव तथा सजीव वस्तुओं के द्वारा किसी प्रियतम के पास सदेश भेजवाया है । सदेश भेजवाने के कारण इस काव्य प्रकार का नाम 'सदेश काव्य' पड गया । संस्कृत साहित्य का यह काव्यसमूह अपना एक विशेष आदरणीय स्थान रखता है । इस 'सदेश काव्य' में, जगत्क इतिहास से अब तक पता चलता है, सबसे महत्वपूर्ण स्थान 'पवनदूत' को दिया जाता है । आप हम इस सुन्दर 'पवनदूत' तथा इनके रचयिता कविराज घोषी के विषय में संक्षेप में कुल निवेदन करना चाहते हैं ।

सबसे पहले महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने अपनी संस्कृत इति लिखित पुस्तकों की रिपोर्टों को पन्नी जिन्द में 'पवनदूत' की स्थिति के विषय में सूचना दी । अनन्तर १९०५ में श्रीमनोमोहन चक्रवर्ती ने बंगाल की एशियाटिक सोसायटी की पत्रिका में 'पवनदूत' का सर्वप्रथम संस्करण निकाला । परन्तु केवल एक ही इति लिखित प्रति के आधार होने से इस संस्करण में बहुत कुछ सदिग्ध अर्थ विद्यमान थे जिनके सशोधन का उपाय न होने से ये अग्रत्या स्वीकृत कर लिय गए थे । हाल में ही कलकत्ता की संस्कृत साहित्य परिषद् ने इस खण्ड काव्य का एक शुद्ध तथा सुन्दर संस्करण निकाल कर संस्कृत साहित्य के प्रेमियों का बड़ा उपकार किया है । तीन इति लिखित प्रतियों के आधार पर यह संस्करण तैयार किया गया है, अतएव पहले संस्करण की अपेक्षा यह संस्करण अनेक अर्थों में विशुद्ध तथा उपादेय है । मनोमोहन चक्रवर्ती के संस्करण का, सोसायटी की पत्रिका में

प्रकाशित होने के कारण, सुलभ प्रचार नहीं था। केवल जानकारों को छोड़कर सर्वसाधारण को इसे देखने का अवसर बहुत ही कम प्राप्त था। इस अभाव की पूर्ति कर संस्कृत-परिपद् ने काव्य प्रेमियों पर भारी अनुपम किया है और उसके लिये वह हमारे सादर धन्यवाद का पात्र है। इसी परिपद् वाले संस्करण से इस लेख में आगे चलकर श्लोक उद्धृत किए जायेंगे तथा यथावकाश इसी संस्करण का स्थान स्थान पर निर्देश मिलेगा।

रचयिता का ममय

‘पवनदूत’ के रचयिता का नाम सूक्ति प्रयोग तथा इस काव्य की प्रतियों में भिन्न भिन्न रूपों में उपलब्ध होता है। कहीं ठनका नाम ‘धूसी’ है तो कहीं ‘धोयी’। कहीं ‘धोई’ पाया जाता है तो कहीं ‘धोयोक्त’। इन सब में इन्हीं के सम-सामयिक मद्राक्षवि जयदेव के गौतमोर्विन्द के अनुसार ‘धोयी’ नाम ही प्रायः चुन लिया गया है और इसी नाम से इस कवि की प्रसिद्धि भी है। अन्य नाम इसी के संस्कृत अथवा विद्वत रूप माने जा सकते हैं। इस मद्राक्षवि के समय का निरूपण आभ्यन्तर तथा बाह्य साधनों की सहायता से बड़ी सरलता के साथ किया जा सकता है। आंतरिक साधनों से निश्चित किए गए सिद्धान्त की ही, बाह्य सामग्री की सहायता से, पद्येष्ट पुष्टि होती है। दोनों में किसी प्रकार की विपत्ति लक्षित नहीं होती।

‘पवनदूत’ के अन्त के श्लोकों में कवि ने अपना कुछ व्यक्तिगत परिवचन दिया है। कवि अपने विषय में कहता है—

दंतिव्यूहं कनकलतिकां चामरं हैमदण्डं

यो गौडैर्द्रादलमत कविहामृतां चक्रवर्ती ।

धीधोयीकः सकलरसिकप्रीतिहेतोर्मनस्वी

काव्यं सारस्वतमिव महामंत्रमेतज्जगात् ॥

—पवनदूत, श्लो० १०१

इस पद्य से स्पष्ट प्रतीत होता है कि धोयी कवियों में चक्रवर्ती के समान उन्नत स्थान रखते थे तथा गौड देश (बंगाल) के किसी राजा से इन्होंने अनेक हाथी, चामर आदि बहुमूल्य वस्तुओं पारितोषिक के रूप में पाई थीं। इस ‘गौडैर्द्र’ का वर्णन तथा नामनिर्देश भी इस काव्य के आरम्भ में ही किया गया है। पवनदूत के दूसरे श्लोक में ‘सौगण्डाल लक्ष्मी’ का नाम दिया गया है, जिससे स्पष्ट विदित होता है कि धोयी कवि बंगाल के विशाखेश्वरी अन्तिम नरेय शैलक्ष्मी सेन के आश्रय में थे।

इसी सिद्धांत की पुष्टि बाह्य परीक्षा से भी उचित मात्रा में की जा सकती है। लक्ष्मण सेन की सभा में पांच प्रसिद्ध पंडित थे जो उसी समिति के पंचरत्न थे। इनके नाम ये हैं—

गोवर्धनश्च शरणो जयदेव उमापतिः ।

कविराजश्च रत्नानि समितौ लक्ष्मणस्य तु ॥

इस पद्य में 'कविराज' से अभिप्राय हमारे चरितनायक धोयी से ही है। पवनदूत की पुष्पिका—श्रीधोयीकविराजविरचितं पवनदूताख्यं काव्यं समाप्तम्—में कविने अपनेको 'कविराज' कहा है। ऊपर उद्धृत श्लोक के 'कविस्मामृता चक्रवर्ती' के द्वारा भी इसी नाम की ओर निस्सदिग्ध संकेत है। धोयी के समसामयिक जयदेव ने अपने गीतगीविंद में श्रुतिधर धोयी को 'कविस्मामृतिः' लिखा है जिसमें इनकी 'कविराज' उपाधि की सूचना स्पष्टाक्षरों में उपलब्ध होती है। सारांश यह है कि जयदेव के उल्लेख तथा ऊपरवाले श्लोक के आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये लक्ष्मण सेन की समिति के पंचरत्नों में से एक उज्ज्वल रत्न थे। लक्ष्मण सेन का राज्यकाल बारहवीं सदी का अन्तिम भाग है। अतः धोयी कवि का काल द्वादश शताब्दी का उत्तरार्ध है, यह निश्चित सिद्धांत समझा जाना चाहिये। जान पड़ता है कि धोयी की कीर्ति शीघ्र ही चारों ओर व्याप्त हो गई थी, क्योंकि ११२७ शक संवत् (१२०५ ईस्वी) में लिखे गए 'सदुत्तिकर्णामृत' नामक प्रसिद्ध सूक्तिग्रन्थ में इनके बहुत से सुन्दर पद्य उद्धृत किए गए हैं। अतः इससे भी पूर्व सिद्धांत की ही पुष्टि होती है। सारांश यह है कि 'कविराज' धोयी बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन की सभा के पंडित थे और बारहवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में विद्यमान थे।

१ 'राघवपाडवीय' नामक काव्य के रचयिता का भी नाम 'कविराज' था। इनका हमारे चरितनायक के कोई सम्बन्ध नहीं है। दोनों भिन्न भिन्न व्यक्ति थे, विभिन्न प्रतियों में दूसरे राजाओंकी संरक्षकता में रहनेवाले हैं। राघवपाडवीय के कर्ता दक्षिण के कादम्ब वंशी नरेश कामदेव की सभा में थे। प्रथ (१११३) में कवि ने अपने आश्रयदाता राजा कामदेव की प्रशंसा की है तथा पुष्पिका में अपने प्रथ को राजा के द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर लिखे जाने की बात कही है। डाक्टर फ्लैट के कथनानुसार राजा कामदेव १२ वीं शताब्दी के अन्तिम भाग तथा १३ वीं के आरंभ में विद्यमान थे। अतः राघवपाडवीय भी लगभग १२०० ईस्वी के आसपास लिखा गया था। डाक्टर मैकडानल ने लिखा है (देखिये History of Sanskrit Literature पृ० ३३१) कि कविराज ने ८०० ईस्वी में अपना राघवपाडवीय बनाया। यह नितांत अशुद्ध है। अतः

घोषी की समग्र रचनाओं का पता नहीं चलता। 'पवनदूत' ही उनकी अमर कीर्ति का एकमात्र स्तंभ है। कवि ने इस काव्य को अपनी वृद्धावस्था में लिखा था, ऐसा प्रतीत होता है; क्योंकि ग्रंथ के अंतिम श्लोक^१ में कवि ने ब्रह्माभ्यास में दिन बिताने की अपनी उत्कृष्ट अभिलाषा प्रकट की है। 'वाक्सुंदर्भाः कतिचिद-मृतस्यन्दिनो निर्मिताश्च' हमसे अन्य सरस रचना की ओर कवि का संकेत जान पड़ता है। परन्तु अभी तक पवनदूत को छोड़कर घोषी का कोई अन्य ग्रंथ उपलब्ध नहीं हुआ है। केवल पीछे के सूक्ति प्रयोगों में इनकी अनेक सूक्तियाँ संरक्षित हैं। ये किसी काव्य-ग्रंथ से चुनी गई हैं, परन्तु इस विषय में सिद्धांत रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

समसामयिक कवि और पंडित

जिस समय में घोषी ने अपना काव्य बनाया, वह काल संस्कृत साहित्य के लिये—विशेषतः बंगाल में संस्कृत साहित्य के लिये—अत्यन्त महत्व का था। राजा लक्ष्मण सेन उस समय राज कर रहे थे। सेनवंशी राजाओं में ऐसा विद्याप्रेमी नरेश शायद ही कोई हुआ था। राजा स्वयं सरस्वती के उपासक थे। इनके अनेक सूक्तियाँ 'सदुक्तिकर्णामृत' में संगृहीत की गई हैं। इनकी सभा में पंडितों तथा कवियों का खासा जमघट था। इनकी समिति के पंच-रत्नों का नाम कपर दिया गया है। जयदेव ने भी अपने गीत गोविंद^२ में इन पाँचों कवियों के नाम तथा उनके शिष्य की विशेषताओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। इनमें उमापतिधर^३ उतने प्रसिद्ध नहीं हैं, जितने वे होने चाहिये। इनके बहुत से श्लोक

राघवपाठवीथ वाले कविराज पवनदूत के कर्ता कविराज घोषी से भिन्न तथा कुछ पीछे के ठहरते हैं।

१. कीर्तीर्लब्धा सदसि विदुषा शीतलशौणिपाला
वाक्सुंदर्भाः कतिचिदमृतस्यन्दिनो निर्मितारच ।
तीरे संप्रत्यमरसरित कापि शैलोपकृते
ब्रह्माभ्यासे प्रयतमनसा नेतुमीदृ दिनानि ॥

—पवनदूत, १०४

२. वाचं पल्लवयस्थुमापतिधरः सुंदर्मशुद्धि गिरां
जानीते जयदेव एय शरणः श्लाघ्यो दुरुहदुतेः ।
शृङ्गारोत्तरसत्प्रमेयवचनैराचार्यगोवर्धन-
स्पर्धां कोऽपि न विश्रुतः श्रुतिधरो घोषी कविहमापतिः ॥

—गीतगो० १. ४.

१. पारिजातहरण' के रचयिता उमापति कवि मैथिल थे तथा १४ वीं शताब्दी

सदुक्तिकर्णामृत' में चुनकर रखे गए हैं जिनसे वाक्य को पल्लवित करने की इनकी कला का पूरा आभास मिलता है। कहा जाता है कि इन्होंने 'चंद्रचूडचरित' नामक काव्य लिखा था जिसके पुरस्कार में चाणक्यचंद्र नामक राजा ने सैकड़ों गाव तथा लाखों रुपये इ. इ. दिए थे। एक श्लोक^१ में प्रथ का नाम-निर्देश मिला है परंतु प्रथकार का नाम न होने से इसके विषय में ठीक नहीं कहा जा सकता। उमापतिधर को केवल उपलब्ध रचना विजयसेन राजा का देवपारावाला शिलालेख है। इसमें विजयसेन की प्रशस्त प्रशस्ति है। जयदेव के अलौकिक गीतिकाव्य को कौन नहीं जानता? वह तो संस्कृत भाषा की मधुरिमा का चूडात निदर्शन है— संस्कृत साहित्य का एक चमकीला स्वर्गीय होरा है। शरण न कविता लिखन के अतिरिक्त व्याकरण का अनुपम ग्रंथ बनाया है जिनमें समस्त अपाणिनीय प्रयोग की सिद्धि पाणिनीय सूत्रों से ही यथाविधि की गई है। इस ग्रंथ का नाम दुष्ट वृत्ति है। आचार्य गोवर्धन की सरस शृंगारमयी कविता की उत्कृष्ट नमूना उनकी आर्थाक्षरशतौ है जिसमें सात सौ आर्याश्लो में भिन्न भिन्न विषयों पर मनोहर कविता की गई है। कवि उमापति धोयी तो इस परिचय के नायक ही हैं। जयदेव न इन्हें श्रुतिधर कहा है जिससे इनकी अलौकिक स्मरण-शक्ति का आभास मिलता है।

जयदेव के पूर्वोक्त श्लोक की व्याख्या करते समय राणा कुभ ने श्रुतिधर को एक नवीन कवि बतलाया है^२। परंतु यह बात ठीक नहीं पचती। जयदेव ने धोयी कविराज के लिये श्रुतिधर शब्द का प्रयोग किया है। शंकर मिश्र ने गीतगीर्विंद की अपनी रसमजरी नामक टीका में पूर्वोक्त पद्य की व्याख्या करते समय धोयी के लिये ही श्रुतिधर शब्द के प्रयुक्त होने की बात लिखी है। सदुक्ति कर्णामृत में धोयी कवि का दक्षिण्युह कनकलतिका वाला श्लोक उद्धृत किया

के रहनेवाले थे। उमापतिधर से वे सर्वदा भिन्न थे। देखिए पारिजातहरण पर मेरा लेख माधुरी पूर्ण सरया २४।

१ विष्णुने सति चन्द्रचूडचरिते तत्तन्मृपप्रक्रिया

जातं सार्धमरातिराजशिशिरोरनाजलोना प्रथम् ।

तप्तस्वर्णशतानि विंशति शत रूप्यस्य लभत्रय

प्रामाणां शतमंतराजकवये चाणक्यचंद्रो ददौ ॥

२ इति षट् पठितास्तस्य राज्ञो लक्ष्मणसेनस्य प्रसिद्धा इति हडि । श्रुति धरनामा कविबिद्युतो विख्यात स तु तस्य गुणैरेव प्रसिद्धि ।

धोयीनामा कविराज श्रुतिधर श्रुति धरण तन्मात्रादेव प्रथमः ।

गया है जिसका उत्तरार्द्ध पवनदूत में दिए गए पाठ से सर्वथा भिन्न है। पद्य का उत्तरार्ध इस प्रकार है—

दयातो यश्च श्रुतिधरतया विक्रमादित्यगोष्ठी-
विद्याभर्तः खलु धरश्चेराससाद् प्रतिष्ठाम् ।

इस पद्यांश में कवि ने अपनी श्रौर सकेत करते हुए अपने को श्रुतिधर होने से ख्याति प्राप्त करनेवाला कहा है। इसे जयदेव के 'श्रुतिधर' शब्द की मानो व्याख्या ही समझना चाहिए। सारांश यह है कि 'श्रुतिधर' को धोयी का ही विशेषण समझना चाहिए। केवल राणा कुम के कथन पर लक्ष्मण सेन की सभा में एक नवीन कवि की कल्पना करना, कम-से कम अब उपलब्ध साधनों के आधार पर, सर्वथा अनुचित प्रतीत होता है।^१

इस कविपत्रक के अतिरिक्त ईशान, पशुपति तथा हलायुध—इन तीनों प्रसिद्ध भाइयों ने लक्ष्मणसेन की सभा की शोभा बढ़ाई थी। इन लोगों ने कर्मकांड विषयक ग्रन्थों की रचना की है। इनकी रचनाओं को आज भी बंगाल में महत्त्व प्राप्त है तथा ये प्रमाणिक मानी जाती हैं।

पुरुषोत्तमदेव का भी यही समय है। इन्होंने पाणिनीय अष्टाध्यायी के वैदिक सूत्रों को छोड़कर अन्य सूत्रों पर एक सुन्दर वृत्ति लिखी है जो 'भाषावृत्ति' कहलाती है। यह वृत्ति भी राजा लक्ष्मण सेन की आज्ञा से ही संस्कृत व्याकरण सिखाने के लिए बनाई गई थी।^२

संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि बंगाल के सेनवंशी राजाओं में लक्ष्मण सेन का राज्यकाल सस्कृतसाहित्य के लिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण था। इसी काल में हमारे चरितनायक धोयी हुए थे। लक्ष्मण सेन की अभिजनभूयिष्ठा परिषद् में भी इनके सम्मानित होने से इनके गौरव तथा महत्ता का अनुमान सहज ही में किया जा सकता है।

कथा तथा महत्त्व

पवनदूत की कथा बहुत ही सीधी सादी है। लिखा है कि 'भुवनविजय' करते करते राजा लक्ष्मण सेन मलयाचल तक जा पहुँचे। वहाँ 'दुवल्लयवती' नामक गंधर्वकन्या उनके अलौकिक रूप को देखकर मुग्ध हो गई। राजा के अपने देश

१ 'श्रुतिधर' नाम के कवि की कुछ सूक्तिया सुभाषितावलि तथा शार्ङ्गधर-पद्धति में मिलती हैं। श्रुतधर और श्रुतिधर धोयी एक थे या भिन्न? यह ठीक नहीं कहा जा सकता।

२. वैदिकप्रयोगानर्पिनो लक्ष्मणसेनस्य राज्ञ आज्ञया प्रकृते कर्मणि प्रसजन वृत्तेर्लघुतायां हेतुमाह :- भाषावृत्ति।

लौट आने पर वह बहुत दुःखित हुई और राजा के पास अपना सदेशा भेजने के लिए उसने पवन को भेजा। इसी कारण इसे 'पवनदूत' नाम दिया। पवन के जाने के लिये कुबलयवती ने मार्ग का वर्णन किया है। पाण्ड्य (देश), उरगपुर, ताम्रपर्णी (नदी), सेतु, वाची (पुरी), सुवला (नदी) कावेरी (नदी), माह्यवान् (पर्वत), पचासर (तालाब), कर्लिग (देश) इन सबों को पारकर पवन को 'विजयपुर' नामक राजधानी के पास जाने के लिए कहा जाता है। अन्तर लक्ष्मण सेन के लिये मनोरम सदेश दिया गया है। प्रथम में सय मिलकर १०४ श्लोक हैं।

इस काव्य के भौगोलिक वर्णन के आधार पर १२ वीं सदी के भारतवर्ष की भौगोलिक स्थिति का पता चलता है परन्तु इस विषय में प्रथम का विशेष महत्व नहीं है। विशेष महत्त्व इसका है लक्ष्मण सेन के 'सुवनविनय' की ऐतिहासिक घटना पर। लक्ष्मण सेन के श्वशुर तक उपलब्ध शिलालेखों से यह नहीं पता चलता कि इन्होंने दक्षिण देश पर विजय प्राप्त की थी। परन्तु इस काव्य से उनके दिम्बिनय प्रसंग में दक्षिण जाने की घटना जानी जाती है। समकालीन कवि के द्वारा वर्णन की गई इस घटना में कुछ तथ्य अवश्य होगा।

आलोचना

कालिदास के मेघदूत की भांति पवनदूत की रचना मदाक्रांत छन्द में की गई है। घोड़ी की वविराज की उपाधि मिली थी। इस उपाधि के श्रौचित्य या अनौचित्य पर बिना विचार किए ही हम कह सकते हैं कि इनकी उपलब्ध रचनाओं से किसी विशेष कवि प्रतिभा की व्यञ्जना नहीं होती। पवनदूत के श्लोकों में प्रसादगुण यथेष्ट मात्रा में उपलब्ध होता है। कविता सरल है—कविता का प्रवाह स्वाभाविक ढंग से बह रहा है। शब्द साफ सुखरे हैं। वाक्यविन्यास मनोरम है। भाव भी यत्र तत्र सुन्दर है—नवीनता से भर है। इन सब बातों पर विचार करने से यही परिणाम निकलता है कि घोड़ी काव्य कालिदास के मेघ के समान सर्वांग रमणीय न होने पर भी कविता के गुणों से खाली नहीं है। कुछ उदाहरणों से पवनदूत की विशेषता सहज ही में जानी जा सकेगी।

कवि कुबलयवती की निरहन्व्य वृशता का वर्णन कर रहा है—

मुष्टिप्राह्यं किमपि विधिना कुर्वता मध्यमार्गं

मन्ये धाला कुसुमघनुषो निर्मिता फार्मुकाथ ।

राजन्नुच्चैर्द्विरहजनितक्षामभावं वदन्ती

जाता संप्रत्यहह सुतनु सा च मौर्वीलतेय ॥ —६६

भावार्थ—हे राजन, वज्रा ने तो स्वयं उसकी कमर को बहुत पतली बनाया है। उसका मध्यभाग इतना पतला है कि मुट्ठी में पकड़ा जा सकता है—वह

मुष्टिमेय है। जान पड़ता है कि पुष्पधन्वा कामदेव के धनुष के लिए यह नायिका बनाई गई थी, परन्तु आज वह विरह-दुःख के कारण बहुत ही कुरा हो गई है—इतनी पतली हो गई है कि अब धनुष के अनुरूप न रह गई। हाँ, उसकी डोरी का कुछ-कुछ काम काम कर सकती है।

वियोग वर्णन का एक दूसरा उदाहरण लीजिए—

सारंगाक्षया अनयति न यद् भस्मसादङ्गकानि

त्वद्विश्लेषे स्मरद्भुतवदः श्वाससंधुक्षितोऽपि ।

जाने तस्याः स खलु नयनद्रोणिघारां प्रभावो

यद्वा शश्वन्नृप तव मनोवतिनः शीतलस्य ॥ —७५

भावार्थ—हे राजन्, तुम्हारे वियोग में कामरूपी अग्नि श्वास के पवन से संधुक्षित होने पर भी—सोंस की हवा से धाँके जाने पर भी—उस मृगनयनी के कोमल अंगों को जलाकर राख बही बना रहा है। इसमें केवल दो ही कारण दिखाई पड़ते हैं। वह लगातार रो रही है। उसके आँखों से अनवरत आसू की धारा बह रही है। उसकी आँखें भी बड़ी सुन्दर द्रोणि (पानी उलौंचने के लिये पान-विशेष) की भाँति हैं। वह, लगातार आँखों की इस अश्रुधारा के कारण ही उसका शरीर जलता नहीं। अथवा तुम्हारी ही शीतल मूर्ति उसके हृदय में बैठी हुई है। काम कितना भी जलाना चाहे वह जला नहीं सकता। उसके हृदय में वास करनेवाली तुम्हारी मूर्ति सदा उसे शीतल बनाए हुए है। इन्हीं कारणों से वह अब तक बची बची आ रही है। इस श्लोक में वियोगावस्था की ज्वाला तथा अश्रु के अनवरत प्रवाह की बहुत ही अच्छी व्यंजना की गई है। कवि ने एक साधारण बात को विलक्षण ढंग से लिखा है।

धोयी और कालिदास

पवनदूत में मेघदूत की समानार्थक अनेक उक्तियाँ मिलती हैं—चहुत से श्लोकों में भाव साम्य मिलता है। मेघदूत में कविङ्गलगुरु कालिदास की लोकोत्तरशायिनी प्रतिभा का सुन्दर विनास मित्रता है। इतने सुन्दर और कोमल भाव हैं कि उसी विषय पर लिखनेवाले परवर्ती कवियों के काव्यों पर उनका प्रभाव बिना पडे रहो नहीं सकता। हुआ भी है बहुत कुछ ऐसा ही। धोयी के ऊपर कालिदास का खूब प्रभाव पड़ा था। पवनदूत को सरसरो तौर

१. धोयी का इसी भाव से मिलता जुलता एक अन्य पद्य 'सदुच्छिर्णामृत' में दिया गया है—

दरविगलितदूर्वादुर्बलान्यङ्गकानि ग्लपयति यदस्याः श्वासजन्मा हुताशः ।

स खलु सुभग मन्ये लोचनद्वन्द्वारामविरतपटुधारावाहिनीनां प्रभावः ॥

पर पढ़नेवाले पाठकों के भी यह बात ध्यान में आए बिना नहीं रह सकती। मेघदूत के मनोहर भावों तक ही यह समानता परिमित नहीं है बल्कि शब्दों तक भी पहुंची हुई है। कुल उदाहरणों से यह बात स्पष्ट दिखार्ई जा सकती है—

(१) हित्वा काञ्चीमविनयघती मुक्तरोधोनिकुञ्जाम् ।

—प० दू० १५

स्थित्वा तस्मिन् वनचरवधू मुक्तकुञ्जे मुहूर्तम् ।

—मे० दू० ११९

(२) संसर्पन्तीं प्रकृतिकुटिलां दर्शितावर्तचक्राम् ।

—प० दू० ३४

संसर्पत्याः स्खलितसुभगं दर्शितावर्तनाभेः ।

—मे० दू० ११९

(३) आसाद्यातः कमपि समयं सौम्य वक्तुं विविक्ते,
देवं नीचैर्विनयघतुरः कामिनं प्रक्रमेथाः ।

—प० दू० ६९

विद्युद्गर्भ-स्तिमितनयनां त्वत्सनाये गवाक्षे
वक्तुं धीरस्तनितवचनैर्मानिनीं प्रक्रमेथाः ।

—मे० दू० २१७

कविराज धोयी के काव्य वा यही सक्षिप्त परिचय है। इस सक्षिप्त वर्णन से ही पाठक धोयी की मनोरम काव्य कला का परिचय पा चुके होंगे। अन्त में इस सरल दूत-काव्य के सर्वत्र प्रचार तथा मंगलमय दीर्घ जीवन के लिये धोयी के ही शब्दों में आशा रखते हुए हम कह सकते हैं—

यावच्छम्भुर्वहति गिरजासंविभक्ति शरीरं

यावज्जैत्रं कलयति घनुः कौसुमं पुष्पकेतुः ।

यावद्राधारमणतश्नीकेलिसाक्षी कदंब-

स्तावज्जीयात् कविनरपतेरेप वाचां विलासः ॥

(२७)

बेङ्गटाध्वरि

हिन्दू धर्म के पुनरुद्धार करने तथा बुद्ध-धर्म के टिमटिमाते दीपक को सदा के लिये बुझाने में दक्षिण भारत ने जो प्रशंसनीय कार्य किया है वह हिन्दूधर्म के इतिहास में सुवर्णाक्षरों में लिखने योग्य है। इस प्रांत के विद्वान् और धार्मिक सुधारकों ने हिन्दू धर्म को नया रूप प्रदान किया है। यह प्रदेश अति प्राचीन काल से संस्कृत विद्या की उर्वरा भूमि था; दर्शन, साहित्य तथा व्याकरण के पुनरुद्धार में इस प्रदेश ने जो अनुपम कार्य किया है वह धार्मिक सुधारों की अपेक्षा कम महत्व का नहीं है। इसी प्रदेश को शंकराचार्य, रामानुज आदि प्रसिद्ध सुधारकों ने जन्म लेकर पवित्र किया, इसी प्रदेश में अप्पय दीक्षित, नीलकंठ दीक्षित, रामभद्र दीक्षित आदि प्रचण्ड विद्वान् कवि उत्पन्न हुए जिन्होंने अपनी अपूर्व, मौलिक कृतियों से संस्कृतसाहित्य के रत्नाकर को रत्नपूर्ण किया। सच पूछिये तो अलंकार शास्त्रका प्राणमय प्रदेश काश्मीर तथा दक्षिण भारत ही है। संस्कृत भाषा के प्रायः प्रथम श्रेणी के कितने ही कवियों ने इस प्रदेश को सुरोमित किया था। यहीं के एक विशिष्ट कवि की चर्चा यहाँ प्रस्तुत है।

परिचय तथा समय

इनका नाम बेङ्गटाध्वरि था। सौभाग्यवश इनके ग्रन्थों में जन्मस्थान माता-पिता आदि का नाम निर्देश पाया जाता है। आपके पितामह का नाम अप्पय गुरु था तथा पिता का रघुनाथ दीक्षित। पाठकों ने कुवलयानन्द चित्रमीमांसा आदि अलंकार ग्रन्थों के तथा सिद्धान्त तत्त्वलेश आदि अनुपम उच्चकोटि के दार्शनिक ग्रन्थों के रचयिता श्री अप्पय दीक्षित का नाम सुना होगा। बेङ्गटाध्वरि के पितामह अप्पय गुरु इन प्रसिद्ध अप्पय दीक्षित से सर्वथा भिन्न थे। अप्पय दीक्षित अद्वैत मत के बड़े आचार्य, शिव के परम भक्त तथा वैष्णवमत के खण्डन करनेवाले थे। सुना जाता है कि ब्येड्डटपति नामक किसी राजा की सभा में अप्पय दीक्षित ने 'ताताचार्य' नामक विद्वान् के मत का सविस्तर खण्डन किया था। उसी दिन से ताताचार्य के साथ इनकी शत्रुता हो गई। एक बार अप्पय दीक्षित किसी जंगल से होकर कहीं जा रहे थे। ताताचार्य ने अपने बैर के प्रतिकार के लिये इस अनुपम अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया। क्षुद्र दीक्षितजी के प्राणों का संहार करने के लिये कई पाण्डालों को भेजा। चान्दालों ने दीक्षितजी का पीछा किया। पर अपने भक्तपर इस कटिन विपत्ति को आई

देख आशुतोष शंकर ने झट एक भयंकर वीर पुरुष का रूप ग्रहण कर लिया । चाण्डाल भय से भाग गये और दंशित के प्राण बचे । यह ताताचार्य एक असाधारण विद्वान् थे, कर्नाटक के राजा कृष्णराय के गुरु थे, सुना जाता है कि 'सात्विक ब्रह्म विद्या विलास' नामक वेदान्त ग्रन्थ की रचना आपने की है । अप्पय गुरु इन्हीं ताताचार्य के भागिनेय—भानजा—थे । यह बात विश्वगुणादर्श चम्पू के आदि में हमारे कविवर ने स्वयं लिखी है —

काञ्चीमण्डल मण्डनस्य मखिनः कर्नाटभूमृदगुरोः
तातार्यस्य दिगन्तकान्तयशसो यं भागिनेर्यं विदुः ।
अस्तीकाध्वर-कचुरप्पय गुरोरस्यैष विद्वन्मणेः,
पुत्र. श्री रघुनाथ दीक्षितकवि. पूर्णो गुणैरेधते ॥
तरसुतस्तर्कवदान्ततंत्राध्याकृतिचिन्तक.
व्यक्तं विश्वगुणादर्शं विधत्ते वेङ्कटाध्वरिः ।

साराश यह है कि अप्पय गुरु काञ्ची प्रान्त के अलंकारभूत अनेक यज्ञ-कर्ता, कर्नाटक राजगुरु ताताचार्य के भानजे थे, उन्होंने अनेक यज्ञ किये, विद्वानों में बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त की थी, उनके सुपुत्र रघुनाथ दीक्षित स्वयं कवि थे । इन्हीं कविवर के पुत्र हमारे वेङ्कटाध्वरि थे । न्यायशास्त्र, वेदान्त, तन्त्र तथा व्याकरण में खूब जानकारी रखते थे । इससे स्पष्ट है कि हमारे वैष्णव-मतावलम्बी, रामानुज के परम भक्त अप्पयगुरु अर्द्धत वादी अप्पय दीक्षित से सर्वथा भिन्न हैं । पाठकों ने जान लिया कि हमारे चरितनायक एक प्रसिद्ध विद्वान् कुल में पैदा हुए थे । विश्वगुणादर्श से मालूम होता है कि ये काबी नगर में रहते थे, आपके पिता आपके ही शब्दों में 'श्लेषयमक चक्रवर्ती' थे, आपकी पूज्या माता का नाम 'सिताम्बा' था । वेदान्ताचार्य वेङ्कटनाथ आपके विद्यागुरु थे । 'उदमीसहस्र' के प्रारम्भ में कविवर ने बाल्मिकि तथा व्यास को नमस्कार करके अपने गुरुवर्य की आदरणीय शब्दों में प्रशंसा की है । आपका उलूचकाल भी हात हो गया है । आप प्रसिद्ध कवि नीलकण्ठ दीक्षित के सहपाठी थे । दीक्षित ने अपनी प्रसिद्ध नीलकण्ठचम्पू को ४७३८ फलि वर्ष अर्थात् १६३७ ईस्वी में समाप्त किया था । अतएव हमारे चरित नायक का काल इसीके आसपास है । विश्वगुणादर्श में एक जगह दुर्गा के दुधरिन का वर्णन है —

हृणाः करुणाहीनास्तृणवत् ब्राह्मणवर्णं न गणयन्ति,
तेषां दोषाः पारे चाचां ये नाचरन्ति शौचमपि ।

अर्थात् निर्दयी हृणलोग ब्राह्मण को तृण के समान भी नहीं गिनते; जो शौच भी नहीं करते, भला उनके दोषों की वाणी कहाँ तक कह सकती है ? सम्भवतः यह वर्णन समुद्र मार्ग से आनेवाले व्यापारी अंग्रेजों का है जिन्होंने १६५० ई०

में मद्रास को अपना व्यापारिक केन्द्र बनाया। अतएव विश्वगुणादर्श चम्पू की रचना इसी वर्ष के आसपास प्रतीत होती है। सारांश यह है कि वेङ्कटाध्वरिका आविर्भावकाल १७ वीं सदी का पूर्वार्द्ध है।

धार्मिक विचार

ये कविवर रामानुज सम्प्रदाय के श्रोवैष्णव थे, उपास्य देवता लक्ष्मीजी की स्तुति में आपने 'लक्ष्मीसहस्र' नामक उत्कृष्ट काव्यग्रन्थ की सृष्टि की है। कहा जाता है कि 'विश्वगुणादर्श' चम्पू में आपने प्रत्येक वस्तु की स्तुति और निन्दा की हैं। अत किसी देवता के कोप से आप अन्धे हो गये, तब आपने आराध्य देवी लक्ष्मी की स्तुति, केवल एक रात में लक्ष्मीसहस्र को बनाकर की। भगवती के प्रसन्न होने पर आपको फिर दृष्टि मिल गई। विश्वगुणादर्श में कवि ने रामानुज तथा उनके सम्प्रदाय से सम्बद्ध पवित्र तीर्थों का सविस्तार वर्णन किया है। यह इनके रामानुजीय होने का पोषक उपाण है। लक्ष्मी में आप की प्रगाढ़ भक्ति सर्वत्र लक्षित होती है। वैष्णव होने पर भी आप सकीर्ण विचार के न थे क्योंकि आपने कहीं भी शैवों के लिये अनुचित शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। प्रयुक्त आपने शिवभक्ति भी खूब प्रशंसा की है। आप शिवभक्ति को विष्णुभक्ति का कारण समझते थे। आपने स्पष्ट लिखा है —

स्मरहर परिचर्या साम्प्रतं तन्यते या,
जनयति हरिभक्तिं हन्त ! जन्मान्तरे सा,
शमितदुरितवर्गं सा च सूतेऽपवर्गं
कुत इव फलदानि. कुर्वतां शर्वपूजाम् ।

शिव की जो उपासना इस समय की जाती है, वह दूसरे जन्म में हरिभक्ति को पैदा करती है जिससे सकल पापों का नाश हो जानेपर मोक्ष मिलता है। अतएव शिव के उपासकों को भी विष्णु के भक्तों के समान ही फल मिलता है। परन्तु शिवभक्ति विष्णु की विद्वेगिणी न होनी चाहिये क्योंकि आपकी राय में "द्वेषो मुकुन्दविषयो विषयोगतुल्य" हैं। विष्णु से वैर करना विष्णु के तुल्य सहायकारी है। इस उदारता की प्रशंसा किये बिना हम नहीं रह सकते, विशेषत जब हम उस समय की याद करते हैं जिसमें वैष्णवों तथा शैवों का आपस का मनमुटाव पराकाष्ठा को पहुँचा हुआ था।

ग्रन्थ

आपने साहित्य तथा दर्शन विषयक ग्रन्थों का निर्माण किया है। काव्य ग्रन्थों में 'लक्ष्मीसहस्र' विश्वगुणादर्श चम्पू 'हस्तिगिरि चम्पू' अत्यन्त प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। मेरी समझ में 'लक्ष्मी सहस्र' कविराज का सर्वश्रेष्ठ स्तुत्यात्मक काव्य-

ग्रन्थ है विश्वगुणादर्श चम्पू, वैसा इसका नाम सूचित कर रहा है, सवार के गुणों की दिखला देने के अभिप्राय से गणपय में लिखा गया है। वृत्तानु तथा विशावसु नामक दो गणवर्ष इस विश्ववाटिका की संर करने चलते हैं। वृत्तानु प्रत्येक वस्तु में दोषों का उभावना करता है परन्तु विशावसु उनक गुणों का वर्णन करता है। इन्हीं दोनों को बालचात्र में पुस्तक समाप्त हुई है। इस चम्पू में कविपद प्राकृतिक वर्णन दर्शनोप है। वृत्तवर्ग जमुना की छाटा लहराती गंगा का वर्णन कावरी के लम्पर तारियल के वृक्षों की सुष्मा आदि अत्यन्त मनोहर है। चम्पू के अन्त में पद्योत्पत्ता वैय, कवि वैयकरण वैदिक आदि की निन्दास्तुति एवं रोचक उद्धरणों में का गई है।

वैष्णवधरि का विशेष गुण सस्कृत भाषा पर अगाव आश्रित्य है। इन्हें शब्दाङ्कारों में समक चित्र और लय सुब प्रिय ध, लय का ऐसा उत्तम सन्निवेश शायद ही आश्रितनिलगा। कल्पना की कमनयता तथा नवीनता सर्वथा प्रामन्य है। इनकी कविता में क्लृप्ता विशेष रूप से पाई जाती है। लक्ष्मी-सदृश में मातुर्गुणों तो अवश्य हैं पर प्रसाद गुण बहुत ही कम है। परन्तु सम्पूर्ण विश्वगुणादर्श में प्रसाद गुण पदपद में भरा है। प्राकृतिक दृश्यों का समुचित वर्णन मा यद्यत् है, अतः यह कवि प्रथम श्रेणी के कवियों में स्थान पाने योग्य है।

आप के प्रभों में लक्ष्मीसदृश सब से अधिक प्रसिद्ध है। बात यह है कि इस ग्रन्थ में इनकी प्रतिमा उज्वल रूप से प्रकाशित हो रहा है। यह ग्रन्थ इनकी विद्वत्ता, प्रगाढ़ कल्पनाशक्ति प्रकृत भाषाशिक्षण आदि सर्वश्रेष्ठ गुणों को प्रकाशित कर रहा है। अलङ्कारों की छाटा वैसी दृश्यमें है वैसी अत्यन्त सुगम्य है। हमारे कविवर शय्य विरोधाभास, टप्रेक्षा का निवेश वैसा अच्छी राति से कर सके हैं शायद ही और किया कवि न किया है। शब्दालङ्कारों को आप ने उत्तमरूप से दिखलाया है। समक अनुगेन, प्रनिलोम सर्वतोभद्र, एकाक्षर आदि कवि चित्रकारों में कवि यद्यत् निपुण है। इतना होन पर भी माव का टकपै कियों प्रहार न्यून नहीं है। एक से एक नय चमत्कार पाठकों को आनन्द में मग्न कर देते हैं। कल्पना की नवीनता कविवर को एक महाकवि सिद्ध कर रहा है। कुछ नमूने नीचे दिय गते हैं —

कुरण वंशो हरोया द्रपतलुरधरो मन्दरागं हि घस्ते
 सौकर्ये दोषिण रजे क्लित मुखहरिता मध्यमात्ता धलिध्री ।
 रामाप्रपत्त्य धनु धी प्रथपति धनुनादर्षहृद्रोमनस्ती
 घस्ते जह्वाभिरामधियमिष कलिहृत्पापपक्षं तद्य धी ॥

कविवर ने कौसी युक्ति से लक्ष्मी के अंगों में दशावतारों का वर्णन किया है। आप करते हैं कि लक्ष्मी के कथ कृष्ण (काल रगवान तथा भगवान

श्रीकृष्ण) हैं; इनके नेत्र झपतनु (मछली) की तरह तथा मत्स्यरूप हैं; अधर अत्यन्त राग को धारण कर रहे हैं तथा मन्दराचल को भी उठाये हुए हैं; बाहु में सौकर्य—सुन्दर हाथ तथा सूकरावतार—प्रकाशित हो रहा है, मुखमण्डल में हरिता—चन्द्ररूपता तथा नृसिंह का स्वरूप चमक रही है, बलि श्री—त्रिवली शोभा तथा कल्किदेव्य की राजलक्ष्मी को मध्य (मध्यम भाग कटि प्रदेश तथा वामन) ने प्राप्त कर लिया है। शरीर की शोभा रामाग्रज—रमणियों में सर्वश्रेष्ठ तथा परशुराम—हो गई है; रोमवल्ली ने यमुना का दर्प चूर्ण कर दिया—ऐसी काली है कि यमुना भी उसे देखकर लज्जित हो जाती है; रोमवल्ली स्वयं बलराम हैं जिन्होंने अपने हल से खींचकर यमुना का दर्प चूर्ण किया था। लक्ष्मी को जघा अभिराम शोभा—अत्यन्त मनोहर शोभा तथा रामचन्द्र की लक्ष्मी—को धारण कर रही है। हे भगवती! तुम्हारे पैरों की शोभा कल्किदेव्य है अर्थात् कलह का नाश कर देती है और स्वयं कल्किरूप है जिन्होंने कलियुग को नाश कर डाला।

लक्ष्मी का शरीर क्या है? सम्पूर्ण दश अवतारों का एक अपूर्व सम्मेलन है। कविवर ने भगवती लक्ष्मी के अंगों का वर्णन अतिशय चमत्कारपूर्ण किया है, इस सौन्दर्यस्तवक में अनेक मनोहारिणी कल्पनाएँ हैं जो अपनी मौलिकता तथा सुन्दरता में अद्वितीय हैं। इसी स्तवक के कतिपय पद्य पाठकों के सामने रखे जाते हैं।

स्वरूपतस्त्वद्वचनात्मा तथा द्विधा सुधांशुर्जलधाघजायत ।
तदेष राजा द्विजराज इत्यद् पदं दधावर्थवदच्युत-प्रिये ॥

चन्द्रमा का पर्यायवाची शब्द द्विजराज है। इसके कारण भिन्न भिन्न कहे गये हैं। श्रुति में लिखा है—सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा अर्थात् ब्राह्मणों का राजा चन्द्रमा है। अतएव उनका नाम द्विजराज पड़ा है। परन्तु कवि की सूझ निराली होती है। हमारे कविवर कहते हैं कि इस नामकरण का कारण कुछ और ही है। वे कहते हैं कि हे लक्ष्मी, यह चन्द्रमा समुद्र के मये जानेपर दो रूपों में पैदा हुआ—एक तो स्वयं उसके स्वरूप में जो आकाश में रात्रि में चमकता रहता है, दूसरा तुम्हारे मुखमण्डल के रूप में। इन दो रूपों में उत्पन्न होने से वह 'द्विज' कहलाता और स्वयं वह राजा नामधारी है अतएव उसको द्विजराज संज्ञा अन्वर्थक हुई है। आशय यह है कि तुम्हारा मुख दूसरा चन्द्रमा है। इस पद्य में कविवर की सूझ कैसी अनोजी है! चन्द्रमा के द्विजराज होने की क्या ही अच्छा कारण खोजा गया है।

नदवनजमहो महातपश्री कृतयचि ते मुखजन्म लिप्समानम् ।
अपि यदि तदधः शिरस्तपस्येज्जनवदनं कमले ! भवेत्तथापि ॥

हे कमले ! अन्य कवि लोग मुख की तपमा कमल से देते हैं परन्तु मेरी समझ में यह बात बड़ी अनुचित है । साधारण कमल की तो बात ही क्या, अच्छे नद में उत्पन्न कमल भी तुम्हारे सुव्यमण्डल की समता किसी जन्म में नहीं पा सकता । यदि खूब धूप से बड़ी हुई शोभा रखनेवाला नद का कमल तुम्हारे मुख के रूप में जन्म धारण करने की इच्छा से नीचे सिर करके तपस्या करे—कठिन तपस्या करे तो भी वह जनवदन (साधारण मनुष्य का मुख) ही हो सकता है, उल्टे पैर तपस्या करने पर भी तुम्हारे मुख की समता नहीं पा सकता । कविवर ने बात अच्छी कही, यदि 'नदवनज' शब्द उल्टा होकर खड़ा रहे तो भी 'जनवदन' ही हो सकेगा ! देखिये शब्द तथा अर्थ में कितना चमत्कार है !!

न केवलं नागनगेशकान्ते हस्तो मनु स्वर्णगतोऽधिकस्ते ।
यं सम्प्रदानीकुरुते स नि र्द्यं सोऽपि क्षितौ स्वर्णगतोऽधिकः स्यात् ॥

रुद्रनी के हाथों की दानशक्ति का क्या ही विराट् वर्णन है । कवि कहता है कि हे रुद्रमी, तुम्हारा हाथ स्वर्णग (स्वर्ग वृक्ष) केवल कल्पवृक्ष से अधिक ही नहीं है किन्तु वह जिस दरिद्र को पुच्छ देता है वह दरिद्र भी स्वर्णगतोऽधिक (अर्थात् कल्पवृक्ष से अधिक) हो जाता है, तथा स्वर्ग प्राप्त करने से अधिक—अधिक सुखवाला—हो जाता है । धन्य तुम्हारे हाथों की महिमा ! जिसे वह दान दे वह मनुष्य भी कल्प वृक्ष से अधिक बन जाय ! धन्य हो देवा !

परमादिषु मातरादिमं यदिदं कोपकृताह मध्यमम् ।

अमरः किल पामरस्ततः स धभूव स्वयमेव मध्यमः ॥

इस पद्य में रुद्रमी को सूक्ष्मतम कटि का वर्णन रिलिष्ट शब्दों में किया गया है । कवि कहता है कि हे देवी ! तुम्हारी कमर सत्तार के आदिभूत—कारणभूत श्रेष्ठ परमाणुओं में भी आदिम है—परमाणुओं से भी सूक्ष्म है । कमर की सूक्ष्मता उनकी सर्वोत्तमता की कसौटी है । परमाणुओं से भी सूक्ष्म होने से कटि सर्वश्रेष्ठ है । ऐसा होना ठीक ही है क्योंकि यह मध्य भाग परमादि (उत्तर में अप्रगण्य) वस्तुओं में आदिम (श्रेष्ठ) है, परन्तु कोराकार अमर को बुद्धि करों, उमने ऐसे उत्तम कटिकी मध्यम (नीच तथा बीच में 'मकर' से युक्त) वह उला है । वह यही समझ रहा है कि यह मध्यम परमादि (अन्त मकार युक्त) शब्दों में आदिम ('आदि मकार' विशिष्ट) है अर्थात् ऐसे परम अमर, आदि शब्दों के अन्त में 'म' है उसी भाँति मध्यम में भी है । उन शब्दों से इनमें विशेषता यही है कि यह आदिम है अर्थात् उसके आदि में भी मकार है । ऐसी पवित्र—सर्वोत्तम कटिकी मध्यम (नीच) कहने का परिणाम अमर को खूब भोगता पडा । उसने कटि को मध्यम कहा, फल यह हुआ कि वह स्वयं मध्यम हो गया । यहाँ

वह अमर 'देवता' था—स्वर्ग में आनन्द बटाना था, कहीं इस पाप से मध्यम—लोक में मनुष्य बन गया—वह स्वयं उत्तम था, कोपकार बन कर मनुष्य हो गया। पाप का फल उसे खूब ही मिला। ये हजारत अमर चले थे दूसरे को मध्यम (मध्य में मकरवाला) कहने और स्वयं मध्यम बन गये अर्थात् 'अमर' शब्द के बीच में 'मकार' हो गया। मध्यम (कृत्रिभाग) तो मध्य में 'मकार' वाला नहीं बना (उसके बीच में तो 'ध्य' है परन्तु अमर ने (कोपकार-अमरकोश के कर्ता) स्वयं मध्य में 'म' कार धारण कर लिया। इतना ही नहीं वह पामर (मनुष्य लोक में आने से देवत्व से च्युत होकर नीच) बन गया। कृत्रि की सूक्ष्मता का वर्णन कितनी दिलमें गुदगुदा पैदा करने वाली लक्ष्मी से किया गया है। धन्य है कवि का भाग्य चातुर्य जिसने गागर में सागर भर देने का कौतुकपूर्ण कार्य किया है। रत्नेप की ऐसी छटा कम देखने को मिलेगी।

कविवर लक्ष्मी की करघनी का वर्णन करते हैं—

रतितन्मरदस्यमम्य शब्दैः रमणीयैर्विशङ्कं प्रकाशयन्ती ।
रसनैव रतिप्रियस्य नूनं, रशनासाविति लेखकप्रमादः ॥

करघनी का नाम 'रशना' है परन्तु कवि कहता है कि यह लेखकों की भूल है; असली शब्द तो 'रसना' है; लक्ष्मी ने गलती से 'म' के स्थान पर 'श' लिख मारा। रसना होने का क्या कारण है? यह करघनी अपने रमणीय शब्दों से कामशास्त्र के सिद्धान्तों का प्रतिपादन कर रही है, सुननेवालों के चित्त में रति पैदा कर रही है। अतएव यह कामदेव की रसना 'शोभ' है, 'रशना' नहीं। कामोद्दीपक करघनी को कामदेव की रसना कहना कितना उपयुक्त है। कवि की कल्पना ने अद्भुत सौन्दर्य पैदा कर दिया है। लेखक का प्रमाद कैसे अच्छे ढंग से सिद्ध किया गया है!

गुप्ता चनेपु विहरन्ति सुहृद्यमीनाः
कस्यापि नो कुलवयेपु दिवा प्रकाशः ।
राज्ञो विभेति जगद्भ्य ! कुशेश्यालिः
कर्णेजपे जयति नेत्रयुगे भवत्याः ॥

नेत्रों का क्या ही दिल्लग्न रमणीय वर्णन है। हे जगद्भ्य 'ये तुम्हारे नेत्र कानों तक फैले हुए हैं (कर्णेजपे); इनके सामने अन्य सुन्दर चीजें बिलकुल छिप गई हैं। सुन्दर रमणीय मठलियां पानी में छिपकर दिनों को बिता रही हैं। किमी भी नील कमल की दिन में चकमचाहट नहीं दिखाई देती। इन नेत्रों के सामने वे दिन में खिलते तक नहीं; कमलों की पंक्ति इन विजयी आंखों के आगे चन्द्रमा से डर

रही है। क्यों? इस मय का क्या कारण है? बात यह है कि ये नेत्र बँधे हुए (रत) हैं जिनसे छिन्नकर रहना कर्म नहीं चाहता।

सत के दर से मृदुमान (मन्दर नगी लो) का में छिन्नकर बिहार करते हैं। अस्तों के मय से सुन्दर हृद (रमणीय) मंगल मल में छिने हुए हैं। मन्दर मृदुगत में धीरे पृथ्वी प्रकट नहीं हो। दुष्टों के दर से प्रकट होना नहीं पसन्द करता जैसे नाल कनक विद्यमान नहीं हो। कुरा पर लोनेदने मनी लोनी की माली जैसे राजा से करने है वनी नयि कनक—यदि राजा (मन्द) से कर रही है। य नेत्र बन्द में रत हैं। कारण यह है कि इन कर्म ठक करने नेत्रों की शोभा से कनक मय आदि की शोभा जन लो गई है। किन्तु मन्दर रमणी में इस घना का बँध है। सबकुच ऐसी बनघार कम देखने में आता है।

दुग्धान्मोघिस्रुते स्वदक्षिणविक्रितो राजानमेणो भग
स्वपन्त्वाऽसाविति मण्डलं मुखविनो दुर्गोराभेगन्वित ।
स त्वेकं करत परं च शिरसा घृत्वा दृगास्यद्विपो
दुर्गोरा स्वयमीश्वरोऽप्ययमत्यथापि भिक्षामहो ॥

तन्मी के मुख मुख का वर्णन है। हे दुग्ध सुन्दर की पुत्री, तुम्हारी आँख ने मय से श्रेष्ठ लिंगा विचारा मय हारकर राजा (दृग) चन्द्रमा की दरपने गया। चन्द्रमा की भी तुम्हारे मुँहने पकड़ मारा विचारा हारकर करने मण्डल (विन्ध तथा राज्य) को छोड़ बैठे। मृग को साय लिय हुए चन्द्रमा दुर्ग (दुर्ग के स्वामी-शिव तथा किलो किले के अधिपति महाराज) के पास दरप के लिये पहुँचा। शिव ने तुम्हारे नेत्र तथा मुख के शत्रुओं को आश्रय दे डाला मला तुम यह अशुचि ब्यवहार सब यह सकनी हो। कष्ट उनकी भी दुरवस्था का गई। दुर्ग (शिव) ने एक (दृग) को हाथ में तथा दूसरे (चन्द्रमा) को शिर पर धारण किया। फल यह हुआ है कि स्वय ईश्वर होने पर भी आज तक भैस माता करत है। आश्रय के फल ने उल्टा उन्हें राजा से रक बना डाला, आज तक उनकी दृग न सुधरी। वाह रे तरनी का प्रकार! जिनने शत्रुओं को आश्रय देनेवालों को ऐसी दुरवस्था कर डाली। उन्नेजा तथा मृग की वैनी सुन्दरता है। कवि को अन्तही दुक्ति देखने हो लयक है। एक साधारण बात का कवि ने छिन्ने बनघारी दृग से वर्णन किया है।

देखिये नेत्र की शोभा किन नये शब्दों में वर्णित हो गई है—

निशायामम्ब त्वन्नयनसुषमापोपकनिनि
क्रुया राज्ञा नूनं बुबलपनिहाकरि विक्रवम् ।
सकोरास्तञ्जोरश्वकितमनस प्रेक्ष्य तदिदं
सुतसास्तत्यादमहपमभितम्बन्त्यशरणा ॥

हे माता, राजा हमेशा चोर को दण्ड दिया करता है; राजा (चन्द्र) को पता लग गया कि कुवलय ने तुम्हारे नेत्रों की सुन्दरता को चुराया है । अत एव रात को अत्यन्त क्रोध से कुवलय को विरुच (विकसित तथा कच-रहित, सिर को सुण्डित) करना शुरू कर दिया । चक्षोरों ने तुम्हारी नयन कान्ति को चुराया या । जब उन्होंने चोर की ऐसी सजा देखी तब डरे कि कहीं हम को भी यही सजा न भुगतनी पड़े । अत एव उन्होंने शरणागत होकर राजा से अपराध क्षमा करा लेना ही सब से अच्छा उपाय समझा । यह सोचकर चक्षोरों ने राजा (चन्द्रमा तथा नृप) के पाद प्रहण (किरण को पीना तथा चरण में प्रणाम) किये । पाठक जानते हैं कि चक्षोर चन्द्रमा की किरणों को पीते हैं । इस प्रसिद्ध कवि-समय को मिथ्य करनेके लिये कवि ने वैसी युक्ति बतलाई है । क्या ही मनोहर सूक्ति है !

रामचन्द्र द्वारा अहिल्या के उद्धार का वर्णन कितने विचित्र शब्दों में किया गया है । पाठक, जरा ध्यान से पढ़िये :—

नादत्तमध्यवनि सिध्यति किंचनेति
निश्चिन्वना भगवतापि विवक्षता त्वाम् ।
वैदेहि ! कामपि शिलामयलां विधाय
कन्याप्रदानविधिरक्षपदाय स्रजे ॥

हे जानकी, रामचन्द्र जानते थे कि संसार में बिना दिये कुछ मिलता नहीं । उन्हें तुम्हें विवाहने की इच्छा थी । अतएव कन्या पाने के लिये कन्यादान आवश्यक है, इस सिद्धान्त को निश्चित कर किसी शिला को स्त्री (अहिल्या) बनाकर उन्होंने गौतम को दान कर दिया । इस प्रकार राम ने तुम्हारे लिये कन्यादान की विधि की । देखिये, किस विचित्र ढङ्ग से बात कही गई है !

सरकारी नौकरी की सच्ची दशा का दिग्दर्शन इस पद्य में है :—

नैपां संध्याविधिरविकलौ नाच्युनार्चापि साक्षा,
न स्वे काले ह्यननियमो नापि वेदार्यचिन्ता ।
न क्षुद्धेलानियतमदानं नापि निद्रावकाशो,
न द्वौ लोकावपि तनुभृतां राजसेवापराणाम् ॥

सरकारी नौकर न तो पूरा सन्ध्या करते हैं, न साङ्गोपाङ्ग विष्णु की पूजा करते हैं । ठीक समय पर न तो हवन करते हैं और न तो वेदाध्ययन करते हैं; इस प्रकार वन को परलोक बनाने वाले कोई कार्य करने का समय नहीं मिलता । इस संसार के सुखों का स्वाद भी वे नहीं ले सकते । न तो वे नियत समय से भोजन करते हैं और न ठीक समय सोते ही हैं । अतः उनके लिये न तो परलोक है न इहलोक । इस प्रकार वे दोनों का नाश करते हैं । वास्तव में यह दशा

१७ वीं सदी में यो, जब अंग्रेजी का आगमन हुआ था आज तो उससे भी बुरी हो गई है। पाठक आज कल के सरकारी नौकरों की अवस्था को खूब जानते होंगे।

कावेरी के तट पर आकाशचुम्बी लम्बे लम्बे नारियल के वृक्षों का क्या ही सुन्दर वर्णन है —

अध्रलिहानहृद् पश्य मरुद्वृधाया,
रोधोरुद् पृथुफलानिद् नारिकेलान् ।
आगच्छते सवितृमण्डलमाधिताय,
देवाय भक्ति इवात्तनवोपहारान् ॥

ये नारियल के वृक्ष नहीं हैं, ये तो परम विष्णु भक्त हैं। कावेरी के किनारे ऊँचे ऊँचे नारियल के वृक्ष बड़े बड़े नारियल के फलों को धारण किये खड़े हैं। जान पड़ता है कि सूर्य—मण्डल में निवास करनेवाले भगवान् नारायण के लिये भक्ति से नये नये उपहार लेकर ये उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाढ़, क्यों नहीं, पवित्र नदी के किनारे के वृक्ष भी पवित्र हुआ करते हैं।

वैयाकरणों की यह निन्दा आज भी उसी तरह सच्ची है जिस तरह तीन सौ वर्ष पहले थी। जरा पढ़िये।

सूत्रैः पाणिनिकीर्तितैर्वहुतरैः निष्पाद्य शब्दावलीं,
वैकुण्ठस्तवमक्षमा रचयितुं मिथ्याधमाः शाब्दिषाः ।
पक्कान्नं महता धमेण विविधापूपाग्रथरूपान्वितं,
मन्दोग्नीननुच्यते मितबलान् नो घातुमप्यक्षमान् ॥

वैयाकरणों का इतना कठिन परिश्रम व्यर्थ है; पाणिनि के बहुत सूत्रों से शब्दावली को सिद्ध करके भी ये विष्णु का एक स्तुति-पद्य बनाने में असमर्थ हैं। शब्दों के सिद्ध करने से क्या लाभ, जब वे अपनी योजना नहीं कर सकते। उनकी दशा ठीक उस भोजन के समान है जो अत्यन्त परिश्रम से तैयार किया गया है, जो नाना व्यञ्जनों से सुशोभित हो परन्तु ऐसे कमजोर मन्दाग्निवाले मनुष्यों को खाने के लिये दिया गया हो जो उसका गन्ध तक सूघने में असमर्थ हों, खाने की हो बात ही भ्रारी है। इस उदाहरण में कितना चमत्कार है, असमर्थता किस खूबो से दर्शायी गई है। वैयाकरणों को इससे शिक्षा लेनी चाहिए, और अपनी दशा सुधारनी चाहिए।

संस्कृत की कवयित्रियाँ

प्रतिभा लिङ्गविशेष की अपेक्षा नहीं करती। काव्य-प्रतिभा का सम्बन्ध आत्मा के साथ रहता है; स्त्री या पुरुष के विभाग से उसे कुछ काम नहीं। पुरुष यदि दावा करे कि कविता जैसी ललित कलाओं का सुन्दर अंकुर उन्हीं के हृदय में उत्पन्न होता है, और उसकी उर्वरा शक्ति से वह लहलहाने लगता है, तो वह सदा झूठा ही समझा जायगा। मच तो यह है कि कविता, संगीत, चित्रकला आदि मजुर हृदयहारी कलाओं का बीज नारियों के सदानुभूति-पूर्ण, रस-सिक्त हृदय में पुरुषों के कठोर हृदय की अपेक्षा अपने उगने के लिये अधिक सहकारी सामग्री पाता है और वहीं यह सदा हरा-भरा भी पाया जाता है। नवीन पश्चिमी संसार के उदाहरणों को छोड़ देने पर भी यदि अभिनव भरत के ही दृष्टान्तों पर दृष्टिपात किया जाय तो स्त्रियों में प्रतिभा की कमी नहीं दीख पड़ती। आज कल जब स्त्रियों में शिक्षा का बहुत ही कम प्रचार है, ऐसी दशा देखने को मिलती है, तो प्राचीन भारत में, जब शिक्षा सार्वजनिक थी, स्त्री-कवियों के अस्तित्व से हमें चकित नहीं होना चाहिए।

सर्व पुरातन ग्रन्थरत्न ऋग्वेद में ही अनेक स्त्रियों की बनाई हुई ऋचाएँ संगृहीत हैं जिनके देखने से उनके उन्नत विचारों का पता भली भाँति लगता है। कविता की दृष्टि से भी ऋचाएँ उच्च कोटि की मानी जाती हैं। उन स्त्री-कवियों की कविता का स्वाद भी आज पाठकों को न चलाया जायगा जिन्होंने सांसारिक भोग-विलास को लात मारकर बौद्ध धर्म की भिक्षुणी बन शान्ति की ही अपने जीवन का अन्तिम लक्ष्य बनाया था तथा जिनकी कविताएँ समग्र 'धेरी गाथा' में संगृहीत हैं। आज उन्हीं स्त्री कवियों की चर्चा की जायगी, जिनका सम्बन्ध उत्तरवर्ती संस्कृत साहित्य से है। परन्तु दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इन कवियों की रचना की कौन कहे, दुर्दैव ने इनके स्मरणीय नाम तक को भी भूलकाल के विस्मृति-गर्त में सदा के लिये रस दिया है। प्राचीन कवियों के प्रशंसारमक श्लोकों से ही किसी किसी के नाम जाने जाते हैं; तथा सूक्ति-संग्रहों में संगृहीत कविताओं से ही इनकी उत्कृष्ट प्रतिभा का पता चलता है। जिन कवियों की अधिक कविताएँ मिलनी हैं, स्थानाभाव के कारण उनमें से कतिपय उत्तम ही यहाँ चुनकर रखी गई हैं। परन्तु कुछ ही रचनाएँ तो केवल दो-चार श्लोक ही हैं। इस स्थान पर उनके उपलब्ध समग्र पथ उद्धृत कर दिए गए हैं।

(१) विज्जका

‘विज्जका’ का पूरा परिचय समीक्षा तथा दृष्टान्तों के साथ ऊपर दिया गया है। उसे इस प्रसंग में दोहराने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु इतना ही ध्यातव्य पर्याप्त होगा कि संस्कृत की कवयित्रियों में विज्जका (=विद्या, विजया ?) का नाम सर्वाधिक लोकप्रिय है। इनकी कविता की समीक्षा से इस लोकप्रियता का समर्थन भली भाँति किया जा सकता है।

(२) सुमद्रा

‘सुमद्रा’ नामक कवयित्रा की प्रसिद्धि उतनी नहीं है, क्योंकि इनकी रचनाओं का कुछ भी पता नहीं लगता। बल्लभदेव की सुभाषितावलि में इनका केवल एक ही पद्य उद्धृत किया गया है, और बड़ा इनकी अवशिष्ट रचना है। ‘सुमद्रा’ ने अवश्य ही अनेक कविताओं की रचना की होगी, नहीं तो राजशेखर को इनके कविता-चातुर्य के वर्णन का अवसर ही कहाँ मिलता। राजशेखर ने स्पष्ट शब्दों में इनकी कविता को मनोमोहिनी बतलाया है —

पार्थस्य मनसि स्थान लेभे खलु सुमद्रया ।

कवीनां च वचोवृत्तिचातुर्येण सुमद्रया ॥

—सत्तिमुचावली

जिस प्रकार सुमद्रा ने अर्जुन के मन में अपने सौन्दर्य के कारण स्थान पाया था उसी प्रकार सुमद्रा ने भी अपनी रचनाओं की चतुरता से कवियों के मन में स्थान पाया है। इस उल्लेख से स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि ‘सुमद्रा’ दशवीं शताब्दी के पहले हुई थी। इनकी जीवनी भी बिन्दुल अज्ञात है।

इस पद्य में इन्होंने स्नेह से होनेवाले दुष्परिणाम की बात बतलाई है —

दुग्धं च यत्तदनु यत् फण्णितं ततो नु,

माधुर्यमस्य हृतमुन्मथितं च वेगात् ।

जातं पुनर्घृतवृत्ते नयनीतवृत्ति

स्नेहो निग्रन्धनमनर्थपरम्परानाम् ॥

स्नेह ने विचारे दूध की कैसी दुर्दशा कर डाली है। स्नेह (घृत) के ही लिये विचारा दूध गरम किया जाता है—खूब थँडा जाता है। कौंजी डालकर उसका मीठापन भी दूर किया जाता है, फिर बड़े जोरों से मया जाता है, तब घा के ही लिये इसे मक्खन का रूप धारण करना पड़ता है। यथाइए तो सही, विचारे दूध पर इतनी आक्रा क्यो ? केवल स्नेह (धी तथा प्रेम) के ही लिये तो। वास्तव में स्नेह मनुष्यों के हजारों दुःखों का मूल है। स्नेह की इस अनर्थकारिता

के विषय में किसी कवि का यह प्राचीन श्लोक भी मुभद्रा के सुभग पद्य की सत्यता का ही प्रतिपादन कर रहा है —

स्नेहं परित्यज्य निपीय धूमं धान्तारुचा मोक्षपथं प्रपन्ना ।

नितम्बसङ्गात्पुनरेव यद्वा बहो दुरन्ता विषयेषु सक्तिः ॥

(३) फल्गुहस्तिनी

इनका भी नाम संस्कृत साहित्य में अधिक नहीं है । कविता की अनुपलब्धि ही इसका मूल कारण प्रतीत होती है । मुभावितावलि में दो पद्य उद्धृत किए गए हैं जिनमें पहला पद्य (सृजति सावदशेषगुणाकर) भर्तृहरि के नीतिशतक में भी पाया जाता है, अतएव उसके रचयिता के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । मूक्ति सप्रह कर्ताओं की भूज से ऐसा बहुधा देखा गया है कि किसी का पद्य किसी दूसरे के माथे मढ़ा हुआ रहता है । दूसरा पद्य शार्ङ्गधर-पद्मि में भी पाया जाता है । पद्य यह है —

त्रिनयनजटाघृहीपुष्पं मनोभङ्गामुर्कं
प्रहृत्सिलयं सन्ध्या-नारी-नितम्बनक्षत्रम् ।
तिमिरभिदुरं स्योम्न. शृंगं निशायदनस्मितं
प्रतिपदि नयस्येन्दोर्विम्बं सुषोदयमस्तु य. ॥

आकार में प्रतिपदचन्द्र का उदय हुआ है । चन्द्र के वर्णन में कितने मनोरम रूपों की उद्गावना की गई है । यह शिव की जटाकूपी लता का फूल है; कामदेव का टेढ़ा धनुष है ? प्रदों का नवीन पल्लव है, सभ्या रूपी नारी के नितम्ब पर लाल नक्षत्र है (उदय के समय में चन्द्रमा में कुछ लालिमा रहती है और क्षत भी लाल होता है), अन्धकार को नष्ट करनेवाला आकाश का शिखर है, निशारूपी नायिका के चदन की कोमल मुसकुराहट है । ऐसे मनोरम चन्द्र का उदय तुम्हारे मुस के अिय हो । इस पद्य में रूपकों की छटा कितनी सुहावनी है ।

इसमें स्पष्ट है कि फल्गुहस्तिनी ने उस ऊँची प्रतिभा को कमी नहीं थी जो सच्चे कवि में होनी चाहिए ।

(४) मोरिका

'मोरिका' के नाम से मुभावितावलि और शार्ङ्गधर पद्मि दोनों सप्रदों में कुल चार पद्य मिलते हैं । इन पद्यों के सिवाय न तो इनके किसी काव्य का हो पता चलता है और न किसी ऐतिहासिक वृत्तान्त का । शार्ङ्गधर द्वारा उद्धृत कवि घनदेव की रक्ति में स्त्री-कवियों में 'मोरिका' का भी नाम आया है —

शीला विज्ञा मादला मोरिकाद्याः
काव्यं कर्तुं सन्ति विज्ञाः स्त्रियोऽपि ।

विद्या वेत्तु वादिनो निर्विजेतुं
विश्वं वक्तुं य प्रवीण स वन्द्य ॥

इससे स्पष्ट सूचित होता है 'मोरिका' का अर्थ रचना में बड़ी प्रवीण थी। यही उ लख इनके दिग्गज में ज्ञात इतिहास का सार है। इनका कविता साधारणतया अच्छी है। सब पद्यों में अंगार रम हो लया उप मरा है।

यामीत्यध्यधसाय एव हृदये यद्भातु नामास्पदं
वक्तुं प्राणसमा समक्षमघृणे नेत्थं कथं पार्यते ।
उक्तं नाम तथापि निर्भरगलद्वाप्यं प्रियाया मुख
दृष्ट्वापि प्रवसन्त्यहो घनलवप्रातिस्पृहा मादशा ॥

कोई विदेशी कह रहा है कि पहले तो जाने का अभ्यवसाय ही हृदय में किसी तरह स्थान पाता है। परन्तु अपना प्राणप्यारी के सामने मला ऐसी बात कैसे कही जा सकती है। यदि वह तू तो प्रिया की आँखों में वियोग के कारण आँसुओं की लटी बँध जाती है। परन्तु क्या करे? उसे भी देखकर हमारे जैसे निर्जन लोग धन कमाने की इच्छा से परदेश जाते हैं। क्या किया जाय, सावारी है। नहीं तो किसी प्रकार अपनी प्रिया को दुख सागर में छोड़कर जाना कथमपि -यायप्राप्त नहीं।

लिखति न गणयति रेखा निर्भरचापाम्बु धौतगण्डतला ।
अवधिदिवसावसानं मा भूरिति शङ्किता याला ॥

पति परदेश से कुछ ही दिनों के अग्रे घर आया है। बाला नायिका की आँखों से आंसुओं की धारा बह रहा है जिससे उसका कपोल बिलकुल धुल गया है। वह अवधि के दिन भी रेखाएँ लिखती है चरकर परन्तु गिनती नहीं। डरती है कि कहीं ऐसा न हो कि अवधि पूरी हो जाय और प्रिय पति के जाने का दुस्सह दुःख अभा उपस्थित हो जाय। पद्य में नायिका के कोमल हृदय का पता बड़ी खूबी के साथ दिया गया है।

प्रियतमस्त्वमिमामनघार्दसि, प्रियतमा च भवन्तमिहार्दति ।
नहि विभाति निशारद्वित शशी, न च विभाति निशापि धिनेन्दुना ।

दुनी नायक को समझा रही है कि हे प्रिय, तुम इस नायिका के योग्य हो और यह भी तुम्हारे ही योग्य है। देखो बिना रात्रि के चन्द्रमा की शोभा नहीं होती और रात भी चन्द्रमा के बिना कभी नहीं मोहती।

नायक परदेश जाने को तैयार है। इसकी मूचना मिलते ही नायिका भी कैसी करुणाजनक दशा उपस्थित हो जाती है। दुना नायक को नायिका की इस विरोग दशा की खबर दे रही है—

मा गच्छ प्रमदाप्रिय ! प्रियशतैर्भूयस्त्वमुको मया
 वाला प्राङ्गणमागतं भवता प्राप्नोति निष्ठां पराम् ।
 किं चान्यत् कुचभारपीडनसहैर्यत्नप्रवृद्धैरपि
 पुष्ट्यत्कञ्चुरुजालकैरनुदिनं निःसूत्रमस्मद्गृहम् ॥

हे प्रमदाप्रिय, विदेश मत जाओ, मैं हजारों बार तुम्हें निहोरा कर रही हूँ । तुम्हारी दयिता तुममें बहुत ही प्रेम धारण करती है । मैं उसकी विषम दशा का वर्णन क्या करूँ ? तुम जाने के लिये आगन में पैर रखोगे, यह सोच कर ही रतनों के भार को सहने में समर्थ तथा यत्नपूर्वक बँधी गई उसकी कंधुकी बार-बार टूटी जा रही है, उसके सोने के लिये हमारे घर में डोरा भी नहीं बच गया । अभी तुम्हारे जाने के समय की ऐसी दशा है । आगे भगवान् जाने क्या होगा ।

(५) इन्दुलेखा

‘इन्दुलेखा’ का नाम भी खी कवियों में है । इनका जन्म कहा हुआ ? कब हुआ ? इन्होंने किस काव्य ग्रन्थ का निर्माण किया ? इन प्रश्नों का कुछ भी उत्तर नहीं दिया जा सकता । बल्लभदेव की सुभाषितावलि में इन्दुलेखा का एक पद्य दिया गया है ।

सूर्यास्त के विषय में कवयित्री की सुन्दर कल्पना है :—

एके धारिनिधौ प्रवेशमपरे लोकान्तरालोकनं
 केचित् पावकयोगितां निजगदुः क्षीणेऽङ्घ्रि चण्डार्चिषः ।
 मिथ्या चैतदसाक्षिकं मिथसखि प्रत्यक्षतीव्रातपं
 मन्येऽहं पुनरध्वनीनरमर्णाचेतोऽधिरोते रविः ॥

कोई कहता है कि सायंकाल में सूर्य भगवान् समुद्र में समा जाते हैं; किसी की राय है कि वे दूसरे लोक को चले जाते हैं; दूसरे कहते हैं, अग्नि में चले जाते हैं । परन्तु हे प्यारी सखि ! मुझे यह सब झूठ मालूम होता है । पूर्वोक्त घटना की सत्यता का कोई साक्ष्य नहीं है । पयिकों की शारियों का चित्त वियोगजनित बाधा से अधिक सन्तप्त है । मालूम होता है कि सूर्य रात को इसी कोमल चित्त में शयन करने के लिये प्रवेश करता है जिससे उसमें अस्सह गर्मी पैदा हो जाती है । प्रोदितपतिका नायिकाओं का हृदय रात को पति-वियोग से अधिक सन्तप्त हो जाता है । साधारण सी चर बात कैसे अनोखे ढंग से कही गई है ।

१. आदित्यो वा अस्तं यद्यपि प्रविशति इति श्रुतिः । रघुवंश चतुर्थ सर्ग, प्रथम श्लोक पर मल्लिनाथ की टीका में उद्धृत ।

(६) मारुला

यद्यपि इनके नाम से एक ही कविता मुभापितावलि में मिलती है, तथापि धनदेव के उल्लेख से जान पड़ता है कि ये श्रवण क्षत्रियों में गिनी जाती थीं। यह प्रशंसा केवल एक ही पद्य पर अवलम्बित नहीं हो सकती, अतः इन्होंने अन्य कविताओं की भी रचना की होगी, यह सहज में ही माना जा सकता है।

इनकी रचना नीचे दी जाती है—

कृशा केनासि त्वं ? प्रकृतिरियमङ्गस्य ननु मे
मलैर्धूम्रा कस्माद् ? गुरुजनगृहे याचकतया ।
स्मरत्यस्मान् कच्चिन्नहि भहि नहीत्येवमगमत्
स्मरोत्कम्पं बाला मम हृदि निपत्य प्ररुदिता ॥

कोई विरही अपने मित्र से छी की बात कह रहा है—तुम दुबली क्यों हो ? मेरे इन पूछने पर उसने कहा कि जन्म से ही शरीर की ऐसी दशा है। जब मैंने पूछा कि तुम मेली क्यों देख पड़ती हो ? तब उसने जबाब दिया कि श्वशुर जी के घर में भोजन पकाने से। जब मैंने पूछा कि क्या तुम सुते नाद करती हो, तब तो वह दुग्धा बाला "नहीं, नहीं" कहती हुई काम-जनित पीड़ा से कौपने लगी और मेरे हृदय से लगकर जोरों से रोने लगी।

इस श्लोक में सरलता खूब है। यह पद्य कडे दिल में भी सहातुभूति पैदा कर रहा है। नायिका की मुग्धता का क्या ही सच्चा चित्र खींचा गया है।

(७) विकटनितम्बा

विकटनितम्बा का नाम सादित्य प्रेमियों से ठिना नहीं है। आरने अपने सुभय जन्म से भारत के किश प्रदेश की सौभाग्यशाली बनाया है ? यह तो निर्णयपूर्वक नहीं कहा जा सकता, परन्तु विद्वानों का अनुमान है कि कवि-पण्डितों की जननी काश्मीर-भूमि में—जिस के विषय में विन्हण का दावा है कि कविता काश्मीर की छोड़ अन्य देशों की घपना दर्शन नहीं देती—आपका जन्म हुआ। जन्म काल तथा जीवनी अभी तक अन्वयाराच्छन्न है। सृष्टिनुत्पावली ने राजशेखर का यह श्लोक इनके विषय में है—

के वैकटनितम्बेन गिरां गुम्फेन रंजिताः ।

निन्दन्ति निजकाम्जानां न मौग्ध्यमधुरं वचः ॥

कौन मनुष्य ऐसा है जिसे विकटनितम्बा की बागोंके गुम्फों की सुनकर अपनी क्षियों के मुग्धतापूर्ण मधुर वचन फीके नहीं लगते हों—उठे क्षान्ता के वचनों से पृणा न पैदा हो जाय। प्रसिद्ध नाटककार तथा आलोचक कविकुलशेखर राजशेखर

का बचन सर्वथा सत्य है। नीचेके पद्यों से इस कथन की सत्यता पूरी प्रमाणित हो जायगी। विकटनितम्बा की कविता में मधुर रस तो कूट-कूट कर भरा हुआ है। शब्दों की कोमलता तथा भावों की शुद्धि मन को हृष्टात् वश कर लेती है। पढ़नेवाले का चित्त बिना प्रसन्न हुए नहीं रहता। प्रायः सब कविताएँ शृङ्गार रस से भरी हुई हैं। विकटनितम्बा अविवेकी भ्रमर को कैसी डाँट बता रही है :—

अन्यासु तावदुपमर्दसहासु भृंग !

लोलं विनोदय मनः सुमनोलतासु ।

मुग्धामजातरजसं कलिकामकाले

व्यर्थं कदर्थयसि किं नयमल्लिकायाः ॥

रे भौरे ! तेरे मर्दनको सहनेवाली अन्य पुष्पलताओं में अपने चंचल चित्त को विनोदित कर। अनखिली केसररहित इस नयमल्लिका की छोटी कली को अभी असमय में क्यों व्यर्थ दुःख दे रहा है। अभी तो उसमें केसर भी नहीं है, विचारो खिली तक नहीं है। इसे दुःख देना क्या तुझे सुहाता है ! यहाँ से हट जा।

किसी सुस्तनी कृशमध्या युवती को कैसा सदुपदेश है :—

अथययि साहसकारिणि किं तव चंक्रमणेन ।

टसदिति भङ्गमवाप्स्यति कुचयुगभारभरेण ॥

अथि साहस करने वाली ! भला तू इधर-उधर टहलने की कोशिश क्यों कर रही है ? नहीं जानती जरा टसकने पर ही दोनों स्तनों के भार से तेरा शरीर टूट जायगा। जरा अपनी पतली कमर को तो देख !

किं द्वारि दैवदृष्टिके सहकारकेण

संबन्धितेन विपवृक्षक पप पापः ।

अस्मिन् मनागपि विकासचिकारभाजि

घोरा भवन्ति मदनज्वरसंनिपाताः ॥

कोई सखी कह रही है कि हे सखि ! दरवाजे पर इस आम के पेड़ को बड़ा कर क्या होगा ? जानती नहीं, यह विप का पेड़ है। जरा भी इसने विकसना शुरू किया कि कामज्वर का संनिपात बड़ा दुःखदायी हो जायगा।

दूती नायक को कैसी अच्छी बातें कह रही है :—

बाला तन्वी मृदुरियमिति त्यज्यतामद्य शङ्का

दृष्टा काचिद् भ्रमरभरतो मंजरी भग्नपुष्पा ।

तस्मादेपा रदसि भवता निर्दयं पीडनीया

मन्दाक्रान्ता चिस्त्रजति रसं नेश्रुयष्टिः कदाचित् ॥

यह कोमलाङ्गी बाला अर्थात् कम-उम्र है। इस विचारसे शङ्का दूर हटाओ। जानते नहीं हो ! क्या नयी मंजरी भौरों के भार से अपने फूलों को तोड़ डालती

है। अतः समागम के अनौचित्य के सन्देह को बहा लाले। एकांत में इसका गान्ध आलिङ्गन करो। आलिङ्गन निर्दय होना चाहिए तथा पूर्ण आनन्द आता है। क्या धार धार चूसने से रस अपने रस को देती है। रस लेने के लिए तो रस्य और से चूसना चाहिए। कामशास्त्र की कितनी सुन्दर शिक्षा इस पद्य में निविष्ट को गई है।

(८) शौला मट्टारिका

धनदेव नामक किसी शीशुन कवि का यह पद्य शाङ्गपरपद्धति में रचित किया है—

शौला पित्रा माहला मारिकाया
काव्यं कर्तुं सन्नि विद्या स्त्रियोऽपि ।
विद्या वेत्तु वादिना निर्विजेतुं
विदयं वेत्तुं य प्रवीण स वन्द्य ॥

इस पद्य प्रतीत होता है कि इनका नाम शाला था। सम्भवतः य कादम्बर की निवासिनी थी। इनका रचना में मधुरता सर्वत्र मरी है। शब्दों का सौष्ठव और अर्थों का गाम्भीर्य सहृदयों के मन को मोहता है। राजशेखर शाला क काव्य को लक्ष्य कोटि का मानते हैं। बाणभट्ट के समक्ष सुन्दर स्वाकार करने में तनिक भी पराङ्मुख नहीं होते—

शब्दार्थयो समो गुणो पाञ्चाली रीतिरिष्यते ।
शौलामट्टारिकायाश्च वाप्योक्तिषु च सा यदि ॥

शब्द तथा अर्थ की समान रचना को पाञ्चाली रीति कहते हैं, जैसा विशद शब्द वैसा मनोहर अर्थ। ऐसा शक्ति यदि कहीं है, तो केवल शाला की कविता में और बाणभट्ट की रक्तियों में। देखिये, किस प्रकार एक स्त्री की कविता एक प्रसिद्ध कवि की कविता के समान समझी गई है। शाला का दूती को दिया गया उपदेश कितना अच्छा है—

दूति त्वं तरुणी युवा न चपल श्यामास्नमोभिर्दिश
सन्देश सरहस्यस्य पत्र विपिने संकेतकायासरु ।
भूयो भूय इमे घसन्तमदतश्चेतो हरस्यन्यतो
गच्छ क्षेमसमागमय निपुणे रक्षन्तु ते देवता ॥

ह दूती! तू जवान है और वह नायक भी जवान और चपल है। त्रिष पर चारों ओर आँखें धर आया है। मरस सन्देश भी रहस्यपूर्ण है और लज्जल में ही संकेत स्पष्ट है। बारम्बार वचन की वायु चित्त सुराय जा रही

है, अतः हे निपुरो, शीघ्र ममागम के लिए तु जा । देवता तेरी रक्षा करेंगे ।
नायक से उपमुक्त दूती को पहचान किस प्रकार की जा रही है :—

श्लासाः किं त्वरितागतैः पुलकिता कम्मात्प्रसादः कृतः
स्रस्ता वेण्यपि पादयोः निपतनात् नीवी गमादागमात् ।
स्वेदाद्र्मुस्रमातपेन गलितं क्षामा किमत्युक्तिभिः
दूति ! म्लानसरोरुहद्युतिधरस्यौष्ठस्य किं वक्ष्यसि ।
प्रियाविरहितस्याद्य हृदि चिन्ता ममागता ।
इति मत्वा गता निद्रा के कृतघ्नमुपासते ॥

प्रिया के वियोग में मेरे हृदय में चिन्ता बुरस गई । यह जानकर कि
एक प्यारी के वियोग होने पर चिन्तारूपी दूमरी नायिका पास है, निद्रा विचारी
बली गई । कृतघ्न की सेवा करना कोई नहीं चाहता !

य. कौमारहरः स एव हि वरस्ता एव चैत्रक्षपाः
ते चोन्मीलितमालतीसुरभयः प्रौढाः कदम्बानिलाः ।
सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरतव्यापारलीलाविधौ
रेवारोधसि वेतसीतरुतले चेतःसमुत्कण्ठते ॥

कोई नायिका कह रही है—कुमारावस्था को मिटानेवाला वही मेरा पति
है । चैत की रातें भी बही हैं । खिली मालती के गन्ध को लिए हुए पूर्वपरिचित
कदम्बवायु धीरे धीरे बह रही है । मैं भी वही हूँ । परन्तु क्या कारण है कि नर्मदा
के कूल पर अशोक के कुत्र के लिये मेरा चित्त आन भी उत्कण्ठित हो रहा है ।

(२९)

आचार्य शंकर

विवेचनात्मक अध्ययन

(१) शङ्कर-पूर्व भारत

किसी धर्म का प्रवाह एक समान ही अविच्छिन्न गति से सदा प्रवाहित नहीं होता; वरन्ही गति को रोहनेवाले अनेक प्रविद्यन्त समय समय पर उत्पन्न हुआ करते हैं, परन्तु यदि वह धर्म में जोड़ने शक्ति को कमो नहीं होती, तो इन विभिन्न सहायकों की वृत्त का देने में वह सर्वथा समर्थ होता है। इस कथन की सत्यता का प्रमाण वैदिक धर्म के विकास के अन्तर्गतन से अग्रां तरह निकलता है। गौटम बुद्ध ने जिस आचारप्रधान धर्म का उद्देश्य दिया वह उपनिषदों के ऊपर मूढ सिद्धान्तों के लिये आश्रित है, परन्तु परिस्थिति को परिधि के द्वारा उन्होंने अनेक नयेन बातें उसमें सुदृढ़ की जो सर्वथा वेद विरुद्ध थीं। बुद्ध की अज्ञान-विच्छेदा, मज्ज-साम्मादि का सर्वथा विरुद्धकार, आत्मवाद की अस्वीकना आदि सिद्धान्त इसी कोटि में आते हैं। मौन्यक (निकमर्ष बतुर्ष शतक) में बौद्धों की राधाप्रय भी प्रकृत हो गया। अशोक प्रियदर्शी ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग बौद्धधर्म के मतेरी तथा बहुरी प्रचार के लिये किया। उनके छोटे समन्वयान्त्रक अस्वरय थीं, परन्तु उनके समय में भी बौद्धधर्म ने वैदिकधर्म की पैर तले कुचलने का उद्योग किया। इसका फल यही हुआ जो धार्मिक संघर्ष के समय हुआ करता है। मौन्यों के अन्दर अज्ञान पुनर्निव ने मुन्य-संघ की स्थापना की और वैदिक धर्म के अर्द्ध गौरव को फिर जागरित करने के लिये अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य किये। उसने दो बार अश्वमेध यज्ञ समन्वय किया। अश्वमेध वैदिक धर्म के पुनरुत्थान का प्रतीकमान्य था। मनुस्मृति की रचना का काम भी मुन्यों का यही महत्त्वपूर्ण पुर माना जाता है।

कुषाण-काल में प्रतिक्रिया रूप से बौद्धधर्म ने फिर उत्थिति करना आरम्भ की। कनिष्क की सुजद उपगता में इस धर्म ने भारत के अतिरिक्त चीन, जापान जैसे दूरबी देशों में पैतना शुरु किया। इसकी प्रतिक्रिया पुन नरेशों के साम्राज्य-काल में दृष्टिगोचर होती है। पुन नरेशों परम वैषम्य थे। अनेक विद्वानों में 'परम ममवत्' विरुद्ध का उल्लेख उन्होंने भी गौरव के साथ किया है। पुन्यों के नवीन संस्कारण तथा अनेक सृष्टियों की रचना का समय यही उत्तुम माना जाता है। पुन नरेशों ने वैदिक धर्म की वरुति के निमित्त अश्वमेध की प्राचीन परिपटी का भी उद्धार किया। इस प्रकार देश के एक कोने से तेकर दूरते होने तक वैदिक धर्म के पुनरुद्धार की नदर चारों ओर फैल गई। परन्तु बौद्ध धर्म अपनी नष्ट मर्यादा की पुन रखने के निमित्त पुनवर्ण बौद्ध सुख की नदी नहीं

सो रहा था। उसमें काफी जीवट था; उसकी रंगों में धार्मिक उन्माद था, बौद्ध विद्वानों के हृदय में अपना धर्म फैलाने की काफ़ी लगन थी। माधव ने इस झलक के बौद्ध धर्म के प्रचारकों के विषय में एक पते की बात कही है। ये राजाओं का सहयोग पाने में समर्थ होते थे और उन्हीं के द्वारा उनकी प्रजाओं को भी प्रभावित कर अपने धर्म में लाने का सकल उद्योग करते थे—

सशिष्यसंघाः प्रविशन्ति राष्ट्रां गेहं तदादि स्वशो विधातुम् ।

राजा मदीयोऽखिरमस्मदीय तदाद्रियध्वं न तु वेदमार्गम् ॥—७।१।

गुप्त तथा कर्षन युग भारतीय तत्त्वज्ञान के इतिहास में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं। इस युग को वैदिक तथा बौद्ध-जैन तत्त्वज्ञानियों का 'सर्षयुग' कहना चाहिए। इसी युग में नागार्जुन, वसुबन्धु, दिङ्नाग तथा धर्मकीर्ति जैसे बौद्ध पण्डितों ने बौद्धन्याय को जन्म दिया तथा उसकी आश्चर्यजनक उन्नति कर दी। ब्राह्मण नैयायिक भी क्रियाहीन न थे। वात्स्यायन, उद्योतकर तथा प्रशास्तपाद ने न्याय के सिद्धान्तों के ऊपर बिये गये आक्षेपों का उत्तर बढ़ी तत्परता तथा युक्तियुक्तता के साथ दिया परन्तु बौद्धों ने वैदिक कर्मकाण्ड तथा छानकाण्ड के प्रति जो अवहेलना प्रदर्शित की थी उसके लिये ऐसे विज्ञ वैदिक की आवश्यकता थी जो वैदिक क्रिया-कलापों तथा अध्यात्म विषयक सिद्धान्तों की विशुद्धि उद्घोषित करता।

उपर जैनधर्म की ओर से भी विरोध कम न था। उसके अनुयायी भी अपने सिद्धान्तों के प्रतिपादन में विशेषरूप से जागरूक थे। समन्तभद्र तथा सिद्धसेन दिवाकर को महत्त्वपूर्ण कृतियों ने जैनन्याय को अत्यन्त रसायनीय बना दिया था। वैदिक आचार के अनेवाश में ऋणी होने पर भी जैन लोग श्रुति की प्रामाणिकता नहीं मानते। अतः वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा के लिये यह आवश्यक था कि श्रुति के सिद्धान्तों की यथार्थता भली भाँति जनता को समझाई जाय, श्रुति के कर्मकाण्ड में जो विरोध आपातत दोष पड़ता है उसका भली भाँति परिहार कर भौत क्रिया-कलापों की उपादेयता तर्क की कसौटी पर कसकर विद्वानों के सामने प्रदर्शित की जाय। इस कार्य के सम्पादन का श्रेय आचार्य कुमारिल तथा आचार्य शङ्कर को है। कुमारिल ने वेद का प्रामाण्य युक्तियों के सहारे सिद्ध कर वैदिक कर्मकाण्ड का महत्त्व प्रदर्शित किया और शङ्कर ने अबैदिक दर्शन तथा द्वैतवादियों के मत का भली भाँति खण्डन कर उपनिषदों के आध्यात्मिक रहस्य का प्रतिपादन प्रमाण पुरस्सर किया।

भूलना न चाहिए वैदिक तथा बौद्धधर्म की यह लड़ाई तत्त्वार की लड़ाई न थी, बल्कि लेखनी की लड़ाई थी। दोनों पक्षों के तर्कबुलाल पण्डित लोग लेखनी चलाकर अपने प्रतिपक्षियों के सिद्धान्त की अमरता दिखलाते थे, किसी विशिष्ट

नरपति को उत्तेजित कर उसके द्वारा किन्हीं विशिष्ट मतावलम्बियों की मार डालने का उद्योग कभी नहीं करते थे। इसके विरुद्ध यदि एक दो दृष्टान्त मिलते हों, तो भी उनसे विपरीत मत की पुष्टि नहीं होती।

इस समय की वैदिक मार्ग की प्रतिष्ठा बड़ी दृढ़ नींव पर हुई। इन आचार्यों के आक्षेपों को बौद्धधर्म अधिक न सह सका और धीरे-धीरे वह भारतभूमि से हटकर तिब्बत, चीन, जापान, स्याम आदि देशों में चला गया^१। आचार्य शंकर के आविर्भाव का रहस्य इन धार्मिक घटनाओं के भीतर छिपा हुआ है।

(२) आचार्य का समय

आचार्य शंकर का आविर्भाव कब सम्पन्न हुआ ? इस प्रश्न का यथार्थ उत्तर देना नितान्त कठिन है ? संहृत के माननीय कविजनों ने भी जब अपने आश्रय-दाताओं के नामोल्लेख करने तथा ग्रन्थ के रचनाकाल के निर्देश करने की ओर अपना ध्यान नहीं दिया है, तब हमें शंकराचार्य जैसे विरक्त पुरुष को इन आव-रयक बातों के उल्लेख न करने पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। वे सच्चे संन्यासी थे, विरक्त साधक थे। उन्हें इस बात की चिन्ता ही क्या हो सकती थी कि वे अपने समसामयिक राजा महाराजा के नाम का कहीं उल्लेख करते। उनके शिष्यों की दशा इस विषय में उनसे भिन्न न थी। उन लोगों के ग्रन्थों में भी समय-निरूपण की ऐतिहासिक सामग्री का सर्वथा अभाव है। यही कारण है कि आचार्य के काल का इदमित्थंरूपेण निरूपण करना इतनी विषम समस्या है।

आचार्य के काल के विषय में इन्हीं कारण विद्वानों में गहरा मतभेद है। विक्रम पूर्व सातम शतक से लेकर विक्रम में अनन्तर नवम शतक तक किसी समय में इनका आविर्भाव हुआ यह सब कोई मानते हैं, परन्तु किस वर्ष में इनकी उत्पत्ति हुई थी, इसके विषय में कोई सर्वमान्य मत नहीं है। (क) कामकोटि पीठ के अनुसार आचार्य का जन्म २५९३ कलिपूर्व में हुआ था तथा उनका तिरोधान २६२५ कलिपूर्व में सम्पन्न हुआ था। (ख) शारदा पीठ (द्वारका) की वंशानुमातृका के अनुसार शंकर ने कलिपूर्व २६३९ के वैशाख शुक्ल पञ्चमी को

१. सप्तम शताब्दी में जो धर्म सम्प्रदाय प्रचलित थे उनका कुछ उल्लेख हर्ष-चरित (पृष्ठ ६३२, जैवानन्द) में मिलता है। वे हैं—भागवत, कापिल, जैन, लोकायतिक, क्षाण्ड, पौराणिक, ऐश्वरकारणिक, कारन्धमिनि (धातुवादी), सप्त-तान्तव (मीमांसक ?), शाब्दिक, बौद्ध, पाञ्चरात्रिक और औपनिषद्। इनमें से औपनिषदों को छोड़कर शेष प्रायः सभी एक प्रकार से अवैदिक ही हैं। इसी ग्रन्थ के दूसरे प्रकरण (पृष्ठ ३९९) में औपनिषदों के विषय में कहा गया है—
संसारानारत्वकथनकुशलाः ब्रह्मवादिनः ।

जन्म ग्रहण किया तथा २६६३ कलिवर्ष की वार्तिक पौर्णमासी को ३२ वर्ष की अवस्था में हिमालय में गुहाप्रवेश किया। (ग) 'केरलोत्पत्ति' के अनुसार शङ्कर का आविर्भावकाल विक्रम की पञ्चम शताब्दी है। इस मत में शङ्कर का जीवन-काल ३२ वर्ष के स्थान पर ३८ वर्ष माना जाता है। (घ) महाराष्ट्र में प्रसिद्ध महानुभाव ग्रन्थ के विख्यात ग्रन्थ 'दर्शन-प्रकाश' में 'शङ्कर पद्धति' का एक वचन उद्धृत किया गया है जिसके अनुसार आचार्य का जन्म ६१० शक तथा तिरोधान ६४३ शकम्ब में कुछ लोग मानते हैं। (ङ) एक मत यह भी है कि आचार्य का आविर्भाव ८४४ विक्रमो (७८८ ई०) तथा तिरोधान ८७७ वि० (८२० ई०) में ३२ वर्ष की उम्र में हुआ। ये तो प्रधान मत हैं। इनके अतिरिक्त अन्य बहुत से मत हैं। यह विषय नितान्त दुरूह है और एक निश्चित सिद्धान्त पर पहुँचने के लिये जिन विपुल साबुतों को उपस्थित करने की आवश्यकता है वे योडे स्थान में उपस्थित नहीं किये जा सकते। हमने आचार्य के प्रादुर्भाव के सम्बन्ध में अन्वेषणपूर्वक पृथक् पुस्तक प्रकाशित किया है, जहाँ इसका विवेचन किया गया है।

३—जीवनचरित

(आधार ग्रन्थ)

आचार्य शङ्कर का जीवनचरित लिखने की ओर विद्वानों की दृष्टि बहुत पहले ही आकृष्ट हुई। मुनते हैं कि पद्मपाद ने उनके दिग्विजय का वर्णन विस्तार के साथ अपने 'विजयदिण्डिम' ग्रन्थ में किया था, परन्तु दैवविपाक से वह ग्रन्थ नष्ट हो गया। आजकल आचार्य के उपलब्ध जीवनचरित में (जिन्हें 'शङ्करविजय' के नाम से पुकारते हैं) कोई भी उनका समसामयिक नहीं है। सब ग्रंथ पीछे की रचनाएँ हैं जिनमें मुनी मुनाई बातों का उल्लेख किया गया है। भिन्न-भिन्न पीढ़ियों की अपनी महत्ता प्रदर्शित करने की लालसा अनेक दिग्विजयों की रचना के लिये उत्तरदायी है। शृङ्गेरी तथा कामकोटि पीठ का सङ्घर्ष नया नहीं प्रतीत होता है, इन शङ्करविजयों की छानबीन करने से अनेक ग्रन्थों में कामकोटि के प्रति कुछ पक्षपात सा दृष्टिगोचर होता है। जो कुछ गी हो, आचार्य के जीवन से सम्बद्ध अनेक ग्रंथों की रचना समय समय पर होती आई है जिनमें दो-चार ही छपकर प्रकाशित हुए हैं। अन्य ग्रन्थ हस्तलिखित रूप में ही हैं।

शङ्करविजय—डा० श्रौफेकट की सूची के अनुसार इन ग्रन्थों का नाम नीचे दिया जाता है—

(१) शङ्कर दिग्विजय—रचयिता माधव (हिन्दी अनुवाद के साथ प्रकाशित, हरद्वार)

(२) " " आनन्दगिरि (मुद्रित, कलकत्ता)

- (३) शंकर विजय—चिद्रविलास (मन्सापुर में मुद्रित)
 (४) " " व्यासगिरि
 (५) " " सदानन्द (मुद्रित, कारी)
 (६) आचार्यचरित (केरलीय)
 (७) शङ्करान्मुदय—राजचूडामणि दीक्षित (श्रीवाणीविलास प्रेस,
 श्रीरङ्गम् में मुद्रित)
 (८) शङ्करविजयविलास काव्य—शङ्करदेशिकेन्द्र
 (९) शङ्करविजयकथा
 (१०) शङ्कराचार्यचरित
 (११) शङ्कराचार्यविहारकथा—आनन्दतीर्थ
 (१२) शङ्करविलास चम्पू—जगन्नाथ
 (१३) शङ्करान्मुदय काव्य—रामकृष्ण
 (१४) शङ्करदिग्विजयसार—ब्रह्मराज
 (१५) प्राचीनशङ्करविजय—मूकेश्वर (कामछोटि के १८ वें अध्याय)
 (१६) बृहत् शङ्करविजय—सर्वज्ञ चिन्मय
 (१७) शङ्कराचार्योपनिषत्
 (१८) गुरुवरा काव्य (सदानन्दार्यकृत, मुद्रित श्रीरङ्गम्)

इन ग्रन्थों में जो उपलब्ध हो सके, उनकी विशिष्ट बातें परिशिष्ट (क) में दी गई हैं। यह सूची अभी तक अधूरी ही है। अन्य भण्डारों की सूची देखने से भिन्न भिन्न नये ग्रन्थों का भी पता चल सकता है। अतः आचार्य की जीवनी लिखने के साधनों की कमी नहीं है, परन्तु दुःख है कि यह सामग्री अधिकतर अभी तक हस्तलिखित रूप में है। इसलिये उसका विशेष उपयोग नहीं हो सकता।

हरिद्वार से लेखक द्वारा

इन ग्रन्थों में से सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ माधवाचार्य-विरचित शङ्करदिग्विजय है जिसका सुबोध भावानुवाद यहाँ प्रस्तुत किया गया है। यह ग्रन्थ नितान्त प्रख्यात तथा लोकप्रिय है। आचार्य की जीवन-दृष्टियों को ठीक ठीक जानने के लिये हम इसी ग्रन्थरत्न के श्रुती हैं। इसके रचयिता माधवाचार्य का नाम वैदिक धर्म के सरसकों के इतिहास में सुवर्णाक्षरों से लिखने योग्य है। इन्हीं की प्रेरणा से विद्यार्थी स्वयं की शक्ति को दबाने के लिये तथा हिन्दुओं की शक्ति की प्रतिष्ठा के लिये महाराज हरिहर तथा महाराज बुद्ध ने उस विराल तथा विख्यात राज्य की स्थापना की जो 'विजयनगर साम्राज्य' के नाम से प्रसिद्ध है। वैदिक धर्म के उद्धार तथा भगवांनाराज के लिये इन्होंने स्वयं धर्मराज तथा भोक्ता के अनुपम ग्रन्थ लिखे जिनमें पराशर माधव, कालमाधव तथा

वैमिनिन्त्यान्मालाविस्तर विधिष महत्त्ववाली हैं। आपके अनुत्र का नाम सायणाचार्य था। उन्हें सहायता तथा सूत्र देकर आपने वेदों के ऊपर भाष्य बन्वाया। यदि ये भाष्य न होते, तो वेद के अर्थ का समझना हमारे लिये आज कठिन कार्य हो गया होता। सन्धास ग्रहण करने पर आप शृंगरो मठ की गढ़ी पर 'विद्यारण्य' के नाम से आरूढ़ हुए और इस दशा में श्रीमान् ने वेदान्त के लोके दर्श के प्रश्नों की रचना कर अद्वैतवाद का प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत किया। वह पञ्चदशी जिसका अध्ययन कर हम वेदान्त के तत्त्वों की सरलता से सीख सकते हैं आप ही की अमर रचना है। इसके अतिरिक्त विवरणप्रमेय संप्रद, बृहदारण्यकभाष्यवार्तिकमार आदि श्रौत वेदान्त-ग्रन्थ आरकी अंति-कौमुदी की इस जगदीश्वर पर सदा प्रशंसित करते रहेंगे।

इस शहरदिग्विजय पर आपकी विद्वत्ता की छाप पड़ी है। स्वामी विद्यारण्य ने बड़े ही सुन्दर शब्दों में आचार्य के व्यापक प्रभाव, अद्वैतिक पाण्डित्य और अग्रमान्य विद्वत्ता का मनोहर चित्र खींचा है। ग्रन्थकार का पाण्डित्य बढ़ी हा टन्च छोटे का है। इससे दो टीकार् आनन्दाराय प्रथममाला में छनी है— पहली है धनपति स्मि की 'विनयविण्डिम' टाक्ष और दूसरा है अच्युतराय की 'अद्वैतरानन्दमं' ! दोनों अन्थ हैं और हिन्दू-अनुवाद में इनसे पर्याप्त सहायता ली गई है। अनुवाद में मैंने मूल संस्कृत के भावों का भली भाँति रक्षण करने का प्रयत्न किया है। श्रेष्ठ अक्षरानुवाद करने की ओर मैंने ध्यान नहीं रखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि मूल के कठिन पदों का भाव, विशेषतः दार्शनिक शास्त्रार्थ के अन्वय पर, भली भाँति सुरक्षित हो सके है।

४—जीवनवृत्त

जन्म तथा बाल्यकाल

जन्मस्थान

भारतवर्ष के उत्तर दक्षिण में 'केरल' देश है। यह प्रदेश अपनी विविध सामाजिक व्यवस्था के लिये उतना ही प्रसिद्ध है जितना अपनी प्राकृतिक सौन्दर्य के लिये। प्रायः यह पूरा प्रान्त समुद्र के किनारे पर बसा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक छाया इतनी मनोरम है कि उसे देखकर दर्यक का चित्त बाधित नुष हो जाता है, मन में एक विचित्र शान्ति का लक्ष्य हो जाता है। इस देश में हरिद्वानी इतनी अद्विष्ट है कि दर्यकों के नेत्रों के लिये अदुपम सुख का सागर उपस्थित हो जाता है। इस प्रान्त के 'काली' प्रान्त में आचार्य शहर का जन्म हुआ था। यह स्थान आज भी अपनी परिवर्तता के लिये केरल ही में नहीं, प्रस्तुत समग्र भारत में विख्यात है। श्रीरंगम जोरानूर रेलवे लाइन पर

'श्रालवाई' नामक एक छोटा स्टेशन है। वहीं से यह गाँव पाँच छ' मील की दूरी पर अवस्थित है। पास ही 'श्रालवाई' नदी बहती हुई इस गाँव की मनोरमता को और भी बढ़ाती है। यह गाँव कोचीन राज्य के अन्तर्गत था और राज्य की ओर से पाठशाला तथा अंगरेजी स्कूल की स्थापना छात्रों के विद्याभ्यास के लिये की गई है। शृङ्गेरी मठ की ओर से इस स्थान की पवित्रता को अक्षुण्ण रखने के लिये अनेक उपाय किये गये हैं। आचार्य ने अपनी माता का दाह-संस्कार जिस स्थान पर किया था, वह स्थान आज भी दिखाया जाता है। स्थान स्थान पर शिवमन्दिर भी बनाये गये हैं। पास ही पर्वत की श्रेणियाँ हैं। 'काल्टी' की प्राकृतिक स्थिति दर्शक के हृदय में सामञ्जस्य तथा शान्ति की उत्पत्ति करती है। आश्चर्य की यह बात नहीं कि इस स्थान-के एक निवासी ने दुःख से सन्तप्त प्राणियों के सामने शान्ति तथा आत्यन्तिक सुख पाने का अनुपम उपदेश दिया। शङ्कर के माता पिता 'पन्नियूर' ग्राम के निवासी थे जिसका उल्लेख 'शशल' ग्राम के नाम से भी मिलता है। पंडित वे लोग काल्टी में आकर बस गये थे।

शङ्कर के जन्मस्थान के विषय में एक अन्य भी मत है। आनन्दगिरि के कथनानुसार इनका जन्म तमिल प्रान्त के सुप्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र 'चिदम्बरम्' में हुआ था, परन्तु अनेक कारणों से हमें यह मत मान्य नहीं है। समग्र केरल प्रान्त की यह मान्यता है कि शङ्कर की माता 'पञ्चुरपन्नैङ्गलम्' नामक नम्बूदरी ब्राह्मण कुटुम्ब की थी और यह कुल सदा से 'त्रिचूर' के पास निवास कर रहा है। वह स्थान जहाँ शङ्कर ने अपनी माता का दाह-संस्कार किया था आज भी 'काल्टी' के पास वर्तमान है। 'मणिमञ्जरी' माध्व मत के आचार्यों के जीवन चरित के विषय में एक माननीय पुस्तक है। इसके भी रचयिता शङ्कर का जन्मस्थान काल्टी में बतलाते हैं। मणिमञ्जरी के निर्माता के द्वैतवादी होने के कारण उनके ऊपर किसी प्रकार के पक्षपात का दोष आरोपित नहीं किया जा सकता। यह तो प्रसिद्ध ही है कि बदरीनाथ मन्दिर के प्रधान पुजारी नम्बूदरी ब्राह्मण ही होते आये हैं ('रावल जी' नाम से इनकी विशेष ख्याति है)। वर्तमान मन्दिर की प्रतिष्ठा आचार्य शङ्कर ने की थी तथा इसकी पूजा वैदिक विधि से सम्पन्न कराने के लिये उन्होंने अपने ही देश के वैदिक ब्राह्मण को इस पवित्र कार्य के लिये नियुक्त किया था। तब से लेकर आज तक इस मन्दिर के पुजारी केरलदेश के नम्बूदरी ब्राह्मण ही होते हैं। इन सब कारणों से यही प्रतीत होता है कि शङ्कर केरल देश के रहनेवाले थे तथा नम्बूदरी ब्राह्मण थे। इतने पौरुष प्रमाण तथा शङ्करदिविजयों के निःसन्देह उल्लेखों के रहते कोई भी व्यक्ति 'काल्टी' को छोड़कर 'चिदम्बरम्' को आचार्य के जन्मस्थान होने का गौरव प्रदान नहीं कर सकता।

माता-पिता

नम्बूदरी ब्राह्मण थे। नम्बूदरी ब्राह्मण वेद के विशेष अध्ययन करनेवाले होते हैं और अपने दैनिक आचार में वैदिक कर्मकाण्ड की ओर विशेष आग्रह दिखलाते हैं। इनकी सामाजिक व्यवस्था भी अन्यदेशीय ब्राह्मणों की व्यवस्था से विशेषतः पृथक् दीप्त पड़ती है। ऐसे ही वेदाचार-सम्पन्न तपोनिष्ठ नम्बूदरी ब्राह्मण-कुल में शङ्कर का जन्म हुआ था। इनके पितामह का नाम था विद्याधिराज या विद्याविप। पिता का नाम था 'शिवगुरु'। विद्याविप ने अपने पुत्र शिवगुरु का विवाह वहीं के किमी 'मघपण्डित' की पुत्री के साथ कर दिया था जिसका नाम था सती (माधव) अथवा विशिष्टा (आनन्दगिरि)। शिवगुरु एक अच्छे तपोनिष्ठ वैदिक थे। बड़े आनन्द से अपनी गृहस्थी चलाते थे। आधी रात इसी प्रकार घीत गई परन्तु पुत्र उत्पन्न न हुआ। उनके चित्त में पुत्र के मनोरम मुख देखने की और मनोहर तोनली बोली सुनने की लालसा लगी रही। अनेक ऋतुएँ आईं और चली गयीं, परन्तु शिवगुरु के हृदय में पुत्र पाने की लालसा आई, पर गई नहीं। अन्ततोगत्वा द्विजदम्पती ने तपस्या की कल्याण का परम साधन मानकर उसी की साधना में चित्त लगाया।

आचार्य शंकर के जन्म के विषय में अनेक विचित्र बातें लिखी मिलती हैं। शंकर के माहात्म्य प्रतिपादन करने की लालसा का इस विषय में जितना दोष है उतना ही दोष उनके गुणों की अवहेलना कर निर्मूल बातें गढ़ने की अभिराधा का। आनन्दगिरि का कहना है कि शङ्कर का उदय विदम्बरम् के क्षेत्र देवता भगवान् महादेव के धरम अनुग्रह का सुखद परिणाम था। पुत्र न होने से जब शिवगुरु ने घर गृहस्थी से नाता तोड़कर जङ्गल का रास्ता लिया, तब विशिष्टा देवी ने महादेव की आराधना की अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनाया। वह रात दिन शिव के अर्चापूजन में व्यस्त रहती। वहीं पर महादेव की महती कृपा से शङ्कर का शुभ जन्म हुआ। परन्तु इस विषय में दैतवादियों ने साम्प्रदायिकता के मोड़जाल में पड़कर जिस मनोवृत्ति का परिचय दिया है वह नितान्त हेय तथा जष-य है। मणिमञ्जरी के अनुसार शङ्कर एक दरिद्र विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे !' इसका पर्याप्त क्षण्डन शंकर के उत्तरकालीन चरित से ही हो जाता है। शंकर के हृदय में अपनी महनीया माता के लिये प्रगाढ़ ममता थी, विशुद्ध भक्ति थी—इतनी भक्ति कि उन्होंने संन्यासधर्म की अवहेलना करना स्वीकार किया, परन्तु अपनी माता के दाह-संस्कार करने से विरत न हुए। यदि इस मणिमञ्जरी में उल्लिखित घटना में सन्य की एक कणिका भी होती, तो बहुत सम्भव था कि शंकरदिग्विजय के रचयिता मछ लेखक लोग इसे अलौकिकता के रत्न में रंगकर छिपाने का दयोज करते। अतः इस घटना की असत्यता स्पष्ट प्रतीत हो रही है।

कालटी के पास ही वृष नाम का पर्वत अपना सिर ऊपर उठाये खड़ा था। उस पर केरलाधिपति राजशेखर ने भगवान् चन्द्रमौलीस्वर महादेव का एक सुन्दर मन्दिर बनवा कर तन्नामक शिवलिङ्ग की स्थापना की थी। शिवगुह ने नदी में यथाविधि स्नान कर चन्द्रमौलीस्वर की एकाग्र मन से उपासना करना शुरू किया। भगवान् आशुतोष प्रसन्न हो गये और एक रात को उन्होंने भक्त के सामने ब्राह्मण के रूप में उपस्थित होकर पूछा—तुम क्या चाहते हो? भक्त का पुत्र के निमित्त लालायित हृदय बोल उठा—संसार की सारी सम्पत्ति मुझे न चाहिए; मुझे चाहिए केवल पुत्र। तब शंकर ने पूछा—सर्वगुणसम्पन्न सर्वज्ञ परन्तु अल्पायु एक पुत्र चाहते हो अथवा अल्पज्ञ, विपरीत आचरणवाले दीर्घायु अनेक पुत्र? शिवगुह ने सर्वज्ञ पुत्र की कामना की। तदनुसार वैशाख की शुक्ल पञ्चमी तिथि को विशिष्टा के गर्भ से आचार्य शंकर का जन्म हुआ।

शैशवकाल

शंकर एक प्रतिभासम्पन्न शिशु थे। शैशव काल से ही उनकी विलक्षण प्रतिभा का परिचय सब लोगों को होने लगा। तीन वर्ष के भीतर ही उन्होंने अपनी मातृभाषा मलयालम भली भाँति सीख ली। पिता की बड़ी अभिलाषा थी कि शंकर का शीघ्र उपनयन कर दिया जाय जिससे संस्कृतभाषा के अध्ययन का शुभ अवसर उन्हें तुरन्त प्राप्त हो जाय, परन्तु दैवदुर्विपाक से उनकी मृत्यु असमय में हो गई। तब इनकी माता ने अपने दिवंगत पति की इच्छा को कार्यरूप में परिणत करने का उद्योग किया। पाँचवें साल में शंकर का उपनयन विधिवन् किया गया तथा वेद-शास्त्र के अध्ययन के लिये वे गुरु के पास गये। अपनी अलौकिक प्रतिभा और सूक्ष्म अर्थ को ग्रहण करनेवाली बुद्धि से, गाढ़ अनुशीलन तथा विशुद्ध चरित्र से, उन्होंने अपने गुरु को चमत्कृत कर दिया। गुरुकुल में रहते समय ही शङ्कर के कोमल हृदय का परिचय सब लोगों को मिल गया। एक दिन वे किसी दरिद्र ब्राह्मणी विधवा के घर भिक्षा माँगने के लिये गये, परन्तु उसके पास अन्न का नितरा अभाव था। ब्रह्मचारी के हाथ में एक आँबले का फल रखकर ब्राह्मणी ने अपनी दरिद्रता की वरुण कहानी कह सुनाई। इससे बालक शङ्कर का हृदय सहातुभूति से भर गया और उन्होंने भगवती लक्ष्मी की प्रशस्त स्तुति की जिससे वह घर सोने के आँबलों से दूसरे दिन भर गया। उस ब्राह्मणी का दुःख-दारिद्र्य तुरन्त दूर हो गया। दो साल के भीतर ही सब शास्त्रों का अध्ययन कर बालक अपने घर लौट आया। घर पर ही विद्यार्थियों को पढ़ाना शुरू किया। शंकर की विद्वत्ता तथा अध्यापन कुशलता की चर्चा केरल-नरेश राजशेखर के कानों तक पहुँची और इन्होंने शङ्कर को आदरपूर्वक अपने महल में बुलाने के लिये अपने मन्त्री को भेजा। परन्तु जिस व्यक्ति का हृदय त्याग

तथा वैराग्य के रस में पगा हुआ है उसे भला राजसम्मान का क्षणिक सुख तनिक भी विचलित कर सकता है ? अध्यापक शङ्कर ने मन्त्री महोदय के द्वारा दी गई सुवर्ण मुद्राओं को न तो स्पर्श किया और न राजमहल में जाने का निमन्त्रण ही स्वीकार किया। अन्ततोगत्वा गुणमाही राजा दर्शन के लिये स्वयं कालटी में आये। वे स्वयं कवि तथा नाटककार थे। उन्होंने अपने तीनों नाटक शङ्कर को सुनाये तथा उनकी आलोचना सुनकर विशेष प्रसन्न हुए।

मातृ-भक्ति

शङ्कर बड़े भारी मातृभक्त थे। माता के लिये भी यदि इस संसार में कोई स्नेह का आधार था तो वह थे स्वयं शङ्कर। एक दिन माता स्नान करने के लिये नदी तीर पर गई। नदी का घाट था घर से दूर। वार्धक्य के कारण दुर्बलता, दोपहर की कड़ी धूप। गर्मी के मारे बेचारी रास्ते में बेहोश होकर गिर पड़ी। शङ्कर उसे उठाकर घर लाये। उनका हृदय माता के इस क्लेश से विदीर्ण होने लगा और उन्होंने अपने कुलदेवता भगवान् श्रीकृष्ण से रात भर प्रार्थना की। प्रातःकाल लोगों ने आश्चर्य-भरे नेत्रों से देखा। नदी अपना किनारा काटकर कालटी के बिल्कुल पास चली आई थी। श्रीकृष्ण ने मातृभक्त-बालक की प्रार्थना सुन ली। आलवाइ नदी की धारा परिवर्तित हो गई। पुत्रवत्सला जननी ने अपने एकमात्र पुत्र की कुण्डली बधीच, नितल आदि अनेक देवताओं को दिखलाई और उसके कोमल हृदय की गहरी ठेस लगी जब उसने जाना कि उसका प्यारा शङ्कर नितान्त अल्पायु है और आठवें तथा सोलहवें वर्ष उसकी मृत्यु का विषम योग है। माता की बड़ी अभिलाषा थी पुत्र के विवाह कर देने की तथा पुत्रवधू के सुंदर देखने की, परन्तु पुत्र की भावना बिल्कुल दूसरी थी। माता उन्हें प्रवृत्ति-मार्ग में लाकर गृहस्थ बनाने के लिये व्यग्र थी, उधर शङ्कर निवृत्तिमार्ग का अवलम्बन कर संन्यास लेने की चिन्ता में थे। अल्पायु होने की देवहाणी ने उनके चित्त को और भी प्रोत्साहन दिया। उन्होंने संन्यास लेने का एक सङ्कल्प किया।

संन्यास

शङ्कर ने संकल्प तो कर लिया, परन्तु माता के सामने तुरन्त प्रकट करने से कुछ विरत हुए। धीरे-धीरे माता से अपना प्रस्ताव कह सुनाया। उस विषय वृद्धा के हृदय पर गहरी चोट पड़ी। एक तो तापस पति से अकाल में विशेष, दूसरे एकमात्र यशस्वी पुत्र के वियोग की आरांका ! उसका हृदय टूक टूक हो गया और शंकर के हजार समझाने पर भी उसने इस प्रस्ताव पर अपनी सम्मति नहीं दी। परन्तु 'मेरे मन कुछ और है, कर्ता के कुछ और'। एक विचित्र घटना

ने शंकर के प्रस्ताव को सफल बना दिया। एक दिन माता-पुत्र दोनों आलवाई नदी में स्नान करनेके लिये गये थे। माता स्नान कर घाट पर खड़ी कपड़े बदल रही थी, इतने में उसके पुत्र के करुण चीत्कार ने उसका ध्यान बलात् खींच लिया और उसने दृष्टि फेरकर देखा तो क्या देखती है कि उसके प्यारे शंकर को एक भीमकाय मकर पकड़े हुए है और उसे निगल जाने के लिए तैयार है। असहाय बालक आत्म-रक्षा करने में तत्पर है, परन्तु कहाँ वह कोमल छोटा बालक और कहाँ वह भयानक खूंखार घड़ियाल ! शंकर के सब प्रयत्न विफल हुए। माता के सब उद्योग व्यर्थ सिद्ध हुए। बड़ा करुणाजनक दृश्य था। असहाय माता घाट पर खड़ी फूट फूटकर विलज रही थी और उधर उसका एकमात्र पुत्र अपनी प्राण-रक्षा के लिये भयंकर मकर के पास छटपटा रहा था। शंकर ने अपना अन्तर्बाल आया जानकर माता से संन्यास लेने की अनुमति माँगी—“मैं तो अब मर ही रहा हूँ। आप संन्यास ग्रहण करने की मुझे आज्ञा दीजिए जिससे संन्यासी बनकर मैं मोक्ष का अधिकारी तो बन सकूँ।” श्रद्धा जननी ने पुत्र की बातें सुनीं और अगत्या संन्यास लेने की अनुमति दे दी। उधर आसपास के मछुए तथा मझाह दौड़कर आये। बड़ा हो हल्ला मचाया। संयोगवश मकर ने शंकर को छोड़ दिया। बालक के जीवन का यह अष्टम वर्ष था। भगवत्कृपा से वह काल के कराल गाल से किसी प्रकार बच गया। माता के हर्षकी सीमा न थी। उस आनन्दातिरेक में उसे इस बात की सुध न रही कि उसका ब्रह्मचारी शंकर अब संन्यासी शंकर बनकर घर लौट रहा है।

शंकर ने उस समय आठवें वर्ष में ही आपत् संन्यास अवश्य ले लिया था, परन्तु उन्हें विधिवत् संन्यास की इच्छा बलवती थी। अतः किसी योग्य गुरु की खोज में वे अपना घर छोड़कर बाहर जाने के लिये उद्यत हुए। उन्होंने अपनी सम्पत्ति अपने कुटुम्बियों में बाँट दी और माता के पालन पोषण का भार उन्हें सुपुर्द कर दिया। परन्तु उस विदा के समय स्नेहमयी माता अपने पुत्र को किसी प्रकार जाने देने के लिये तैयार न थी। अन्त में शंकर ने माता की इच्छा के अनुसार यह दृढ प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हारे अन्तकाल में अवश्य उपस्थित हूँगा और अपने हाथों तुम्हारा दाह-संस्कार करूँगा। माता की इच्छा रखने के लिये पुत्र ने संन्यास धर्म की अबहेलना स्वीकार कर ली, परन्तु माता के चित्त में श्लेश नहीं पहुँचाया। शंकर के गृह त्याग के समय कुलदेवता श्रीकृष्ण ने स्वप्न दिया कि तुम्हारे चले जाने पर यह नदी हमारे मन्दिर को गिरा देगी। अतः मुझे किमी निरापद स्थान पर पहुँचा दो। तदनुसार शंकर ने भगवान् की मूर्ति को तीरस्थित मन्दिर से उठाकर एक ऊँचे टीले पर रख दिया और दूसरे ही दिन प्रस्थान किया।

गुरु की खोज में : शृङ्गेरी की विचित्र घटना

शकर ब्रह्मवेत्ता गुरु की खोज में उत्तर भारत की ओर चले। पातञ्जल महाभाष्य के अध्ययन के समय इन्होंने अपने विद्यागुरु के मुख से सुन रक्खा था कि योगमूत्र के प्रणेता महाभाष्यकार पतञ्जलि इस भूतल पर गोविन्द भण्डार के नाम से अवतीर्ण हुए हैं^१ तथा नर्मदा के तीर पर किसी अज्ञात गुहा में अखण्ड समाधि में बैठे हुए हैं^२। उन्होंने शुक्रदेव के शिष्य गोडपादाचार्य से अद्वैत वेदान्त का यथार्थ अनुशीलन किया है। इन्हीं गोविंदाचार्य से वेदान्त की शिक्षा लेने के लिये शकर ने दूसरे ही दिन प्रातःकाल प्रस्थान किया। कई दिनों के अनन्तर शकर कदम्ब या वनवासी राज्य से होकर उत्तर की ओर बढ़ते जा रहे थे। एक दिन की बात है। दोपहर का प्रचण्ड सूर्य आकाश में चमक रहा था। भयानक गर्मी के कारण जीव जन्तु विह्वल हो उठे थे। शकर भी एक वृक्ष की शीतल छाया में बैठकर मार्ग की थकावट दूर कर रहे थे। सामने खल से मरा एक सुन्दर तापस था। उसमें से निकलकर पेड़के छोटे छोटे बच्चे धूप में खेलते थे पर गर्मी से व्याकुल होकर फिर पानी में डुबकी लगाते थे। एक बार जब वे खेलते खेलते वचन हो गये तब वहीं से आकर एक कृष्ण सर्प उनके सिर पर पृण पसारकर धूप में उनकी रक्षा करने लगा। शकर इस दृश्य को देखकर विस्मय से चकित हो गये। स्वाभाविक वैर का त्याग। जन्तु जगत् की इस विचित्र घटना ने उनके चित्त पर विचित्र प्रभाव डाला। उनके हृदय में स्थान की पवित्रता जम गई। सामने एक पहाड़ का टीला दीर्घ पहाड़ जिस पर चढ़ने के लिये सीढ़ियाँ बनी थीं। उन्हीं सीढ़ियों से वे ऊपर चढ़ गये और ऊपर शिखर पर निर्जन कुटिया में बैठकर तपस्या करनेवाले एक तापस को देखा और उनसे इस विचित्र घटना का रहस्य पूछा। तपस्वी ने बतलाया कि यह शृङ्गेरी श्रृंगि का पावन आश्रम है। इसी कारण यहाँ बैसर्गिक शान्ति का अखण्ड राज्य है। जीव जन्तु अपना स्वाभाविक वैर भाव भुलाकर यहाँ सुख पूर्वक विचरण करते हैं। इन वचनों का प्रभाव शकर के ऊपर खूब पड़ा और उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि मैं अपना पहला मठ इसी पावन तीर्थ में बनाऊँगा।

१ एकाननेन भुवि यस्त्ववतीर्य शिष्या

नचप्रहोशनु स एव पतञ्जलिस्त्वम् ॥

—श० (कर) दि० (विचरण) ५। १५

२ गोविन्द के निवासस्थान में ऊँच मतभेद है। माधव का कथन (५।१०) है कि गोविन्द का आश्रम नर्मदा नदी के तीर पर था (गोविन्दनाथवनमिन्दुभवातटस्थम्)। विद्विगत् के अनुसार वह यहीं हिमालय पर्वत में स्थित था।

आगे चलकर शङ्कराचार्य ने इसी स्थान पर अपने सङ्कल्प को ज्वित रूप दिया । शंकर-मठ की स्थापना का यही सूत्रपात है ।

गोविन्द मुनि

यहाँ से चलकर शङ्कर अनेक पर्वतों तथा नदियों को पार करते हुए नर्मदा के किनारे ऋष्यश्रयण के पास पहुँचे । यह बड़ी स्थान था जहाँ पर गोविन्द मुनि किसी गुफा में अखण्ड समाधि की साधना कर रहे थे । समाधि भङ्ग होने के बाद शङ्कर की वनसे भेंट हुई । शङ्कर की इतनी छोटा उम्र में विलक्षण प्रतिभा देखकर गोविन्दाचार्य चमत्कृत हो ठठे और उन्होंने अद्वैत वेदान्त के सिद्धान्त की बड़ी सुगमता के साथ शङ्कर को बतलाया । शङ्कर यहाँ लगभग तीन वर्ष तक अद्वैत-तत्त्व की साधना में लगे रहे । उपनिषद् तथा ब्रह्मसूत्रों का विशेष रूप से अध्ययन किया । गोविन्दाचार्य ने अपने गुरु गौड़पादाचार्य से ब्रह्मसूत्र की जो साम्प्रदायिक अद्वैत-परक व्याख्या सुन रक्खी थी उसे ही उन्होंने अपने इस विचक्षण शिष्य को कइ सुनाया । आचार्य अद्वैत तत्त्व में पारंगत हो गये । एक दिन की बात है कि नर्मदा नदी में इतनी बाढ़ आई की पानी बढ़ते-बढ़ते उस गुफा के पास पहुँच गया जिसके भीतर गोविन्दाचार्य समाधि में निमग्न थे । इस घटना से शिष्य-मण्डली में खलबली मच गई । शङ्कर ने बड़ी शान्ति के साथ गुफा के द्वार पर अभिमंत्रित कर एक कल्प रख दिया । अब तो नर्मदा का मजदूर जल-प्रवाह उसी कल्प में घुसकर विलीन होने लगा । जब गुरुजी समाधि से ठठे तब इस आश्चर्य भरी घटना का हाल सुनकर वे चमत्कृत हुए और उन्होंने शङ्कर से काशी में जाकर विश्वनाथ के दर्शन करने की कहा । साथ ही साथ उन्होंने पुरानी कथा भी कइ सुनाई जो उन्होंने हिमालय में देवयज्ञ में पधारनेवाले व्यास जी से सुन रक्खी थी । व्यासजी ने उस समय कहा था कि जो पुरुष एक घटे के भीतर नदी की विशाल जल राशि भर देगा वही मेरे सूत्रों की यथावत् व्याख्या करने में समर्थ होगा । वह घटना तुम्हारे विषय में चरितार्थ हो रही है । गोविन्द ने प्रसन्नतापूर्वक शङ्कर को बिदा किया ।

काशी में शङ्कर

शङ्कर धूमते धामते विश्वनाथपुरी काशी में आये और मणिकर्णिका घाट पर रहकर अद्वैत-तत्त्व का उपदेश देने लगे । इस बालक सन्दासी की इतनी विलक्षण बुद्धि देखकर काशी की विद्वन्मण्डली आनन्द से गद्गद हो उठी । यहीं पर शङ्कर के पहले शिष्य हुए 'सनन्दन' जो चोल देश के रहनेवाले थे । एक बार यहाँ एक विचित्र घटना घटा । दोपहर का समय था । शङ्कर ने अपने विद्यार्थियों के साथ मध्याह्न कृत्य के निमित्त गङ्गा तट पर जा रहे थे । रास्ते में चार भयानक कुत्तों

से घिरे हुए एक भयङ्कर चाण्डाल को देखा । वह रास्ता रोककर खड़ा था । शङ्कर ने उसे दूर हट जाने के लिये कई बार कहा । इस पर वह चाण्डाल बोल उठा कि आप संन्यासी हैं, विद्यार्थियों को श्रद्धैत तत्व की शिक्षा देते हैं परन्तु आपके ये वचन सूचित कर रहे हैं कि आपने उस तत्व को कुछ भी नहीं समझा । जब इस जगत् का कौना कौना उसी सच्चिदानन्द परम ब्रह्म से व्याप्त हो रहा है तब कौन किसे छोड़कर कहाँ जाय ? आप पवित्र ब्राह्मण हैं और मैं श्वपच हूँ । यह भी आपका दुराम्भ है । इन वचनों को सुनकर आचार्य के अचरज का डिङ्गाना न रहा और उन्होंने अपनी हृदय की भावना को स्पष्ट करते हुए कहा कि जो चैतन्य विष्णु शिव आदि देवताओं में स्फुरित होता है वही कीड़े मकोड़े जैसे क्षुद्र जानवरों में स्फुरित हो रहा है । उसी चैतन्य को जो अपना स्वरूप समझता हो ऐसा रूढ़ बुद्धिवाला पुरुष चाण्डाल भले ही हो, वह मेरा गुरु है । इस भावना को सुनते ही वह चाण्डाल गायब हो गया और शङ्कर ने आश्चर्यमय श्लोकों से उसके स्थान पर भगवान् अष्टमूर्ति विधनाथ को देखा । शङ्कर ने उनकी स्तुति की । विधनाथ ने उन्हें ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य लिखने की आज्ञा दी ।

शङ्कर ने व्यासाश्रम में आकर भाष्य लिखने का विचार किया और अपनी शिष्य मण्डली के साथ गङ्गा के तीर से होते वे श्रृंगकेरु पहुँचे । वहाँ पर उन्होंने चीन देश के डाकुओं के भय से गङ्गा प्रवाह में डाली गई भगवान् अज्ञेश्वर विष्णु की मूर्ति का उद्धार किया । जब वे बदरीनाथ पहुँचे तब उन्होंने भगवान् की मूर्ति को वहाँ न पाया । पता चला कि पुजारी लोगों ने चीनदेशीय दस्युओं के भय से मूर्ति को नारद कुण्ड में डाल दिया था । आचार्य ने स्वयं कुण्ड में जाकर उस प्राचीन मूर्ति को निकाला और उस मन्दिर में प्रतिष्ठित किया । इतना ही नहीं, उस देश के ब्राह्मणों में वेद के ज्ञान का अभाव देखकर उन्होंने स्वजातीय नम्बूदरी ब्राह्मण को भगवान् की यथावत् पूजा अर्चा के लिये नियत किया । आचार्य को यह परम्परा अब तक वहाँ जारी है । ये पुजारी आज कल 'रावल' के नाम से प्रसिद्ध हैं ।

एक प्रमाण

आचार्य शङ्कर भगवान् शङ्कर के अवतार थे तथा वन्ही ने बदरिकाश्रम में भगवान् विष्णु की मूर्ति की स्थापना की थी, इसका निर्देश यहाँ ऊपर किया गया है । पुराणों में इस विषय के यथेष्ट प्रमाण मिलते हैं । उनमें से दो प्रमाण नीचे दिये जाते हैं—पहला है भविष्य पुराण से और दूसरा है स्कन्द पुराण के वैष्णव खण्ड से ।

इति श्रुत्वा वीरभद्रो रुद्रः संहृष्टमानसः ।
 स्वांश देहात् समुत्पाद्य द्विजगेहमचोदयत् ॥
 विप्रभैरवदत्तस्य गेहं गत्वा स वै शिवः ।
 तत्पुत्रोऽभूत् कलौ घोरे शङ्करो नाम विश्रुतः ॥
 स बालश्च गुणी वेत्ता ब्रह्मचारी बभूव ह ।
 कृत्वा शङ्करभाष्यं च शैवमार्गमदर्शयत् ॥
 त्रिपुण्ड्रश्चाक्षमाला च मन्त्रः पञ्चाक्षर शुभ ।
 शैवानां मंगलकरः शङ्कराचार्यनिमित्तः ॥

मविध्यपुराणे प्रतिसर्गपर्वणि कलियुगेतिहाससमुच्चये कृष्णचैतन्यशङ्कराचार्य-
 समुत्पत्तिवर्णन नाम दशमोऽध्यायः ।

ततोऽहं यतिरूपेण तीर्थान्नारदसंज्ञकात् ।

उद्धृत्य स्थापयिष्यामि हरिं लोकहितेच्छया ॥ २४ ॥

स्कन्दपुराणे वैष्णवखण्डान्तर्गत बदरिकाश्रममाहात्म्ये पद्ममेऽध्याये पृष्ठ १२८ ।

मविध्यपुराण के ऊपर उद्धृत वचन में शङ्कराचार्य के पिता का नाम भैरवदत्त दिया गया है । माधवाचार्य के ग्रन्थ में उनका नाम 'शिवगुरु' है । किन्तु दोनों में विरोध मानना ठीक नहीं है । एक ही व्यक्ति के अनेक नाम होते हैं—जन्म के समय का दूसरा नाम होता है और प्रचलित नाम दूसरा होता है । अतः शिवगुरु को प्रचलित नाम तथा भैरवदत्त को जन्म समय पर रखा गया नाम मानना उचित है ।

भाष्य-रचना

बदरीनाथ के उत्तर में स्थित व्यासगुहा में शङ्कर ने चार वर्षों तक निवास किया और ब्रह्मसूत्र, गीता, उपनिषद् तथा सनत्कुण्ठातीय पर अपना ग्रामाणिक भाष्य प्रणयन किया । आचार्य ने शिष्यों को अपना भाष्य पढ़ाना आरम्भ किया । सनन्दन की बुद्धि विलक्षण थी । शङ्कर ने इन्हें अपना शारीरिक भाष्य तीन बार पढ़ाया । अन्य शिष्यों के हृदय में इस पक्षपात से कुछ ईर्ष्या भी उत्पन्न हुई । तब सनन्दन ने अपनी गाढ गुरु भक्ति का परिचय देकर अपने सहाध्यायियों को चकित कर दिया । गुरु के करुण आह्वान पर अलकनन्दा पार करते समय सनन्दन के पैर रखने की जगह पर नदी में कमल उग आये थे जिन पर पैर रखकर शिष्य गुरु की सेवा के निमित्त, आकर उपस्थित हो सका । इस घटना के कारण शङ्कर ने सनन्दन का नाम 'पद्मपाद' रख दिया और इसी सार्थक नाम से इन्हीं स्थापित हो गई । व्यासाश्रम से होकर शङ्कर केदारजी आये और तप्त-कुण्ड का अनुसन्धान कर अपने शिष्यों की भयानक सरदी से बचाया । गङ्गोत्री के दर्शन के लिये भी वे गये थे । उत्तरकाशी में रहते समय आचार्य कुछ उन्म-

नष्ट से थे। उनका १६ वीं वर्ष बीत रहा था। ज्योतिषियों के फलानुसार उन्हें उस साल मृत्युयोग की आशंका थी। परन्तु एक विचित्र घटना ने इस मृत्युयोग को भी नष्ट कर दिया।

व्यासजी का आशीर्वाद

उत्तर काशी में एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण आकर शङ्कर के साथ ब्रह्मसूत्र के एक सूत्र (३।३।१) पर शास्त्रार्थ करने लगा। शास्त्रार्थ लगातार सात दिनों तक होता रहा। ब्राह्मण इस सूत्र के विषय में जितना सन्देह करता, उस सब का उतना ही खण्डन आचार्य करते जाते। इस तुमुल शास्त्रार्थ को देखकर शिष्य-मण्डली चकित हो उठी। ब्राह्मण की विलक्षण प्रतिभा देखकर पद्मपाद के हृदय में संशय उत्पन्न हुआ कि यह विचक्षण सम्भवतः स्वयं महर्षि वेदव्यास ही हैं। संशय निश्चय के रूप में परिणित हो गया जब दूसरे दिन आचार्य की प्रार्थना पर वेदव्यास ने अपना मन्व्य रूप दिखाया। वेदव्यासजी ने शङ्कर भाष्य को स्वयं देखा और अपने मनोगत अभिप्राय की ठीक ठीक व्याख्या करने के कारण आशीर्वाद दिया। शङ्कर को अन्य १६ वर्ष की आयु देकर चिन्तामुक्त किया और अद्वैत तत्त्व के प्रचुर प्रचार के लिये कुमारिल, मण्डन आदि विद्वानों को जोतकर अपने मत में ले आने का उपदेश देकर वे सहसा अन्तर्धान हो गये।

आचार्य सम्भवतः यमुना के किनारे किनारे होकर प्रयाग पहुँचे। उस युग के वेदमार्ग के उद्धारक तथा प्रतिष्ठापक दो महापुरुषों का अलौकिक समागम त्रिवेणी के पवित्र तट पर सम्पन्न हुआ। कुमारिल के जीवनचरित तथा कार्य से परिचय हुए बिना इन दोनों के सम्मेलन की महत्ता भली भाँति समझ में नहीं आ सकती। अतः मठ कुमारिल का परिचय यहाँ दिया जा रहा है।

मठ कुमारिल : कुमारिल की जन्मभूमि

कुमारिल मठ किस देश के निवासी थे? इस प्रश्न का यथार्थ उत्तर अभी तक नहीं दिया गया है। तिब्बत के ख्यातनामा विद्वान तारानाथ का कहना है कि ये बौद्ध पण्डित धर्मकीर्ति के पितृभ्य थे और ये धर्मकीर्ति दक्षिणभारत के चूडामणि राज्य (? चोल देश) में उत्पन्न हुए थे। 'त्रिमलय' नामक स्थान इनका जन्मस्थान था। 'त्रिमलय' की वर्तमान स्थिति के विषय में निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता, परन्तु बहुत सम्भव है कि यह 'चूडामणि' राज्य का अपर नाम है जिसके धर्मकीर्ति के जन्मस्थान होने का उल्लेख तिब्बती ग्रन्थों में है। यदि कुमारिल सचमुच धर्मकीर्ति के पितृभ्य होते, तो उन्हें दक्षिण भारत का निवासी मानने में हमें आपत्ति नहीं होती, परन्तु इस विषय में भारतीय परम्परा बिस्कुल मौन है। थानन्दगिरि ने अपने 'शङ्करविनय' (पृष्ठ १८०) में लिखा

है कि भद्राचार्य (कुमारिल) ने उत्तर देश (उदग्देश) से आकर दुष्टमतावलम्बी जैनों तथा बौद्धों को अच्छी तरह परास्त किया (भद्राचार्याख्यो द्विजवर कश्चित् उदग्देशात् समागत्य दुष्टमतावलम्बिनो बौद्धान् जैनानसंख्यातान् निर्जित्य निर्भयो वर्तते) । 'उदग्देश' से अभिप्राय करमीर तथा पञ्जाब से समझा जाता है । प्रातों के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते, परन्तु इस उल्लेख से कुमारिल उत्तर भारत के ही निवासी प्रतीत होते हैं । इतना ही नहीं, मीमांसक श्रेष्ठ शालिकनाथ ने इनका उल्लेख 'वार्तिककार मिश्र' के नाम से किया है । 'मिश्र' की उपाधि उत्तरी ब्राह्मणों के नाम के साथ ही सम्बद्ध दिखाई पड़ती है । शालिकनाथ कुमारिल के बाद तीसरी या चौथी शताब्दी में उत्पन्न हुए थे । उनका प्रामाण्य इस विषय में विशेष महत्त्व रखता है । अतः प्रतीत होता है कि ये उत्तर भारत के ही निवासी थे । मिथिला की जनश्रुति है कि कुमारिल मैथिल ब्राह्मण थे जो ठीक हो सकती है, परन्तु हमारे पास इसके लिये यथेष्ट प्रमाण नहीं है ।

कुमारिल और धर्मकीर्ति

कुमारिल गृहस्थ थे—साधारण गृहस्थ नहीं, बल्कि धनधान्य से सम्पन्न गृहस्थ । तारानाथ ने लिखा है कि उनके पास धान के अनेक खेत थे, ५०० दास थे तथा ५०० दासियाँ । राजा ने बहुत सी सम्पत्ति दी थी । इनके जीवन की अन्य बातों का पता नहीं चलता परन्तु धर्मकीर्ति के साथ इनके शास्त्रार्थ करने तथा पराजित होकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेने की घटना का वर्णन तारानाथ ने विस्तार के साथ किया है । धर्मकीर्ति ये त्रिमलय के निवासी ब्राह्मण । इनके पिता का नाम 'कोहनद' था । स्वभाव से ये उद्धत थे तथा वैदिक आचार के प्रति नितान्त श्रद्धाहीन थे । बौद्धों के उपदेशों को सुनकर उनके हृदय में बौद्धधर्म के प्रति श्रद्धा जाग उठी । घर छोड़कर मध्यदेश (मगध) में आये, तथा नालन्दा के पीठस्थविर (अध्यापक) धर्मपाल के पास रहकर समस्त बौद्ध आगमों का विधिवत् अध्ययन किया । ब्राह्मण दर्शन के रहस्य जानने की इच्छा से इन्होंने नौकर का वेश धारण किया और कुमारिल के पास जा पहुँचे । धर्मकीर्ति कुमारिल के घर पर नौकरी करने लग और पचास नौकरों का काम स्वयं अकेले करने लगे । कुमारिल तथा उनकी स्त्री का हृदय इस नये सेवक की सेवा से प्रसन्न हो गया । उन्होंने उसे धर्म तथा दर्शन के उन रहस्यों को सुनने का अवसर दे दिया जिन्हें कुमारिल अपने शिष्यों को समझाया करते थे । धर्मकीर्ति ने जब वैदिक धर्म के रहस्यों में पूरी प्रवीणता प्राप्त कर ली तब, 'कणादगुप्त' नामक एक वैशेषिक आचार्य तथा अन्य ब्राह्मण दार्शनिकों के साथ शास्त्रार्थ किया और उन्हें परास्त किया । अन्त में कुमारिल ने अपने

पॉव सौ शिष्यों के साथ मिलकर धर्मकीर्ति से शास्त्रार्थ किया। परास्त हो जाने पर, पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार, उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया।^१

बौद्धधर्म का ग्रहण

इस घटना की पुष्टि भारतीय ग्रन्थों से नहीं होती, परन्तु इतना तो अवश्य जान पड़ता है कि कुमारिल ने बौद्ध दर्शन का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिये कुछ दिनों तक बौद्ध भिक्षु बनकर किसी बौद्धाचार्य के पास शिक्षा ग्रहण की थी। आचार्य शङ्कर से अपनी आत्मकथा कहते समय कुमारिल ने स्वयं कहा था कि किसी भी शास्त्र का खण्डन सब तक नहीं हो सकता, जब तक उसके रहस्यों का गाढ परिचय नहीं होता। मुझे बौद्धधर्म की धजियाँ उड़ानी थीं, अतः मैंने बौद्धधर्म के खण्डन करने से पूर्व उसका गाढ अनुशीलन किया। माधवकृत शंकरदिग्विजय (सर्ग ७, श्लोक ९३) का कथन इस विषय में नितान्त स्पष्ट है—

अवादिपं वेदयिघातदक्षैस्तान्नाशकं जेतुममुष्यमान' ।

तदीयसिद्धान्तरहस्यवार्धीन् निषेध्यघोषान्नि निषेध्ययाध- ॥

कुमारिल ने बौद्धधर्म का अध्ययन किस बौद्धाचार्य के पास किया? यह कहना कठिन है। माधव ने (सर्ग ७ श्लोक ९४ में) बौद्धाचार्य के नाम का उल्लेख नहीं किया है। परन्तु उस समय धर्मपाल (६०० ई०—६३५ ई०) की कीर्ति चारों ओर फैली थी। वे बौद्ध दर्शन के प्रधान पीठ नालन्दा विहार के अध्यक्ष थे। वे थे तो विज्ञानवादी परन्तु योगाचार और शून्यवाद दोनों मतों के विख्यात सिद्धान्त ग्रन्थों पर उन्होंने टोकाएँ लिखीं। इनका 'विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिव्याख्या' बसुवन्धु के विख्यात योगाचार ग्रन्थ की व्याख्या है तथा 'शतशास्त्र वैपुल्य भाष्य' आर्यदेव के प्रसिद्ध शून्यवादी ग्रन्थ का पाण्डित्यपूर्ण भाष्य है। यह अनुमान निराधार नहीं माना जा सकता कि कुमारिल भट्ट ने इन्हीं आचार्य धर्मपाल से बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया।

एक दिन की बात है। धर्मपाल नालन्दा विहार के विशाल प्राङ्गण में बैठकर अपने शिष्यों के सामने बौद्ध धर्म की व्याख्या अपिनिवेश पूर्वक कर रहे थे। प्रसन्नतः उन्होंने वेदों की बड़ी निन्दा की। इस निन्दा को श्रवण कर कुमारिल की

१. इस जनश्रुति का उल्लेख केवल तारानाय ने ही अपने 'बोस ब्युर्' नामक ग्रन्थ में नहीं किया है, बल्कि इतरा पुनरुल्लेख अन्य तिब्बती ग्रन्थ में भी मिलता है। द्रष्टव्य डा० सतीशचन्द्र विद्याभूषण—हिस्ट्री ऑफ इण्डियन साजिक पृष्ठ ३०५.

ओंओं से ओंओओं की धारा लगातार बहने लगी—इतनी अधिक, कि उनके उत्तरीय का अगल जल से भीग गया। पास बैठेवाले एक भिक्षु ने इसे देखा और धर्मपाल का ध्यान इधर आकृष्ट किया। धर्मपाल इस घटना को देखकर अवाक् रह गये। बौद्ध भिक्षु के नेत्रों से वेद निन्दा सुनकर ओंओओं की झड़ी !!! आश्चर्य भरे शब्दों में उन्होंने पूछा कि तुम्हारे नेत्रों से जल बहने का कारण क्या है ? क्या मैंने वेदों की जो निन्दा की है वही तो हेतु नहीं है ? कुमारिल ने कहा कि मेरे रोने का कारण यही है कि आप बिना वेदों के गूड़ रहस्य जाने उनका मनमाना खण्डन कर रहे हैं। इस घटना ने कुमारिल को वेद श्रद्धा सबके सामने अभिव्यक्त कर दी। इस उत्तर से धर्मपाल नितान्त वृष्ट हुए और अहिंसावादी गुरु ने अपने शिष्यों से कहा—‘इसे ऊपर ले जाओ और शिखर से नीचे डकेल दो। देखें यह अपनी रक्षा कैसे करता है’। शिष्यों के लिये यह विपुल मनोरञ्जन का साधन था। वे उसे उठाकर विहार के ऊँचे शिखर पर ले गये और वहाँ से तुरन्त डकेल दिया। आस्तिक कुमारिल ने अपने को नितान्त असहाय पाकर वेदों को शरण ली और गिरते समय ऊँचे स्वर से घोषित किया कि यदि वेद प्रमाण हैं, तो मेरे शरीर का बाल भी बाँका न होगा —

पतन् पतन् सौघतलान्यरोहं यदि प्रमाणं श्रुतयो भवन्ति ।
जीवेयमस्मिन् पतितोऽसमस्थले मज्जीवने तच्छ्रुतिमानता गति ॥

—शं० दि० ७।९८

उपस्थित जनता ने आश्चर्य से देखा। कुमारिल बाल-बाल बच गये। वेद भगवान् ने उनकी रक्षा कर दी। केवल वेद की प्रामाणिकता में ‘यदि’ पद के द्वारा सन्देह प्रकट करने के कारण उनकी एक ओंओ फूट गई। इस बार कुमारिल ने वेद-प्रामाण्य के विषय में धर्मपाल को ललकारा। तुमुल पाग्युद्ध छिड़ गया। बौद्ध आचार्य परास्त हो गया और कहा जाता है कि पूर्वप्रतिज्ञानुसार उसने अपने शरीर को तुपानल (भूषी की आग) में जला डाला। वैदिक धर्म के आगे बौद्ध धर्म ने पराजय स्वीकार कर लिया। वैदिक दर्शन ने बौद्ध दर्शन को परास्त कर दिया। कुमारिल को विजय वैजयन्ती सर्वत्र फहराने लगी^१।

१. इस घटना के लिये हमारे पास प्रमाण है शङ्करदिग्विजय, विशेषतः माधव के शङ्करदिग्विजय का सप्तम सर्ग तथा मणिमञ्जरी (५ सर्ग, ३७-४१ श्लोक)। बौद्धग्रन्थों से भी इसकी पर्याप्त पुष्टि होती है। अतः कुमारिल के बौद्ध भिक्षु बनकर बौद्धधर्म सीखने की बात हम यथार्थ तथा प्रामाणिक मानते हैं।

कुमारिल और राजा सुधन्वा

राजा सुधन्वा उस समय के एक न्यायपरायण राजा थे। वे कर्नाटक देश के उज्जैनो नगर में राज्य कर रहे थे। वे थे वैदिक मार्ग के नितान्त धर्मगुरु, परन्तु जैनियों के पञ्जे में पडकर वे जैन धर्म में आस्था करने लगे। दिग्विजय करते हुए कुमारिल कर्नाटक देश में आये और राजा सुधन्वा के दरबार में गये। राजा को वेदमार्ग के उदयान के लिये चिन्तित देखकर उन्होंने बड़े गर्व के साथ कहा कि राजन्, आप धर्म के पुनरुदयान के विषय में तनिक भी चिन्ता न करें। मेरा नाम कुमारिल भट्टाचार्य है। मैं आपके सामने दृढ प्रतिष्ठा करता हूँ कि बौद्धों को पराजित कर मैं वैदिक धर्म को पुनः प्रतिष्ठा करूँगा।

राजा सुधन्वा या तो स्वयं परम आस्तिक, परन्तु उसके दरबार में या नास्तिक जैनियों का प्रभुत्व। उन्हीं को लक्ष्य कर कुमारिल ने कहा—

मलिनैश्चेन्न संगस्ते नीचैः फाककुलैः पिक।

श्रुतिदूपरुनिर्हादैः श्लाघनीयस्तदा भवेः॥

—शहरदिग्विजय १।६५

हे कोकिल! यदि मलिन, काले, नीच, श्रुति (वेद तथा कान) को क्षुब्ध शब्द करनेवाले कौबों से तुम्हारा संसर्ग नहीं होता, तो तुम सचमुच श्लाघनीय होते। जैनियों ने इस बात से बड़ा घुरा माना। राजा भी दोनों की परीक्षा लेने का अवसर छूड़ रहा था। राजा ने एक बार एक घडे में एक विपैले सर्प को बन्द कर जैनियों और ब्राह्मणों से इसके विषय में पूछा। दूसरे दिन का वादा कर जैन लोग घर लौट गये। परन्तु कुमारिल ने उसका उत्तर उसी समय लिखकर रख दिया। रात भर जैनियों ने अपने तीर्थंकरों की आराधना की, प्रातःकाल होते ही उन्होंने राजा से कह सुनाया कि घड़े के भीतर सर्प है। कुमारिल का पत्र खोला गया। देवी प्रतिभा के बल पर लिखे गये पत्र में वही उत्तर विद्यमान था। समान उत्तर होने पर राजा ने पूछा कि सर्प के किसी विशिष्ट अंग में कोई चिह्न है क्या? जैनी लोगों ने समय के लिये प्रार्थना की परन्तु कुमारिल ने उत्तर दिया कि सर्प के सिर पर दो पैर के चिह्न बने हुए हैं। घड़ा खोला गया। कुमारिल का कथन अक्षरशः सत्य निकला। राजा ने वेदबाह्य जैनियों को निकाल बाहर किया और वैदिक मार्ग की प्रतिष्ठा की। अब कुमारिल का सामना करने की किसी की हिम्मत न हुई।

कुमारिल के ग्रन्थ

भट्ट कुमारिल ने शबर स्वामी के मीमांसा भाष्य पर सुप्रसिद्ध टीका लिखी है जो बार्तिक के नाम से विख्यात है। यह टीका तीन भागों में विभक्त है—

(१) श्लोकवार्तिक—३०९९ अनुष्टुप् छन्दों का यह विशालकाय ग्रन्थ प्रथम अध्याय के प्रथम पाद (तर्कपाद) की व्याख्या है । (२) तन्त्रवार्तिक—प्रथम अध्याय के दूसरे पाद से लेकर तृतीय अध्याय के अन्त तक की गद्य में व्याख्या है । ये दोनों ग्रन्थ कुमारिल के व्यापक पाण्डित्य को तथा असाधारण तर्कशालता को प्रकट करने में पर्याप्त हैं । (३) तीसरा ग्रन्थ बहुत छोटा है । इसका नाम है टुप् टीका जिसमें चौथे अध्याय से लेकर १२वें अध्याय तक के शाबर भाष्य पर संक्षिप्त गद्यात्मक टिप्पणियाँ हैं । कृष्णदेव ने तन्त्रचूडामणि में कुमारिल की अन्य दो टीकाओं का उल्लेख किया है । एक का नाम था बृहद् टीका और दूसरी का नाम था 'मध्यम टीका' । तन्त्र-वार्तिक (या तन्त्र टीका) बृहद् टीका का सक्षेप माना जाता है । इन ग्रन्थों के सिवा "मानव कल्पसूत्र" के ऊपर कुमारिल की लिखी हुई एक टीका भी उपलब्ध है जिसके कुछ अंश को १८६७ में डाक्टर गोलडस्ट्रुकर ने लण्डन से छपवाया था । शिव महिम्न की रचना एक टीकाकार के अनुसार कुमारिल के द्वारा की गई थी । परन्तु इसमें कुछ सार नहीं मालूम पड़ता । सोमदेव के 'यशस्तिलक' चम्पू (९१९ ई०) में 'प्रहिल' इस स्तोत्र के कर्ता माने गये हैं ।

कुमारिल का भाषाज्ञान

कुमारिल का ज्ञान शास्त्रों के साथ साथ भिन्न-भिन्न भाषाओं के विषय में भी असामान्य प्रतीत हो रहा है । तन्त्रवार्तिक में भाषाओं के दो भेद किये हैं— (१) आर्यों की भाषा, (२) म्लेच्छों की भाषा । आर्यों का निवास स्थान आर्यावर्त माना गया है । इस देश की भाषा आर्य्य थी और जो लोग आर्यावर्त के बाहर प्रदेशों में रहते थे वे म्लेच्छ माने गये हैं । उनकी भाषा म्लेच्छ मानी गई है । कुमारिल द्राविड़ी भाषा (तमिल) से परिचित जान पड़ते हैं । उन्होंने पाँच शब्दों को तन्त्र वार्तिक में उद्धृत किया है जो तमिल भाषा से सम्बद्ध हैं । चोर् = भात (तामिल चोह), नडेरू = रास्ता (ता० नड्), पाम्पू = साँप (ता० पाम्पू), आल = मनुष्य (ता० आल्), वैर = पेट (ता० वायिरु) । इसके अनन्तर कुमारिल ने पारसी, बर्बर, यवन, रोमक भाषाओं का नाम उल्लिखित किया है—तद् यथा द्राविडादिभाषायामोद्देशी स्वच्छन्दकल्पना, तदा पारसी-बर्बर-यवन रोमकादिभाषासु किं विकल्प्य किं प्रतिपत्स्यन्ते इति न विप्र । इन नामों में पारस से अभिप्राय फारसी से तथा यवन भाषा से ग्रीक भाषा से है । रोमक-

१. द्रष्टव्य तन्त्रवार्तिक १।३।१० तद् यथा द्राविडादिभाषायामेव तावद् व्यञ्जनान्तभाषापदेषु स्वरान्तविभक्ति-ह्रस्वीप्रत्ययादि-कल्पनाभिः स्वभाषानुरूपान् अर्थान् प्रतिपद्यमाना दृश्यन्ते ।

भाषा = रोम की भाषा के विषय में निश्चय नहीं किया जा सकता। साधारण तौर पर यह रोम की भाषा अर्थात् लैटिन को सूचित करता है, परन्तु यह बात ध्यान देने योग्य है कि प्राचीन काल में 'रोम' शब्द से अभिप्राय इटली देश की राजधानी रोम का न होकर तुर्की की राजधानी कन्स्तान्तिनोपल से है। बोलचाल की हिन्दी में भी तुर्की का देश 'रुम' के नाम से ही विख्यात है। सर्वत्र भाषा कौन सी है? सम्भवतः जङ्गल में रहनेवाले असभ्य लोगों की भाषा होगी। कुमारिल का परिचय लाटभाषा (गुजराती) से भी था। एक स्थान पर उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि लाटभाषा को छोड़कर अन्य किसी भाषा के 'द्वार' को 'वार' नहीं बदलते (नदि द्वारशब्दस्य स्थाने लाटभाषातोऽन्यत्र 'वार' शब्दो दृश्यते)। जान पड़ता है, कुमारिल वैयाकरणों के द्वारा व्याकृत किसी प्राकृत भाषा का निर्देश नहीं कर रहे हैं, प्रत्युत लाट देश (गुजराज) की किमी स्थानीय भाषा का उल्लेख उन्हें अभीष्ट-सप्त प्रतीत होता है। प्राकृत तथा पाली से भी वे मूलो भौति परिचित हैं।

कुमारिल का दार्शनिक पाण्डित्य

कुमारिल के शास्त्रज्ञान की चर्चा करना अनावश्यक है। इतने व्यापक पाण्डित्य, विविध दर्शनों के सिद्धान्तों के गहरे अध्ययन का अन्यत्र मिलना दुर्लभ हीन रहा है। उनका 'तन्त्रवार्तिक' वैदिक धर्म तथा दर्शन के लिये एक प्रामाणिक विश्वकोष है। वैदिक आचार के तत्त्वों का प्रतिपादन शास्त्र तथा युक्ति के सहारे इतनी सुन्दरता के साथ किया गया है, कि उनकी ध्यलौकिक वैदुषी देखकर चकित होना पड़ता है। परन्तु सबसे विलक्षण तथा विचित्र बात है बौद्ध दर्शन का गहरा अनुशीलन। आचार्य शंकर का बौद्धशास्त्रविषयक ज्ञान कम नहीं था, परन्तु कुमारिल के साथ तुलना करने पर यही प्रतीत होता है कि कुमारिल का बौद्ध दर्शन का ज्ञान अधिक परिनिष्ठित, व्यापक तथा सुटिहीन था। यह भी इस बात का सबल प्रमाण है कि कुमारिल ने बौद्धधर्म का ज्ञान साक्षात् बौद्धाचार्यों से प्राप्त किया था, ग्रन्थों के अध्ययन से ही नहीं। ऊपर सप्रमाण दिखलाया गया है कि कुमारिल बौद्ध मिथु बनकर उस दर्शन के प्रचुर ज्ञान सम्पादन करने में समर्थ हुए थे। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि उन्होंने मूल बौद्धधर्म की जानकारी के लिये पाली का अभ्यास किया था। अष्टम शताब्दी में पाली पठन-पाठन की भाषा न थी, उसकी परम्परा नष्ट हो चुकी थी। फिर भी उसी युग में कुमारिल ने उसका अध्ययन कर मूल पाली त्रिपिटकों का परिचय प्राप्त किया। 'तन्त्रवार्तिक' में उन्होंने बौद्धों के एक विख्यात सिद्धान्त का उल्लेख किया है कि 'संस्कृतधर्म—वत्पक्ष पदार्थ—कारण से उत्पन्न होते हैं, परन्तु उनका विनाश बिना किसी कारण

के ही सम्पन्न है (अणुभवे कारणं इमे संकडाधम्मा सम्भवन्ति सकारणा, अकारणा विणसन्ति अणुप्यति कारणम्) । यह कुमारिल के लिये बड़े गौरव की बात है कि उन्होंने अवैदिक धर्म का मूल परङ्कर उसका पर्याप्त खण्डन किया था । इसी लिये तो उनका काम इतना पुष्ट हुआ कि उनके तथा आचार्य शङ्कर के खण्डनों के अनन्तर बौद्ध धर्म अपना सिर उठाने में समर्थ नहीं हुआ, पूर्वी प्रान्तों के कोने में किसी प्रकार सिसकता हुआ अपने दिन गिनने लगा और अन्त में उसे भारत की पुण्यभूमि छोड़ देने पर ही चैन मिला । वैदिक धर्म के इस पुनस्त्यान तथा पुनःप्रतिष्ठा के लिये हम आचार्य कुमारिल तथा आचार्य शङ्कर के ऋणी हैं । वह ऋण दुर्बल शब्दों के द्वारा चुकाया नहीं जा सकता । ऐसी दशा में यदि हम कुमारिल को स्वामी कार्तिकेय (कुमार) का अवतार मानें, तो आश्चर्य की बात नहीं है ।

कुमारिल और शङ्कर

भट्ट कुमारिल का संक्षेप में यही जीवनचरित्र है । ऐसे विशिष्ट पुरुष की सहायता लेने के लिये आचार्य शङ्कर बड़े उत्सुक थे । ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य की रचना वे कर चुके थे । उनकी बड़ी इच्छा थी कि कोई विशिष्ट विद्वान इस भाष्य के ऊपर विस्तृत वार्तिक बनाता । कुमारिल वार्तिक लिखने की कला में सिद्धहस्त थे । शाबरभाष्य पर विस्तृत वार्तिक लिखकर उन्होंने अपनी विद्वत्ता की घाक पण्डित-समाज के ऊपर जमा दी थी । आचार्य शङ्कर इसी उद्देश की पूर्ति के लिये अपनी शिष्य-मण्डली के साथ उत्तरकाशी से प्रयाग की ओर रवाना हुए । संभवतः यमुना के किनारे का रास्ता उन्होंने पकड़ा । शिष्य-मण्डली के साथ वे त्रिवेणी के तट पर पहुँचे । उन्हें जानकर अत्यन्त खेद हुआ कि भट्ट कुमारिल त्रिवेणी के तट पर तुपानल में अपने शरीर को जला रहे हैं । इतने बड़े मौमांसक को इस प्रकार शरीर-पात करते देख आचार्य की विशेष आश्चर्य हुआ । वे तुरन्त मिलने के लिये गये । कुमारिल का निचला अंग आग में जल गया था परन्तु मुख के ऊपर वही एक विलक्षण शान्ति विराजमान थी । उनका चेहरा ब्रह्म-तेज से चमक रहा था । वैदिक धर्म के दो बड़े उद्धारकों का त्रिवेणी की पवित्र तटी पर यह अपूर्व सम्मेलन हुआ । कुमारिल ने शङ्कर की कीर्ति पहले ही सुन रखी थी । शङ्कर भाष्य के ऊपर वार्तिक रचने की उनकी बड़ी अभिलाषा थी । परन्तु वे अपने अज्ञीकृत व्रत को टाल न सके । आचार्य ने इसका कारण पूछा । कुमारिल ने उत्तर में कहा कि मैंने दो बड़े भारी पातक किये हैं । पहला पातक है अपने बौद्ध गुरु का तिरस्कार और दूसरा पातक है जगत के कर्ता ईश्वर का खण्डन । जिससे मुझे बौद्धागमों के रहस्यों का पता चला उसी गुरु का मैंने, वैदिक धर्म के उत्थान के लिये, भरी सभा में पण्डितों के सामने परास्त कर तिरस्कार

किया। लोगों को यह गलत धारणा है कि मीमासा ईश्वर का तिरस्कार करती है। कर्म की प्रधानता दिखलाना मीमासा को अमीष्ट है। इसी पवित्र उद्देश के लिये जगत् के कर्तारूपी ईश्वर का खण्डन मैंने अवश्य किया है। मेरे पहले भर्तृमित्र नामक मीमासक^१ ने विचित्र व्याख्या कर मीमासाशास्त्र को चार्वाक मत के समान नास्तिक बनाने का उद्योग अवश्य किया था परन्तु मैंने ही अपने श्लोकार्थिक और तन्त्रवार्तिक के द्वारा मीमासा को आस्तिक मार्ग में लै जाने का उद्योग किया (श्लोकार्थिक १।१०)। अतः कर्म की प्रधानता सिद्ध करने के लिये कर्तारूपी ईश्वर के खण्डन करने का मैं अपराधी अवश्य हूँ। इन्हीं दोनों अपराधों से मुक्ति पाने के लिये मैं यह प्रायश्चित्त विधान कर रहा हूँ। इस पर शङ्कर ने उन्हें बहुत कुछ कहा। अभिमन्त्रित जल छिड़ककर उन्हें नोरोग कर देने की बात सुनाई, परन्तु कुमारिल ने लोक शिक्षा के निमित्त इस प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया। अपने शिष्य मण्डन मिश्र को परास्त कर अपना प्रधान सहायक बनाने की सलाह देकर उन्होंने तुपानल में अपने को भस्म कर डाला। इस प्रकार कुमारिल और शङ्कर की बातचीत कुछ ही देर तक होती रही। यदि शङ्कर को कुमारिल का पर्याप्त सक्रिय सहयोग प्राप्त होता तो हम कह नहीं सकते कि आचार्य को अपने सिद्धान्तों के सद्यः प्रचार करने में कितनी सफलता प्राप्त होती।

मण्डन मिश्र

कुमारिल के आदेशानुसार शङ्कर मण्डन मिश्र से शास्त्रार्थ कर उन्हें अद्वैतवाद के प्रचार में सहायक बनाने के लिये 'मद्दिग्मती' नगरी में पहुँचे। यह नगरी आजकल इन्दौर रियासत में नर्मदा के किनारे 'माघाता' के नाम से प्रसिद्ध है। मद्दिग्मती नाम की एक छोटी नदी नर्मदा से जिस स्थान पर मिलती थी उसी पवित्र सङ्गम पर ही मण्डन मिश्र का विशाल प्रासाद था। मण्डन मिश्र कुमारिलभट्ट के पट्टशिष्य थे और शुक के समान ये भी कर्ममीमासा के एक प्रकाण्ड आचार्य थे। इनके मीमासाशास्त्र के प्रसिद्ध ग्रन्थ ये हैं—(१) विधिविवेक (विषय का विचार), (२) भावनाविवेक (आर्थी भावना की मीमासा), (३) विभ्रमविवेक (पँचों सुप्रसिद्ध कथातियों की व्याख्या) (४) मीमासासूत्रानुक्रमणी (मीमासा

१ इनके नाम का उल्लेख श्लोकार्थिक की टीका में पार्यंसारयि मिश्र ने किया है—

प्रायेणैव हि मीमासा लोके लौकायतीकृता ।

तामास्तिकपथे नेतुमयं यत्नं कृतो मया ॥ १० ॥

मीमासा हि भर्तृमित्रादिभिरलोकायतैव सती लौकायतीकृता, नित्यनिविद्ध योरिष्टानिष्ट फल नास्तीत्यादि बह्वसिद्धान्तपरिग्रहेणेति । (टीका)

सूत्रों का श्लोकबद्ध सङ्घेप) । इन्होंने (५) 'स्रष्टेःसिद्धि' नामक ग्रन्थ लिखा है जिसमें मर्तृहरि-सम्मत शब्दाद्वयवाद का वर्णन है । ये बड़ा उच्चकोटि के वेदान्ती भी थे । इनकी (६) 'ब्रह्मसिद्धि' इस बात का सबसे प्रबल प्रामाण्य है । इनकी छोटी बड़ी भारी विदुषी थीं । उनका नाम 'अम्बा' या 'उम्बा' था । शैश्व-सूत्र के निवासी विष्णुमित्र नामक ब्राह्मण की वे कन्या थीं । परन्तु उनकी विद्वत्ता इतनी चर्ची-बर्ची थी तथा दर्शनशास्त्र में उनका पण्डित्य इतना प्रखर था कि लोकसमान में वे भारती, उभयभारती शारदा के नामों से प्रसिद्ध थीं । मण्डन मिश्र ब्रह्म के अवतार माने जाते थे तथा उनकी पत्नी सरस्वती का अवतार मानी जाती थी । मण्डन का व्यक्तिगत नाम 'विश्वरूप' भी था । पण्डित मण्डला के मण्डन स्वरूप होने के कारण ये सम्भवतः मण्डन नाम से प्रसिद्ध थे । माधव ने इनके पिता का नाम 'हिममित्र' लिखा है (३।१७) तथा आनन्दगिरि ने इन्हें कुमारिलभट्ट का बहनोई लिखा है । परन्तु पता नहीं कि ये बातें कितनी सत्य हैं । प्रवाद है कि ये मिथिला के रहनेवाले थे और दरभंगा के पास किसी गाँव में वह स्थान भी बताया जाता है जहाँ उनकी पत्नी भारती के साथ शङ्कराचार्य का शास्त्रार्थ सम्पन्न हुआ था ।

जिस समय शङ्कर अपने शिष्यों के साथ महिष्मती पहुँचे, दोपहर का समय था । नर्मदा के तीरे पर एक रमणीय शिवालय में उन्होंने अपने शिष्यों को विभ्राम करने की अलुमती दी और अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिये मण्डन से मिलने के लिये स्वयं चल पडे । रास्ते में उन्होंने माथे पर कलसी रखकर पनघट की ओर आनेवाली दासियों को देखा । शङ्कर ने उन्हीं से मण्डन के घर का पता पूछा । वे अनायास बट बोल उठी—आप आस्तुक से प्रगत हो रहे हैं, अन्यथा कौन व्यक्ति होगा जो पण्डित-समाज के मण्डनभूत मण्डन मिश्र को न जानता हो । 'जिस दरवाजे पर पित्राणों में बैठी हुई मैनाएँ आपस में विचार करती हैं कि जात ध्रुव है या अध्रुव है, श्रुति प्रमाभूत हैं या नहीं, वेद का तापर्य सिद्ध वस्तु के प्रतिपादन में है या साध्य वस्तु के', उसे ही आप मण्डन मिश्र का घर जान लीजिए—

स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं कीचङ्गना यत्र गिरं गिरन्ति ।

द्वारस्थनीहान्तरसन्निरुद्धा जानीहि तन् मण्डनपण्डितौक ॥

जगद् ध्रुवं स्याज्जगद्ध्रुवं स्यात् कीचङ्गना यत्र गिरं गिरन्ति ।

द्वारस्थनीहान्तरसन्निरुद्धा जानीहि तन्मण्डनपण्डितौक ॥

—शङ्करदिग्विजय ८।१, ८।

आचार्य इस वर्णन से चमत्कृत हो उठे । वे मण्डन के घर पर पहुँचे तो दरवाजा एकदम बन्द । द्वारपालों ने कहा कि अन्दर जाने की अलुमति नहीं है,

क्योंकि आज हमारे स्वामी अपने पिता का धाद कर रहे हैं। तब शङ्कर आकारा मार्ग से आँगन में जा पहुँचे। मण्डन ने महर्षि जैमिनि और व्यास को भी निमन्त्रण देकर बुलाया था। बिना अनुमति के एक सन्यासी को धाद काल में आया हुआ देखकर मण्डन नितान्त अप्रसन्न हुए और कुछ कुवचन भी बोले। जब शङ्कर ने अपना उद्देश्य कह सुनाया तब वे प्रसन्न होकर शास्त्रार्थ करने के लिये सद्यत हो गये। व्यासजी की अनुमति से मण्डन की विदुषी पत्नी श्री शारदा देवी ने इस शास्त्रार्थ का मध्यस्थ होना स्वीकार किया। दोनों ने अपनी प्रतिष्ठा कह सुनाई। बड़ा तुमुल शास्त्रार्थ छिड़ गया। एक ये मीमांसा के मूर्धन्य पण्डित और दूसरे ये अद्वैतमत के पारंगामी, अलौकिक श्रेष्ठोत्तम विद्वान्। शारदा की धर का कामधाम भी तो करना था; अपने पति के लिए भोजन तथा संन्यासी के लिये भिक्षा तैयार करनी थी। उन्होंने दोनों पण्डितों के गले में पुष्पमाला पहना दी और कह दिया कि जिसके गले की माला फीकी पड़ जायगी, वही शास्त्रार्थ में परास्त समझा जायगा^१। अनेक दिनों तक देवताओं को भी आश्चर्य से चकित कर देनेवाला शास्त्रार्थ चलता रहा। मण्डन के गले की माला फीकी पड़ गई। शारदा ने अपने पति को विजित तथा शङ्कर को विजयी होने की अपनी सम्मति दे दी। पण्डितसमाज में खलबली मच गई।

शङ्कर का पराकाय-प्रवेश

पर शारदा ने शङ्कर से कहा कि जब तक आप मुझे नहीं जीत लेते तब तक आप पूर्ण विजयी नहीं माने जा सकते। आपने अभी तक आधा ही अङ्ग जीता है। मैं तो अभी आपसे शास्त्रार्थ करने के लिये तैयार हूँ। बिना मुझे जीते आप पूर्ण विजयी कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। शङ्कर ने इसे मान लिया। दोनों का शास्त्रार्थ छिड़ गया। शारदा ने बाल ब्रह्मचारी से कामशास्त्र की बातें पूछीं। आचार्य ने इस प्रश्न के उत्तर देने के लिए कुछ दिनों की अवधि चाही। अपने शिष्यों की सलाह लेकर अपना शरीर एक गुफा में शिष्यों के रक्षण में छोड़कर शङ्कर ने अमरक राजा के मृत शरीर में प्रवेश किया। राजा जी गया। परन्तु उसके व्यवहार में विलक्षण परिवर्तन दोस्त पडा। मन्त्रियों ने पहचान लिया कि हमारे स्वामी के शरीर में किसी दिव्यपुरुष के प्रवेश कर लेने से राज्य में सर्वत्र शान्ति विराज रही है। राजा का वेश धारण करनेवाले शङ्कर ने रमणियों के सङ्ग रहकर कामशास्त्र में विशेष निपुणता प्राप्त कर ली। लौटने की अवधि एक मास की नियत की गई थी, परन्तु उस अवधि के बीतने के साथ शिष्यों के हृदय

१ माला यदा मलिनभावमुपैति कण्ठे,

से गुरु के स्वयं लौट आने की आशा भी इट गई। वे बड़े चिन्तित हुए। गुरु को खोज निकालना निश्चित किया गया। पद्मपाद की सम्मति से शिष्य लोग राज-दरबारों में अपने गुरु को खोजने लगे। इसी यात्रा प्रसङ्ग में वे लोग 'अमरक' के राज्य में आये। राजा की प्रजावत्सलता तथा प्रजामण्डल की शान्ति देखकर उन्हें निश्चय हो गया कि इसी जगह शङ्कर का निवासस्थान है। कलावन्तों के वेरा में लोग राजदरबार में गये। सज्जित-प्रेमी राजा ने उनका बड़ा आदर किया। इन गायकों ने आध्यात्मिक भाव से श्रोत-श्रोत इतना भावमय गायन सुनाया कि उसे सुनते ही शङ्कर के मानस पटल पर अनुभूत की गई समग्र प्राचीन घटनाएँ एक के बाद एक अद्भुत होने लगीं। उनकी विस्मृति जाती रही और उन्होंने राजा का शरीर छोड़कर असली रूप धारण कर लिया।

तदनन्तर कामकला में अलौकिक प्रवीणता प्राप्त कर शङ्कर अपनी शिष्य-मण्डली के साथ मण्डन मिश्र के घर आये और उनकी पत्नी शारदा की शास्त्रार्थ के लिये आह्वान किया। शारदा शङ्कर के इस चमत्कार को देखकर चमत्कृत हो उठी और उपस्थित विद्वन्मण्डली के सामने अपना पराजय स्वीकार किया। पति तथा पत्नी दोनों को परास्त करने के बाद शङ्कर ने मण्डन मिश्र पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली और पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार मण्डन ने शङ्कर से संन्यास की दीक्षा ली। वे सुरेश्वराचार्य के नाम से विख्यात हुए।

दक्षिणयात्रा : कापालिक से संघर्ष

मण्डन मिश्र के परास्त करते ही आचार्य की कीर्ति चारों ओर फैल गई। मण्डन सचमुच उस युग की पण्डित-मण्डली के मण्डन थे; उनकी परास्त करना बायें हाथ का खेल न था! परन्तु शङ्कर ने अपनी अलौकिक प्रतिभा के बल पर मण्डन के मत का ही खण्डन न किया प्रत्युत वाग्देवताहृषिणी उनकी पत्नी को भी परास्त कर दिया। सुरेश्वर को साथ लेकर आचार्य ने दक्षिण की यात्रा आरम्भ कर दी। महाराष्ट्र प्रान्त से होते हुए वे सुप्रसिद्ध श्रीपर्वत पर पहुँचे। मल्लिकार्जुन और ध्रमराम्बा की भक्ति-विनम्र हृदय से स्तुति दी और अपनी शिष्य-मण्डली के साथ इस प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र में कुछ दिनों तक निवास किया। श्रीपर्वत कापालिकों का अड्डा था। यहीं रहते समय शङ्कर का उग्रभैरव नामक कापालिक के साथ संघर्ष हुआ। वह कापालिक आचार्य शङ्कर के विनाश का ही अभि लाषी था और इस कुत्सित उद्देश की पूर्ति के लिये पहिले तो वह आचार्य का शिष्य बन गया और अपने कार्य की सिद्धि के लिये अवसर ढूँढने लगा। एक बार उन्हें अकेला पाकर वह तम्बूवार से उनके सिर को घड़ से उड़ा देना ही चाहता था, परन्तु इसी बीच में पद्मपाद उसके इस दुरभिप्राय को समझकर उस स्थान पर स्वयं उपस्थित हो गये और नरसिंह रूप धारण कर उसे मयभीत ही

न कर दिया बल्कि त्रिशूल चलाकर उसे वहीं मार डाला। पद्मपाद के इस विलक्षण प्रभाव को देखकर आचार्य तथा उनके शिष्य आश्चर्य से चकित हो गये।

यहाँ से आचार्य 'शोकर्ण' क्षेत्र गये जो बम्बई प्रान्त में पश्चिमी समुद्र के किनारे आज भी एक सुप्रसिद्ध शैव तीर्थ माना जाता है। यहाँ पर उन्होंने भगवान् महाबलेश्वर की स्तुति कर तीन रातों आनन्द से बिताई। यहाँ से वे शिष्य मण्डली के साथ हरिदाङ्गुर नामक तीर्थक्षेत्र में पहुँचे। इस तीर्थ के नाम के अनुसंधान ही उन्होंने भगवान् हरि और शङ्कर की स्तुति श्लेषपूर्ण पद्यों में की। अनन्तर वे मूकाम्बिका के मन्दिर की ओर चले। रास्ते में एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक ब्राह्मणदम्पती अपने मृत पुत्र की गोदी में लेकर विलाप कर रहे थे। आचार्य का हृदय उनके करुण रोदन पर दया भाव से आप्लुत हो गया। आचार्य ने उस मरे हुए लड़के को जिला दिया। इसके बाद वे मूकाम्बिका के मन्दिर में पहुँचे और रहस्यमय पद्यों के द्वारा भगवती की प्रशस्त स्तुति की।

हस्तामलक का चरित्र

अनन्तर वे धीचलि नामक अप्रहार में पहुँचे। वहाँ ब्राह्मणों की ही प्रधान बस्ती थी। ब्राह्मण बालक को जिला देने की कीर्ति वहाँ पहले ही पहुँच चुकी थी। आचार्य के वहाँ पहुँचते ही एक ब्राह्मण देवता—'प्रभाकर'—अपने अर्ध-विक्षिप्त पुत्र के रोग का निदान जानने के लिये वहाँ पहुँचे। उन्होंने आचार्य से अपने पुत्र की दुःखद रामकृष्णों कह सुनाई। 'यह न तो बोलता है, न हँसता है। खेल कूद में सद्गी साथियों के चपत खाकर भी यह तनिक भी हँस नहीं होता। इस रोग की चिकित्सा बताइए।' शकर ने उस बालक से कुछ प्रश्न किये निम्नोक्त उत्तर में वह अस्खलित पद्यमयी वाणी के द्वारा गूढ़ आत्म-तत्त्व के साक्षात्कार का विशद वर्णन करने लगा। सुननेवाली जनता दह्र हो गई। हस्तामलक (स्तीर) के इन पद्यों का आदर आज भी पण्डित समाज में अक्षुण्ण बना हुआ है। आचार्य ने उस बालक को अपने साथ रख लिया और हस्तामलक नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई। ये आचार्य के पशुशिष्य बने और द्वारिका पीठ के प्रथम अध्यापक बनाये गये।

शृङ्गेरी में पीठ-स्थापन

आचार्य 'धौबलि' के अनन्तर 'शृङ्गेरी' में पहुँचे। यह वही स्थान है जहाँ लगभग बारह वर्ष पहले शकर ने एक विशालकाय सर्प को अपना पण फैलाकर भेक शावकों की रक्षा करते देखा था। आज उन्हें अपने पुरातन स्वप्न की कार्यान्वित करने का अवसर आ गया था उन्होंने अपने शिष्यों से इस स्थान

की पवित्रता की कथा कह सुनाई और मठ-सम्पन्न करने की अनिच्छा में प्रकट की। इस प्रस्ताव से शिष्य-सङ्घों नितान्त प्रसन्न हो गई और शिष्यों के प्राचीन आश्रम में शिष्यों के अतुरोध से रहने कायक बुढियाँ तैयार की गई। शंकर ने मन्दिर बनवाकर 'शारदा' की प्रतिष्ठा की और शिष्यों के सम्पन्न-बानुवार तन्त्रिक पूजा-पद्धति की व्यवस्था कर दी जो उन समय में लेकर आज तक अनवच्छिन्न रूप से चल रही है। आचार्य शंकर ने श्योरों को अद्वैतवाद के प्रचुर प्रचार का प्रधान केन्द्र बनाया। वहीं रहकर उन्होंने अपने भाष्य-ग्रन्थों की व्याख्या कर अद्वैत के प्रचार करनेवाले पावन चरित शिष्यों को तैयार किया।

तोटकाचार्य की प्राप्ति

आचार्य का एक बड़ा ही मन्त्र सेवक था जिसका नाम था गिरि। वह नाम से ही गिरि न था, प्रसून गुणतः भी गिरि था, पक्का बड़ था। पर था शंकर का एकान्त मन्त्र। भावों की व्याख्या वह भी सुना करता था। एक दिन की घटना है। वह अपना कौपीन धोने के लिये तुलसी के किनारे गया था। उसके अनेक विठ्ठल हुआ। शंकर ने उसकी प्रतीक्षा की—उत्सन्न शिष्यों को पत्र पढ़ने में कुछ विठ्ठल कर दिया। पत्रपद आदि शिष्यों को यह बात बड़ी बुरी लगी। इस मूर्खपण्डित शिष्य के लिये गुनजा का इनाम अतुरोध। आचार्य ने यह बात ताड़ ली और अपनी अर्थात्मिक शक्ति से उन्हें समस्त विद्याओं का सञ्चार कर दिया उसके मुख से अन्यात्मविषयक निर्दोष विमुक्त पद्यों की बाणी निकलने लगी। इससे शिष्यों के अवरक्त का टिकना न रहा। जिसे वे ब्रह्मन्त सनसकर निरदर का पात्र समझते थे वहीं अध्यात्मविद्या का पारदर्शी पण्डित निकल। शिष्य के मुख से तोटका चन्दों में बाणी निकली थी अतः गुनजा ने उसका नाम 'तोटकाचार्य' रख दिया। वे आचार्य के पत्रशिष्यों में एक थे और अयोधिनद की अभ्युत्थता का मार इन्हीं के जिन्ने किया गया।

वार्तिक की रचना

श्योरों-निवास के समय आचार्य शंकर ने अपने भाष्यों के प्रचार की ओर भी दृष्टि डाली। यह अनिच्छा बहुत दिन पश्चात् उनके हृदय में अङ्कुशित हो उठी थी कि विपुल प्रचार तथा बोधान्य बनाने के निमित्त शारदा के भाग्य के ऊपर वार्तिकों की रचना नितान्त आवश्यक है। मठ कुनरिच से मेट का प्रदान उद्देश्य इस कार्य की सिद्धि थी, पर वनमें यह कार्य दे न सका। श्योरों के शान्त बलावरण में वार्तिक रचना का अच्छा अवसर था। शंकर ने मुम्बई में अपनी इच्छा प्रकट की। उन्होंने आचार्य को आज शिरोधार्य कर वार्तिक

बनाना स्वोच्चार कर लिया, परन्तु शिष्यों ने एक बड़ा झमेला खड़ा किया। आचार्य के अधिकार शिष्य पद्मपादाचार्य के पक्षपाती थे। सुरेश्वर पूर्वाभ्रम में गृहस्थ थे तथा कर्म-मीमांसा के विशेष प्रचारक थे। उनका यह सत्कार अभी तक छुट्टा न होगा। उन्होंने सद्गुण प्राप्त होकर ही सन्यास ग्रहण किया है समधिक वैराग्य से नहीं। इस प्रकार के अनेक निन्दात्मक बचन बढ़कर शिष्यों ने गुरु के प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया। उनकी सम्मति में पद्मपाद ही इस कार्य के पूर्ण अधिकारी थे। पर स्वयं पद्मपाद को इच्छा थी कि इस्तामलक जो ही वार्तिक लिखें। आचार्य ने ये विरुद्ध बातें सुनीं और शिष्य मण्डली के समधिक अनुरोध से पद्मपाद को भाग्य पर वृत्ति लिखने का काम सौंपा। सुरेश्वर को दो उपनिषद्भाग्यों (बृहदारण्यक तथा तैत्तिरीय) के ऊपर वार्तिक लिखन का काम दिया गया। दोनों गिण्य अपन विषय के विरुद्ध पारगामी थे। पद्मपाद को आचार्य न शारीरिक भाग्य तीन बार पढ़ाया था। ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे तथा ब्रह्मचर्य से सन्यास ग्रहण किया था। इन्होंने बड़ परिश्रम से 'पद्मपादिद्य' की रचना की। सुरेश्वर ने पहले तो 'नैष्ठिक्यसिद्धि' का निर्माण कर अपने प्रकृत योग्यता का परिचय दिया। अनंतर पूर्वोक्त भाग्यों पर विस्तीर्ण तथा विद्वत्तापूर्ण वार्तिकों की रचना की। आचार्य ने इन ग्रन्थों को सुनकर बड़ी प्रसन्नता अभिव्यक्त की।

पद्मपाद की यात्रा

बाल्यकाल से ही पद्मपाद उत्तर भारत में रहते थे। शूरेरी में 'पद्मपादिद्य' की रचना के बाद उनके हृदय में दक्षिण के तीर्थों के देखने की बड़ी अभिलाषा लगी। शकर से उन्होंने इस कार्य की आज्ञा माँगी। पहले तो वे इस प्रस्ताव के विरुद्ध थे, परन्तु शिष्य के आग्रह करने पर गुरु ने तीर्थयात्रा की अनुमति दे दी। अपने अनेक सहपाठियों के सङ्ग में पद्मपाद ने दक्षिण के विशिष्ट तीर्थों का दर्शन किया। वे 'कालहस्तीश्वर' नामक शिवलिङ्ग की अर्चा कर काञ्ची क्षेत्र में पहुँचे और कामाक्षीश्वर की पूजा कर वे 'शिवगङ्गा' नामक तीर्थ में पहुँचे। वहाँ से वे 'बावेरी' नदी को पार कर रामेश्वर की ओर जा रहे थे कि रास्ते में उनके मामा का गाँव मिला। पुरानी स्मृति नवीन हो उठी। मामा अपने भाग्य को घर आया देख नितान्त प्रसन्न हुए। पद्मपाद ने अपने मीमांसा के रहस्य वेत्ता मातुल को अपनी कृति 'पद्मपादिद्य' दिखावाई। मामा के हृदय में हर्ष तथा विरुद्ध दोनों भावों का उदय हुआ—हर्ष अपने भाग्य की अलौकिक विद्वत्ता तथा परमत्र-खण्डन वातुरी पर और विषाद अपने ही गुरुमत की विपुल निन्दा तथा खण्डन पर। पर उन्होंने वनुर अभिनेता की भाँति अपने हर्ष को ही प्रकट किया, विषाद को अपने हृदय की तह में दबा दिया। पद्मपादिद्य पद्मपाद को प्राण के

समान प्रिय थी। रास्ते में विष्णु की आराद्धा से उन्होंने इसे अपने मामा के घर में रखना निरापद समझा। इसकी महत्ता तथा रक्षा का भार अपने मामा के ऊपर रखकर पद्मपाद सेतुबन्ध की यात्रा के निमित्त निकल चले। यात्रा के लिये वे गये अवश्य, पर उनका चित्त किसी अर्तकृत विष्णु की आराद्धा से नितान्त चिन्तित था। मामा के हृदय में विद्वेष की आग जल ही रही थी। अपने ही घर में अपने ही मत को तिरस्कृत करनेवाली पुस्तक रखना उन्हें असह्य हो उठा। घर जलाना उन्हें मञ्जूर था पर पुस्तक रखना सह्य न था। बस, उन्होंने घर में आग लगा दी। अग्नि का लपटें आकाश में उठने लगीं। देखते देखते घर के साथ ही साथ पद्मपाद का वह प्रन्य-रत्न भस्म हो गया। उधर पद्मपाद रामेश्वर से लौटकर आये और इस अनर्थ की बात सुनी। मामा ने बनावटी सहानुभूति दिखलाते हुए प्रन्य के नष्ट हो जाने पर खेद प्रकट किया। पद्मपाद ने उत्तर दिया—'बोई हर्ज की बात मढ़ा है, प्रन्य जरूर नाष्ट हो गया, पर मेरी बुद्धि तो नष्ट नहीं हुई। फिर वह गढ़ लेगी। तब मामा ने विष देकर उनकी बुद्धि को भी विहृत करने का उद्योग किया। पद्मपाद को फिर वैसे प्रन्य बनाने की योग्यता जाती रही। इससे वे मर्माहत होकर अशान्त हो गये। मत-विद्वेष के कारण ऐसा अनर्थ कर बैठना एक अनहोनी सी घटना थी, परन्तु पद्मपाद की वृत्ति सचमुच मामा की विद्वेषाग्नि में जल भुनकर राख हो गई।

आचार्य की केरल-यात्रा

आचार्य शंकर ने शृङ्गेरी में शारदा की पूजा अर्चा का भार अपने पट्टशिष्य आचार्य सुरेश्वर के ऊपर छोड़कर अपने स्वदेश केरल जाने का विचार किया। उन्हें अपनी माता के दर्शन करने की अभिलाषा उत्कट हो उठी। उन्होंने अकेले ही जाने का निश्चय किया। जब वे अपनी जन्मभूमि कालटी की ओर अपना पैर बढ़ाकर जा रहे थे, तब कितनी ही प्राचीन बातों की मधुर स्मृति उनके हृदय में जाग रही थी। उन्हें अपना बालकपन याद आ रहा था और उनके हृदय में सबसे अधिक चिन्ता थी उस तपस्विनी माता की जिसने लोक के उपकार के निमित्त अपने स्वार्थ को तिलाचलि दी थी, जगत् के मङ्गल के लिये अपने एकलौते बेटे को संन्यास लेने की अनुमति दी थी। इतना विचार करते उनका हृदय भक्ति से गद्गद हो गया और चित्त लालायित हो रहा था कि कब अपनी वृद्ध माता का दर्शन कर अपने को कृतकृत्य बनाऊँगा। शंकर आठ वर्ष की उम्र में इसी रास्ते से होकर आये, आज उसी रास्ते से लौट रहे थे। अन्तर इतना ही था कि उस समय वे अपने गुरु की खोज में निकले थे और आज वे अद्वैत वेदान्त के उद्भूत प्रचारक तथा व्याख्याता और अनेक शिष्यों के गुरु बनकर लौट रहे थे।

कालटी पहुँचने पर ज्ञात हुआ कि माता मृत्युशय्या पर पड़ी है। पुत्र को देखकर माता का हृदय खिल गया, विशेषतः ऐसे अवसर पर जब वह अपनी अन्तिम घड़ियों गिन रही थी। शङ्कर ने अन्तिम समय पर माता के पास आने की अपनी प्रतिज्ञा को खूब निभाया। माता ने कहा—बेटा, अब अपने इस जीर्ण शरीर को टोने की क्षमता मुझमें नहीं है। अब ऐसा उपदेश मुझे दो जिससे मैं इस भवार्णव से पार हो जाऊँ। शङ्कर ने निर्गुण ब्रह्म का उपदेश अपनी माता को दिया, पर माता ने स्पष्ट कहा कि इस निर्गुण तत्त्व को मेरी बुद्धि ग्रहण नहीं कर रही है। अतः सगुण सुन्दर ईश्वर का मुझे उपदेश दो। शङ्कर ने शिव की स्तुति की। शिव के दूत हाथों में डमरू और त्रिशूल लेकर क्षण से उपस्थित हो गये। उन्हें देखकर माता डर गई। तब आचार्य ने विष्णु की स्तुति की। उस सौम्य रूप का ध्यान करते करते माता ने अपने प्राण छोड़ दिये। शङ्कर ने अपने जाति भाइयों से माता के दाह कार्य में सहायता चाही, परन्तु एक तो वे उनकी कीर्ति कपा सुनकर उद्विग्न थे और दूसरे अन्यायी के द्वारा मातृ-कृत्य की बात उन्हें शास्त्र विद्वद् जँची। उन लोगों ने सहायता देने से मुँह मोड़ लिया, तब शङ्कर ने अपना माता का अकेले ही संस्कार अपने ही घर के दरवाजे पर किया। घर के समीप सूखी हुई लकड़ियों बटोरों और माता की दाहिनी भुजा का मन्यन कर आग निकाली और उसी से दाह-संस्कार सम्पन्न किया। अपने दायादों को इस हृदय हीन व्यवहार के लिये शाप दिया। तभी मैं इन ब्राह्मणों के घर के पास ही रमशान भूमि हो गई। महापुरुष के तिरस्कार का विषम फल तुरन्त फलता है। क्या सत्पुरुषों का निरादर कभी व्यर्थ जाता है ?

पद्मपादिका का उद्धार

पद्मपाद की पहले ही खबर मिल चुकी थी कि आचार्य आजकल केरल देश में विराजमान हैं। अतः वे अपने सहपाठियों के साथ शङ्कर के दर्शन के निमित्त केरल देश में आये। गुरु के सामने शिष्यों ने मस्तक झुकाया। पद्मपाद को चिन्तित देखकर आचार्य ने इसका कारण पूछा। तब उन्होंने अपनी तीर्थयात्रा की कहानी सुनाई तथा मानुस के हाथों पद्मपादिका के जला डालने की दुःखमयी घटना का उन्होंने उल्लेख किया। गुरु ने शिष्य को आश्वासन दिया कि घबहाने का कोई बात नहीं है। श्रवैरी में तुमने मुझे कितनी वृत्ति सुनाई थी वह मेरे स्मृति पट पर अंकित है। उसे तुम लिख डालो। आचार्य के इन वचनों को सुनकर शिष्य का चित्त आश्चर्यतः हुआ और उन्होंने गुरुमुख से पद्मपादिका लिख डाली। बस, पद्मपाद की वृत्ति का इतना ही अंश शेष है। आचार्य की अलौकिक स्मरण शक्ति को देखकर शिष्य मण्डली

आश्चर्य-चकित हो गई। क्यों न हो? अलौकिक पुरुषों को सब बातें अलौकिक हुआ करती हैं। केरल नरेश राजशेखर ने शङ्कर से भेंट की। प्रमद्वयश आचार्य ने उनके उन तीनों नाटकों के विषय में पूछा जिन्हें उन्होंने सुनाया था। राजा ने दुःख भरे शब्दों में उनके जल जाने की बात कही। शङ्कर ने सुने हुए इन नाटकों को सुनाकर राजा के हृदय को आनन्द-मग्न कर दिया। इन दोनों घटनाओं से आचार्य का अतूर्व मेधाशक्ति का अश्रुतपूर्व दृष्टान्त पाकर शिष्य-मण्डली कृत-कृत्य हो गई।

दिग्विजय

अब आचार्य ने दिग्विजय कर अपने अद्वैत मत के प्रचार का सङ्कल्प किया। अपने मुख्य शिष्यों के साथ शङ्कर ने 'सेतुबन्ध' की यात्रा की और मय-मास से देवी की पूजा करनेवाले वहाँ के शाकों को परास्त किया। अनन्तर वे 'काञ्ची' पधारे जहाँ श्रीविद्या के अनुसार उन्होंने मन्दिर बनवाकर भगवती कामाक्षी को प्रतिष्ठा की तथा तान्त्रिक विधिविधानों के स्थान पर वैदिक पूजा का प्रचार किया। वे 'वेङ्कटाचल' में आये। भगवान् का पूजन कर वे विदर्भराज को नगरी में पहुँचे और भैरवतन्त्र के उपामकों के मत का खण्डन किया। कर्नाटक देश में कापालिकों का सरदार ऋकच रहता था जिसे परास्त करने के लिये शङ्कर वहाँ गये। उनके साथ में थे उसी देश के वैदिक मार्ग परायण राजा सुधन्वा। ऋकच ने आचार्य को भला बुरा कहना शुरू किया। राजा सुधन्वा ने भरी सभा में से निरादर के साथ उसे निकाल बाहर किया। फिर क्या था? उसके आयुधधारी कापालिकों की सेना निरीह ब्राह्मणों पर दूट पड़ी और उन्हें मार-पीटकर उस देश से खदेड़ना ही चाहती थी पर सुधन्वा की धन्वा ने ब्राह्मणों की पर्याप्त रक्षा की। अन्त में ऋकच ने अपनी ही शक्ति से भैरवनाथ को बुलाया परन्तु भैरव ने शङ्कर को अपना ही रूप बल्लारूप उनसे द्रोह करनेवाले भक्त कापालिक को मार डाला।

अनन्तर आचार्य गोकर्णक्षेत्र गये। यहीं पर नीलकण्ठ नामक द्वैतवादी शैव निवास करते थे। इनके साथ आचार्य का तुमुल शास्त्रार्थ हुआ जिसमें परास्त होकर उन्होंने अपना शैवभाष्य फेरकर अपनी भक्तमण्डली के साथ शङ्कर से अद्वैत मत की दीक्षा ली। इस स्थान से वे 'द्वारका' गये। यहाँ पाण्डुराजों का प्रधान अग्र था। आचार्य के सामने इन्हें भी अपनी शर माननी पड़ी। यहाँ से वे 'उज्जयिनी' में आये जहाँ भेदाभेदवादी भट्टभास्कर रहते थे। शङ्कर ने पद्मगद को भेजकर उन्हें भेंट करने के लिये अपने पास बुलाया। वे आये अवश्य, परन्तु अद्वैत की बात सुनकर उनकी शास्त्रार्थ लिप्सा जाग उठी। अब इन दोनों विद्वानों में आश्चर्यजनक शास्त्रार्थ हुआ—ऐसा शास्त्रार्थ जिसमें भास्कर अपने पक्ष

के समर्थन में प्रबल युक्तियाँ देते थे और शङ्कर अपनी सूक्ष्म बुद्धि से उनका खण्डन करते जाते थे। विपुल शास्त्रार्थ के बाद भास्कर की प्रभा क्षीण पड़ी और उन्हें भी अद्वैतवाद को ही उपनिषद्-प्रतिपाद्य विद्वान्त मानना पड़ा।

अभिनवगुप्त

उज्जयिनी के अनन्तर आचार्य ने पूर्व भारत को विजय करने की इच्छा की। बङ्गाल तथा आसाम विशेषकर धामाट्या में तान्त्रिक साधना का विशेष प्रचार प्राचीन काल से है। शङ्कर के समय में भी इन प्रदेशों की तान्त्रिकता अक्षुण्ण बनी थी। इस तान्त्रिक पद्धति के अशुद्ध रूप को तिरस्कृत करने के उद्देश्य से आचार्य ने उन देशों में जाना चाहा। वे भरत, शूरसेन (मयुरा), नैमिष आदि स्थानों में होकर आसाम पहुँचे। वहाँ अभिनवगुप्त नामक एक प्रख्यात तन्त्राचार्य रहते थे जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पर शक्तिभाष्य की रचना की थी। शङ्कर के साथ तन्त्रशास्त्र के ऊपर अभिनव का अभिनव शास्त्रार्थ हुआ जिसमें उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली पर अपने विरोधा को इस जगत से ही विदा करने की दुःखित भावना ने इनके हृदय में घर कर लिया। प्रवाद है कि उन समय बङ्ग देश में ब्रह्मानन्द स्वामी नामक एक बड़े तान्त्रिक रहते थे। शङ्कर ने उनसे भी भेंट की। स्वामीजी बधोद्वेग थे। शङ्कर की उम्र बहुत ही थोड़ी थी। उन्होंने इस बालक सन्यासी से कहा कि अभी तुम बालक हो, अवस्था में ही नहीं बन्धक विचार में भी। तुम अद्वैतवादी होने का दावा करते हो, परन्तु तुमने अभी तक अद्वैत को अपने जीवन की आधार शिला नहीं बनाया है। देश विदेश में भिन्न भिन्न मतावलम्बियों के साथ शास्त्रार्थ करते फिरना मला किमी भी अद्वैती को शोभा दे सकता है? कपनी और करनी में महान् अन्तर है। अब अभी अद्वैततत्त्व के ऊपर मनन करो, तब प्रचार के लिये तथोपयोग करना। कहा जाता है कि इन बचनों ने शङ्कर के ऊपर बड़ा प्रभाव डाला और उन्होंने बङ्ग देश में मठ स्थापित करने का निश्चार ही छोड़ दिया।

आचार्य रोग-शय्या पर

आचार्य इस प्रकार पूरे भारतवर्ष में दिग्विजय कर शृगेरी लौट आये। नाना प्रकार के अवैदिक मतों का उन्होंने पर्याप्त खण्डन किया। अद्वैतवाद की दुर्दुर्गि चारों ओर बचने लगी पर आसाम से लौटने पर आचार्य का शरीर अस्वस्थ था। अभिनवगुप्त ने आचार्य का काम ही तमाम कर देने के लिये महानक अभिचार का प्रयोग किया। अभिचार का विषम फल मगन्दर रोग के रूप में प्रकट हुआ। इस रोग से शङ्कर का शरीर नितान्त अस्वस्थ हो गया, परन्तु उन्हें अपनी देह में तनिक भी ममता न थी। विदेह पुरुष की मूर्ति उन्होंने

इसकी विषम वेदना को सह लिया, परन्तु शिष्यों से यह न देखा गया। उन्होंने अनेक लब्धप्रतिष्ठ प्राणाचार्यों को जुटाया, परन्तु पत्थर पर तीर के समान इन वैद्यों की रामाभाषण श्रोत्रधियों व्यर्थ सिद्ध होने लगीं। दैवी सहायता भी ली गई और वह भी व्यर्थ हुई। आचार्य के सतत निषेध करने पर भी पद्मपाद ने इस समय एक विशेष मन्त्र का जप किया जिससे अभिनवगुप्त ही इस सत्सार से सदा के लिये स्वयं कूच कर गया। महाजनों पर किया गया अभिचार अपने ही नाश का कारण होता है।

गौड़पाद का आशीर्वाद

आचार्य के स्वस्थ होने पर गौड़पादाचार्य ने एक दिन अपने दर्शन से उन्हें कृतार्थ कर दिया। शङ्कर ने वह माण्डूक्य कारिका का अपना भाष्य पढ़ सुनाया। वे अस्यन्त प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया कि शङ्कर का भाष्य सर्वत्र प्रसिद्ध होगा क्योंकि इनमें अद्वैत के सिद्धान्तों का परिचय सम्प्रदाय के अनुकूल किया गया है। जिन रहस्यों को उन्होंने शुक्रदेवजी के मुख से सुनकर गोविन्द मुनि को उपदेश दिया था, उन रहस्यों का उद्घाटन इन भाष्यों में भली-भाँति किया गया है। माण्डूक्य कारिका लिखने में मेरा जो अभिप्राय था उसकी अभिव्यक्ति कर तुमने मेरे हृदय को अपने भाष्य में रख दिया है। मैं आशीर्वाद करता हूँ कि तुम्हारे भाष्य इस पृथ्वीतल पर अलौकिक प्रभासम्पन्न होकर जगत् का वास्तविक मङ्गल साधन करेंगे। इस प्रकार वेदव्यास तथा गौड़पाद इन समय अद्वैताचार्यों की कृपा शंकर के प्रसन्न गम्भीर भाष्यों को प्राप्त हुई।

सर्वज्ञ पीठ का अधिरोहण

आचार्य शंकर ने सुना कि काश्मीर के शारदा मन्दिर में चार दरवाजे हैं, प्रत्येक एक दिशा की ओर। उन दरवाजों से होकर वही मनुष्य प्रवेश कर सकता है जो सकल शास्त्रों का पण्डित हो—सर्वज्ञ हो। पूरब, पश्चिम तथा उत्तर के द्वार तो खुले रहते हैं, परन्तु दक्षिण में किसी भी सर्वज्ञ के न होने से दक्षिणी दरवाजा सदा बन्द ही रहता है। आचार्य ने दक्षिणाचार्यों के नाम से इस कलक को धो डालने की इच्छा से काश्मीर की यात्रा की। शारदा-मन्दिर में पहुँचकर उन्होंने अपनी सुनी हुई बातों को सच्चा पाया। दक्षिण-द्वार खोलकर ज्योंही उन्होंने प्रवेश करना शुरू किया कि चारों ओर पण्डितों की भण्डली उन पर दूट पड़ी और चिल्लाने लगी कि अपनी सर्वज्ञता की परीक्षा दोजिए तब मन्दिर में पैर रखने का साहस कीजिए। शंकर परीक्षा में खरे उतरे। विभिन्न दर्शनों के पेशीदे प्रश्नों का उत्तर देकर शंकर ने अपने सर्वज्ञ होने के दावे को सप्रमाण सिद्ध कर लिया। भीतर जाकर ज्योंही वे सर्वज्ञ पीठ

पर अधिरोहण करने लगे, शारदा की भावना आकाशवाणी के रूप में प्रकट हुई। आकाशवाणी ने कहा—इन पीठ पर अधिरोहण करने के लिये सर्वज्ञता ही एकमात्र साधन नहीं है, पवित्रता भी उसका प्रधान सहायक साधन है। सन्यासी होकर कामकला का 'सीपना, शरीर में प्रवेश कर कामिनियों के साथ रमण करना नितान्त निन्दनीय है। भला ऐसा व्यक्ति पावनचरित होने का आविष्कारी कैसे हो सकता है? शंकर ने उत्तर दिया—भया अन्य शरीर में किये गये पातक का फल तद्भिन्न शरीर को स्पर्श कर सकता है? इस शरीर से तो मैं निष्कलक हूँ। शारदा ने आचार्य की सुक्ति मान ली और उन्हें पीठ पर अधिरोहण करने की अनुमति देकर उनकी पवित्रता पर मुद्र लगा दी। पण्डित-मण्डली के हृदय को आश्चर्यसागर में डुबाते हुए सर्वज्ञ शंकर ने इस पवित्र शारदापीठ में सर्वज्ञपीठ पर अधिरोहण किया।

आचार्य का तिरोधान

आचार्य शंकर ने अपना अन्तिम जीवन किस स्थान पर बिताया और सर्वज्ञपीठ पर अधिरोहण किस स्थान पर किया? यह एक विचारणीय विषय है। शंकरविनियों में इस विषय में ऐकम्य नहीं प्रतीत होता। ऊपर काश्मीर में सर्वज्ञपीठ पर अधिरोहण का वृत्तान्त माधव के शंकरदिग्विजय के आधार पर है। अधिरोहण के अनन्तर आचार्य बदरीनाथ गये। वहाँ कुछ दिन बिताकर वे दत्तात्रेय के दर्शन के निमित्त उनके आश्रम में गये और उनकी गुहा में कुछ दिनों तक निवास किया। दत्तात्रेय ने शंकर की उनके विशिष्ट कार्य के लिये प्रचुर प्रशंसा की। इसके बाद वे कैलास पर्वत पर गये और वहीं स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर में लीन हो गये। यह वृत्तान्त शृङ्गेरी पीठागुप्तारी ग्रन्थों में उपलब्ध होता है तथा अधिकांश सन्यासी लोग इसे ही प्रामाणिक तथा श्रेय मानते हैं।

केरल तथा कामकोटि पीठ की परम्परा इससे नितान्त भिन्न है। केरलचरित के अनुसार (पृष्ठ ५८५) शंकर ने अपना भौतिक शरीर केरल देश में ही परित्याग किया और त्रिचूर के शिवमन्दिर के समीप ही यह घटना घटी। इसलिये केरल में इस शिवमन्दिर को विशुल रचाति है। कामकोटि की परम्परा कुछ भिन्न सी है। उसके अनुसार शंकर ने अपने धर्म रक्षण कार्य को पूरा कर काशी को अपने अन्तिम जीवन बिताने के लिय पसन्द किया। यही पर रहते समय उन्होंने शिवकाशी तथा विष्णुकाशी का निर्माण किया। कामाक्षी के मन्दिर को बिन्दु स्थान पर रक्षा और भोवक के अनुसार समप्र नगरी की स्थापना की। यह विलक्षण घटना है कि काशी के मन्दिर कामाक्षी के मन्दिर का सामना करते हुए खड़े हैं। उन सबका मुँह उसी मन्दिर की ओर लक्ष कर

रहा है। भगवान् शंकर के द्वारा प्रदत्त पौंच शिवलिंगों में से श्रेष्ठयोगेश्वर लिङ्ग की पूजा-अर्चा करते हुए आचार्य ने सर्वज्ञपीठ का अभिरोहण इसी स्थान पर किया था। अनेक ग्रन्थों में इस घटना का संकेत भी मिलता है (द्रष्टव्य पृष्ठ ५८२-८३)।

माधव के अनुसार जो वर्णन ऊपर किया है उसके लिये यह कहना है कि कामकोटि पीठ के अध्यक्ष 'धीरशंकर' नामक आचार्य हुए थे। उन्होंने आदि-शंकर के समान समस्त भारत का विजय किया, काश्मीर में सर्वज्ञपीठ पर अभिरोहण किया और वे कैलास में ब्रह्मपद लीन हो गये। उन्हीं के जीवन की घटनाएँ गलती से आदिशंकर के साथ सम्बद्ध कर दी गई हैं। शंकर काशी में अपने स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर में लीन हो गये थे।

ऐसी विषम स्थिति में किसी सिद्धान्त पर पहुँचना कठिन प्रतीत हो रहा है। जो कुछ हो, इतना तो यहुमत से निश्चिन्त है कि शंकर ने ३२ वर्ष की उम्र में भारतभूमि पर वैदिक धर्म की रक्षा की सुन्दर व्यवस्था कर इस घरापाम को छोड़ा। उनके अवसान की तिथि भी भिन्न भिन्न दी गई है। कुछ लोग उनका अवसान वैशाख शुक्ल १० को, कुछ लोग वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को और कुछ लोग कार्तिक मास की शुक्ल ११ तिथि को मानते हैं।

५—शंकर के ग्रन्थ

आदिशंकर के ग्रन्थों का निर्णय करना एक विषम पहेली है। यह कहना अत्यन्त कठिन है कि उन्होंने कितने तथा किन किन ग्रन्थों की रचना की थी। शंकराचार्य की कृतिरूप से २०० से भी अधिक ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं, परन्तु प्रश्न तो यह है कि क्या इन समस्त ग्रन्थों का निर्माण गोविन्द भगवत्पूज्यपाद-शिष्य श्री शंकर भगवान् के द्वारा सम्पन्न हुआ था? आदिशंकराचार्य के द्वारा प्रतिष्ठापित मठों के अधिपति भी शंकर की उपाधि धारण करते हैं। वर्तमान समय में भी यह पदति प्रचलित है। अतः शंकरनामधारी अनेक व्यक्तियों ने समय समय पर निबन्ध निर्माण किया और यद्यपि आदिशंकर ही गोविन्द भगवत्पूज्यपाद के शिष्य थे, तथापि ग्रन्थान्त में पुष्पिका को गड़बड़ी के कारण इन विभिन्न शंकरों की रचनाओं का यथावत् पार्षक्य करना नितान्त दुरुह व्यापार है। आचार्य शंकर की ग्रन्थावली मैसूर, पूना, कलकत्ता तथा श्रीरङ्गम् (श्रीवाणी-विलास प्रेस) में प्रकाशित हुई है। इनमें श्री वाणीविलासवाला संस्करण श्रेष्ठरी के शंकराचार्य की अध्यक्षता में प्रकाशित होने से नितान्त प्रामाणिक माना जाता है। यह संस्करण २० जिल्दों में है और छपाई-सपाई की दृष्टि से विशेष कलापूर्ण है। इन विभिन्न संस्करणों में भी पारस्परिक भेद है। किसी संस्करण में कोई ग्रन्थ

अधिक है, तो किसी संस्करण में कोई दोषरा। इस विषय में प्रत्येक ग्रन्थ के गद्य अध्ययन तथा छानबीन करने की जरूरत है। तभी किमा सर्वमान्य तथ्य का पता लगाया जा सकता है। आदिशुकर के ग्रन्थों को हम तीन भागों में बाँट सकते हैं—(१) भाष्य, (२) स्तोत्र, (३) प्रवरणग्रन्थ। आचार्य ने अद्वैत मार्ग का प्रतिष्ठा के निमित्त प्रस्थानत्रयी—ब्रह्मसूत्र, गीता तथा उपनिषदों—पर भाष्य बनाने थे, यह सर्वत्र प्रसिद्ध है। प्रस्थानत्रयी के भाष्यों के नाम इस प्रकार हैं—

(१) ब्रह्मसूत्र-भाष्य।

(२) गीताभाष्य।

(३) उपनिषद्-भाष्य—(१) ईश, (२) कैन पदभाष्य, केनवाक्य भाष्य, (३) कठ, (४) प्रश्न, (५) मुण्डक, (६) माण्डूक्य, (७) ऐत्तिरीय, (८) ऐतरेय, (९) छान्दोग्य, (१०) बृहदारण्यक, (११) स्वेटाश्वतर, (१२) नृसिंहतापनीय।

इन उपनिषद्-भाष्यों की रचना आदिशुकर के द्वारा निष्पन्न हुई है, इस विषय में विद्वानों में ऐक्यमय नहीं है। प्रसिद्धि है कि केन उपनिषद् के दोनों भाग (पदभाष्य तथा वाक्यभाष्य) आचार्य-निर्मित हैं, परन्तु दोनों के अध्ययन से यह बात सिद्ध नहीं होती, इसलिये विद्वानों को इनके आचार्यकृत होने में सन्देह है। किसी-किसी स्थल में मूल की व्याख्या दोनों भाष्यों में परस्पर पृथक् तथा विद्यत है। ४।७।१२ में 'नात्तो' और 'अक्षुभ' पदों की व्याख्या दोनों भाष्यों में विद्यत है। २।२ के मूल का पाठ पदमात्र में 'नाहम्' है, परन्तु वाक्यभाष्य में 'नाह' है। किसी विद्वान् की सम्मति में वाक्यभाष्य आचार्य का न होकर 'विद्याशुकर' का है। स्वताश्वतर के भाष्य का रचयितादिति तथा व्याख्यापदिति शारारक भाष्य का अज्ञेय निम्न बौद्धि की है तथा भिन्न है। द्र० म० भाष्य में गौतपाद का उल्लेख बड़ा आदर तथा सम्मान के साथ किया गया है। १।४।१४ में व 'सम्प्रदायविद' तथा २।१।९ में 'सम्प्रदायविद्विराचार्य' कथन हैं, परन्तु स्वताश्वतर भाष्य में उनका निर्देश केवल 'शुद्धशिष्य' शब्द के द्वारा किया गया है। माण्डूक्य उपनिषद् तथा नृसिंहतापनीय के भाष्य में व्याकरण की अत्रुदि, छन्दोमज्ञ आदि अनेक दोष होने के कारण वे आचार्य की यथार्थ रचना नहीं माने जाते। इन परिस्थि-

१ इष्टव्य Asutosh Silver jubilee Volume III Part 2, PP 103-110, विश्वभारती पत्रिका खण्ड २, अंक १ पृष्ठ ९१७, इस मत के सङ्गति के लिये इष्टव्य Proceedings of Fifth Oriental Conference, Part I पृष्ठ ६९१-७२०

की पुस्तकों की छानबीन करने पर ही हम एक निश्चित सिद्धान्त पर पहुँच सकते हैं ।

इतर ग्रन्थों के भाष्य

(१) माण्डूक्य-कारिकाभाष्य—माण्डूक्य उपनिषद् के ऊपर गौडपादाचार्य ने जो कारिकाएँ लिखी हैं उन्हीं पर यह भाष्य है । कतिपय विद्वान् लोग अनेक कारणों से इसे आचार्य कृत मानने में सन्देह प्रकट करते हैं ।

(२) विष्णुसहस्रनामभाष्य—प्रसिद्ध विष्णुसहस्रनाम पर भाष्य ।

(३) सनत्सुजातीय भाष्य—धृतराष्ट्र के मोह को दूर करने के निमित्त सनत्सुजात ऋषि ने जो आध्यात्मिक उपदेश दिया था वह महाभारत उद्योगपर्व (अ० ४२ अ० ४६) में वर्णित है । उसे 'सनत्सुजातीयपर्व' कहते हैं । उसी पर यह भाष्य है ।

(४) हस्तामलकभाष्य—आचार्य हस्तामलक के द्वारा विरचित द्वादश पद्यात्मक स्तोत्र का विस्तृत भाष्य । यह श्रीरङ्गम् से प्रकाशित आचार्य ग्रन्थावली के १६वें खण्ड में (पृष्ठ १६३-१८६) प्रकाशित किया गया है । शिष्य के ग्रन्थ पर गुरु की व्याख्या लिखना असङ्गत मानकर कुछ विद्वान् इसके आचार्यकृत होने में सन्देह करते हैं ।

(५) ललितात्रिशतीभाष्य—ललिता के तीन सौ नामों पर भाष्य । यह भी श्रीरङ्गम् से प्रकाशित हुआ है ।

(६) गायत्रीभाष्य—कहीं कहीं शङ्कर के नाम से गायत्रीभाष्य का उल्लेख मिलता है । पता नहीं यह आद्यशङ्कर कृत है या नहीं ।

(७) जयमङ्गला टीका—साध्यकारिका के ऊपर शंकराचार्य के द्वारा लिखित 'जयमङ्गला' नामक टीका उपलब्ध है । यह कल्कत्ता श्रीरियन्टल सीरीज (न० १९) में प्रकाशित हुई है । परन्तु ग्रन्थ की लेखन शैली स्पष्ट बतलाती है कि यह आचार्य की कृति नहीं है । शंकराचार्य नामक पण्डित रचित 'जयमङ्गला' नामक दो कृतियाँ प्रकाशित हुई हैं—एक कामन्दक नीतिमार की व्याख्या (अनन्तशयन ग्रन्थमाला न १४) और दूसरी वास्यायन कामसूत्र की व्याख्या (चौखम्भा से प्रकाशित) । यह सादर्याका भी इन्हीं ग्रन्थों की शैली से मिलती है । अतः शंकराचार्य की रचना न होकर यह 'शंकरार्य' (१४०० ई०) की रचना है ।

स्तोत्र ग्रन्थ

प्राचार्य परमार्थत श्रद्धैतवानी होने पर भी व्यवहारभूमि में नाना देवताओं की उपासना तथा मार्थ्यवता को खूब मानते थे। सगुण की ग्यामना निर्गुण को उपलब्धि का प्रधान साधन है। सगुण प्रभु का उपासना का इसी कारण विद्वेष मत्त्व है। प्राचार्य स्वयं लोकसुप्रद के निमित्त इसका आचरण करते थे। उनका हृदय विशाल था, उसमें साम्प्रदायिक झुझता क लिये कहीं स्थान न था। यही कारण है कि उन्होंने शिव, विष्णु, गणेश, शक्ति आदि देवताओं का सुन्दर स्तुतियों की रचना की है। इन स्तोत्रों का साहित्यिक महत्त्व कम नहीं है। दर्शन शास्त्र की उच्च कोटि में विचरण करनेवाले विद्वान् की रचना इतनी ललित, बौमल, रसभाव से सम्पन्न तथा अलंकारों की छटा से भण्डित होगी, यह देखकर आलोचक के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। साकर के नाम से सम्बद्ध सुन्दर स्तोत्रों की नामावली ही यहाँ दी जायगा। उनके ऊपर विस्तृत विवेचन अन्यत्र प्रस्तुत किया जावेगा।

(१) गणेश-स्तोत्र

(१) गणेश पञ्चरत्न (८ श्लोक) (२) गणेशभुजङ्गप्रयात (६ श्लोक),
(३) गणेशाष्टक (८ श्लोक), (४) वरदगणेशस्तोत्र ।

(२) शिवस्तोत्र

(१) शिवमुद्रङ्ग (४० श्लोक) (२) शिवानन्दलहरी (१०० श्लोक)
(३) शिवपादादि केरुन्त स्तोत्र (८१ श्लोक) (४) शिवकेशादिपादान्त
स्तोत्र (२९ श्लोक) (५) वेदमार शिवस्तोत्र (११ श्लोक) (६)
शिवापराय समापन स्तोत्र (१५ श्लोक) (७) सुवर्णमालास्तुति (५० श्लोक),
(८) दक्षिणामूर्ति वर्णमाला (३५ श्लोक), (९) दक्षिणामूर्त्यष्टक (१० श्लोक),
(१०) मृद्युषय-मानसिक पूजा (४५ श्लोक), (११) शिवनामावन्त्यष्टक
(९ श्लोक), (१२) शिवपञ्चाक्षर (५ श्लोक), (१३) उमामहेश्वरस्तोत्र
(१३ श्लोक) (१४) दक्षिणामूर्तिस्तोत्र (१९ श्लोक), (१५) शारभैरवाष्टक
(८ श्लोक) (१६) शिवपञ्चाक्षरनक्षत्रमाला (२८ श्लोक), (१७) द्वादश
त्रिस्तोत्र (१३ श्लोक), (१८) दशश्लोकी स्तुति (१० श्लोक) ।

(३) देवीस्तोत्र

(१) सौन्दर्यलहरी (१०० श्लोक) (२) देवीभुजङ्गस्तोत्र (२८ श्लोक),
(३) आनन्दलहरी (२० श्लोक), (४) त्रिपुरसुन्दरीनेदपाद-स्तोत्र (११०
श्लोक) (५) त्रिपुरसुन्दरीमानसपूजा (१२७ श्लोक), (६) देवीचतुषष्टपु

पचारपूजा (७२ श्लोक), (७) त्रिपुरमुन्दरघटक (८ श्लोक), (८) ललिता-
पञ्चरत्न (६ श्लोक), (९) कन्दानवृष्टिस्तव (१६ श्लोक), (१०)
नदरत्नमालिका (१० श्लोक), (११) मन्त्रमातृधातुपमालास्तव (१७ श्लोक),
(१२) गौरीदशक (११ श्लोक), (१३) भवानीभुञ्ज (१७ श्लोक),
(१४) कनकधारा स्तोत्र (१८ श्लोक), (१५) अन्नपूर्णाष्टक (१२ श्लोक),
(१६) मीनाशीपञ्चरत्न (५ श्लोक), (१७) मीनाक्षीस्तोत्र (८ श्लोक),
(१८) भ्रमरान्वाष्टकम् (८ श्लोक), (१९) शारदाभुञ्जप्रपाठाष्टक (८ श्लोक) ।

(४) विष्णुस्तोत्र

(१) कामभुञ्जप्रपाठ (१९ श्लोक), (२) विष्णुभुञ्जप्रपाठ (१४
श्लोक), (३) विष्णुगदादिच्छेदान्त (५२ श्लोक), (४) पाण्डुरङ्गाष्टक
(८ श्लोक), (५) अश्विस्ताष्टक (८ श्लोक), (६) कृष्णाष्टक (८ श्लोक),
(७) हरिमीहेस्तोत्र (४३ श्लोक), (८) गोविन्दाष्टक (८ श्लोक), (९)
मगदरमानसपूजा (१७ श्लोक), (१०) जगन्नाथाष्टक (८ श्लोक) ।

(५) युगल देवता-स्तोत्र

(१) अर्धनारीश्वरस्तोत्र (९ श्लोक), (२) लामाहेश्वरस्तोत्र (१३
श्लोक), (३) लक्ष्मीनृसिंहपञ्चरत्न (५ श्लोक), (४) लक्ष्मीनृसिंहकृष्ण-
पारसस्तोत्र (१७ श्लोक) ।

(६) नदीतीर्थ-विषयक स्तोत्र

(१) नर्मदाष्टक (८ श्लोक), (२) गङ्गाष्टक (८ श्लोक), (३)
यमुनाष्टक दो प्रधर का (८ श्लोक), (४) मणिर्निवाष्टक (८ श्लोक),
(५) काशीपञ्चक (५ श्लोक) ।

(७) साधारण स्तोत्र

(१) हनुमन्-पञ्चरत्न (६ श्लोक), (२) लक्ष्मण्यभुञ्ज (३३ श्लोक),
(३) प्रातःस्मरणस्तोत्र (४ श्लोक), (४) सुर्वष्टक (९ श्लोक) ।

प्रकरण ग्रन्थ

आचार्य शंकर ने बहुसंख्यक छोटे-छोटे ग्रन्थों का निर्माण किया है जिनमें
वेदान्त के साधनभूत वैराग्य, त्याग, शमदमादि साधन सन्धनि का तथा
वेदान्त के मूल सिद्धान्तों का बड़ा ही मार्मिक वर्णन है । आचार्य ने
सर्वसाधारण जनता तक अद्वैत तन्त्र के सन्देश को पहुँचाने के लिये यह मनोरम
प्रयत्न किया है । भाष्य विशेष कर विद्वज्जनों के ज्ञान को चीज है । सर्वसाधारण

को उनके परिनिष्ठित सिद्धान्तों तथा उपादेय उपदेशों से परिचित करने के लिये इन प्रकरण ग्रन्थों की रचना की गई है। ऐसे प्रकरण-ग्रन्थों की संख्या अधिक है, इनके प्रामाण्य तथा कर्तृत्व के विषय में समीक्षा करना यहाँ अष्टम्भव है। केवल मुख्य-मुख्य प्रकरण ग्रन्थों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है। ग्रन्थों के नाम अक्षर क्रम से दिये गये हैं—

(१) अद्वैत-पञ्चरत्न—अद्वैत के प्रतिपादक पाँच श्लोक। प्रत्येक श्लोक के अन्त में 'शिवोऽहम्' आता है। इस पुस्तक का नाम कहीं कहीं पर 'आत्म-पञ्चक' अथवा 'अद्वैत पञ्चक' भी है। पञ्चक नाम होने पर भी कहीं कहीं एक श्लोक अधिक मिलता है।

(२) अद्वैतानुभूति—अद्वैत-तत्त्व का ८४ अनुष्ठानों में वर्णन।

(३) अनात्मधी विगर्हण-प्रकरण—आत्मतत्त्व का साक्षात्कार न करनेवाले व्यक्ति की निन्दा प्रदर्शित की गई है। श्लोक संख्या १८ है। प्रत्येक के अन्त में 'येन स्वात्मा नैव साक्षात्कृतोऽभूत्' चतुर्थ चरण के रूप में आता है।

(४) अपरोक्षानुभूति—'अपरोक्षानुभवानृत' नामक ग्रन्थ इससे भिन्न प्रतीत होता है। १४४ श्लोक। अपरोक्ष अनुभव के साधन तथा स्वरूप का वर्णन है।

आत्मपञ्चक—'अद्वैत-पञ्चरत्न' का ही दूसरा नाम है। यह कोई भिन्न ग्रन्थ नहीं है।

(५) आत्मबोध—६८ श्लोकों में आत्मा के स्वरूप का विशद विवरण। नाना उदाहरणों के द्वारा आत्मा की सत्ता शरीरादि वस्तुओं से पृथक् सिद्ध की गई है। बोधेन्द्र (गीर्वाणेन्द्र के शिष्य) ने इस ग्रन्थ के ऊपर 'भावप्रवाशिका' टीका लिखी है। गुरु गीर्वाणेन्द्र किसी अद्वैत पीठ के अध्यक्ष थे तथा शिष्य बोधेन्द्र निपुरसुन्दरी के उपासक थे (तजोर की हस्तलिखित पुस्तक सूची पु० सं० ७१७४)।

आत्मपट्टक—निर्वाणपट्टक (न १९) का नामान्तर।

(६) उपदेशपञ्चक—पाँच पद्यों में वेदान्त के आचरण का सम्यक् उपदेश।

(७) उपदेश-सादृशी—इस ग्रन्थ का पूरा नाम है 'सकलवेदोपनिषत्सा रोपदेशसादृशी'। इस नाम की दो पुस्तकें हैं—(१) गद्यप्रबन्ध—गुरु शिष्य के सवाद रूप में वेदान्त के तत्त्व गद्य में वर्णित हैं। (२) पद्य प्रबन्ध—इसमें नाना विषयों पर १९ प्रकरण हैं। श्लोकों की संख्या भी अधिक है। इसके अनेक श्लोकों को सुरेश्वर ने अपनी 'नैषङ्गसिद्धि' में उद्धृत किया है। इसकी शंकर रचित वृत्ति सम्भवत आचार्य की नहीं है। आनन्दतीर्थ तथा बोधनिधि की टीकाएँ

मिलती है। रामतीर्थ ने गद्य, पद्य दोनों पर टीका लिखी है। वेदान्तदेशिक (१३०० ई०) ने शतदूषणी में गद्य प्रबन्ध का उल्लेख किया है।

(८) एकश्लोकी—सब ज्योतियों से विलक्षण परम ज्योति का एक श्लोक में वर्णन। इस नाम से दो श्लोक प्रसिद्ध हैं, जिनमें से एक के ऊपर गोपाल योगीन्द्र के शिष्य स्वयंप्रकारा यति का 'स्वामदीपन' नामक व्याख्यान है।

(९) कौपीनपञ्चक—वेदान्त तत्त्व में रमण करनेवाले ज्ञानियों का वर्णन। प्रत्येक श्लोक का चतुर्थ चरण है—'कौरेनवन्त सन्तु भाग्यवन्तः ।' इसी का नामान्तर 'यतिपञ्चक' है।

(१०) चर्पटपञ्जरिका—१७ श्लोकों में गोविन्द भजन का रसमय उपदेश। प्रत्येक श्लोक का एक पद है—'भज गोविन्द भज गोविन्द भज गोविन्द मूढमने'। नितान्त सरस सुबोध तथा गीतिमय पद्य। इसी का प्रसिद्ध नाम 'मोहमुद्गर' है। कहीं कहीं यह ग्रन्थ 'द्वादशमञ्जरी' या 'द्वादशपञ्जरिका' के नाम से भी प्रसिद्ध है। 'मोहमुद्गर' एक भिन्न प्रकार का भा है।

(११) जीवन्मुक्तानन्दलहरी—शिखरिणी वृत्त के १७ पद्यों में 'जीवन्मुक्त' पुरुष के आनन्द का उल्लिखित वर्णन। प्रत्येक पद्य का अन्तिम चरण है—'मुनिर्न व्यामोह भजति गुरुदोक्षासततमा'।

(१२) तत्त्वबोध—वेदान्त के तत्त्वों का प्रश्नोत्तर रूप से संक्षिप्त गद्यात्मक वर्णन।

(१३) तत्त्वोपदेश—'तत्' तथा 'त्वं' पदों का अर्थ वर्णन तथा गुरु-उपदेश से आत्मतत्त्व की अनुभूति। ८७ अनुष्टुप्।

(१४) दशश्लोकी—दश श्लोकों में आत्मतत्त्व का विवरण। इसका दूसरा नाम 'निर्वाणदशक' है। प्रत्येक श्लोक का अन्तिम चरण है—'तदेवोऽवशिष्ट शिव केवलोऽहम्'। इन श्लोकों की पाण्डित्यपूर्ण व्याख्या मधुसूदन सरस्वती ने की है जिसका नाम 'सिद्धान्त बिन्दु' है।

(१५) द्वादशपञ्जरिका—१२ पद्यों में वेदान्त का सरस उपदेश। ये पद्य अपने साहित्यिक सौन्दर्य के लिए नितान्त विख्यात हैं।

(१६) घन्याष्टक—ब्रह्मज्ञान से अपने जीवन की घन्य बनानेवाले पुरुषों का रमणीय वर्णन। अष्टक होने पर भी कहीं कहीं इसके अन्त में दो श्लोक और भी मिलते हैं।

(१७) निर्गुणमानसपूजा—गुरु शिष्य-नवाद के रूप में निर्गुण तत्त्व की मानसिक पूजा का विवरण। इसमें ३३ अनुष्टुप् हैं। सगुण की उपासना के लिए पुत्रातुलेपन आदि बाध उपकरणों की आवश्यकता रहती है, परन्तु निर्गुण की उपासना के लिये नाना मानसिक भावनाएँ ही इनका काम करती हैं। इसी का विस्तृत वर्णन इस ग्रन्थ में है।

(४२) स्वात्मनिरूपण—१५६ पद्यों में आत्मतत्त्व का नितान्त विशद तथा विस्तृत विवेचन । शुरु शिष्य-संवाद रूप से यह विवेचन है ।

(४३) स्वात्मप्रकाशिका—आत्मस्वरूप का ६८ श्लोकों में सुबोध रुचिर निरूपण ।

साधनपञ्जरु—उपदेश पत्रक (नं० ६) का नामान्तर है । कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं ।

सौन्दर्यलहरी आचार्य का बड़ा ही रमणीय तथा पाण्डित्यपूर्ण स्तोत्र ग्रन्थ है । संस्कृत स्तोत्र ग्रन्थों में ऐसा अनुपम ग्रन्थ मिलना कठिन है । प्रसिद्धि है कि स्वयं महादेवजी ने कैलास पर आचार्य को सौन्दर्यलहरी दी थी । काव्य की दृष्टि से यह जिनना अभिराम तथा सरस है, पाण्डित्य की दृष्टि से यह उनना ही प्रौढ तथा महत्त्वपूर्ण है । इस ग्रन्थ में आचार्य ने तान्त्रिक सिद्धान्तों का सार-अंश उपस्थित कर दिया है । इसके ऊपर लक्ष्मीधर की टीका सबसे प्रसिद्ध है । यह स्तोत्र इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आचार्य श्रीविद्या के उपासक थे ।

प्रपञ्चसार—तान्त्रिक परम्परा से आदिशंकर ही इस तन्त्र ग्रन्थ के रचयिता हैं, यद्यपि आधुनिक कतिपय आलोचकों की दृष्टि में यह बात सन्दिग्ध है । इसकी विवरण टीका के रचयिता प्रपञ्च माने जाते हैं । उनकी सम्मति में इस ग्रन्थ के रचयिता शंकराचार्य ही हैं जिन्होंने 'प्रपञ्चागम' नामक किसी प्राचीन तन्त्र का सार इस ग्रन्थ में रक्खा है (इह खलु 'भगवान् शंकराचार्यः' 'समस्तागमसारसग्रहप्रपञ्चागमसारसग्रहरूपं ग्रन्थं चिकीर्षु) । इसकी पुष्टि अन्यत्र भी की गई है । अमरप्रकाश शिष्य उत्तमबोध्याचार्य ने प्रपञ्चसार-सम्बन्ध-दीपिका टीका में लिखा है कि प्रपञ्चसार प्रपञ्चागम नामक किसी प्राचीन ग्रन्थ का सार है, यह कोई शंकर का अभिनव ग्रन्थ नहीं है (मद्रास की सूची नं० ५२१९) । 'प्रपञ्चसार-विवरण' की टीका 'प्रयोगक्रमदीपिका' में स्पष्ट लिखा है कि प्रपञ्चसार ने अपने गुह्य के प्रति आदर-प्रदर्शन के निमित्त 'भगवान्' पद का प्रयोग किया है (भगवानिति पूजा स्वगुर्वनुस्मरणं ग्रन्थारम्भे क्रियते) । प्रपञ्चसार का मङ्गल-श्लोक 'शारदा' की स्तुति में है । इसका रहस्य क्रमदीपिका के अनुसार यह है कि कारमोर में रहते समय ही शंकराचार्य ने इस ग्रन्थ की रचना की थी । अतः उन्होंने उस क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी 'शारदा' की स्तुति की है (कारमोरमण्डले प्रसिद्धे देवता । तत्र निवसत्य आचार्येणायं ग्रन्थः कृत इति तदनुस्मरणोपपत्ति' सकलागमानामविदेवतेयमिति पृष्ठ ३८२) । शारदातिलक के टीकाकार

१. विवरण तथा प्रयोगक्रमदीपिका के साथ प्रपञ्चसार कलकत्ते से 'तान्त्रिक टेक्स्ट्स' नामक ग्रन्थमाला (नं० १८-१९) में दो भागों में प्रकाशित हुआ है ।

राघवमठ, पञ्चक निरूपण के टीकाकार कालीचरण आदि तन्त्रवेत्ता टीकाकारों के मत में यह ग्रंथ आदिरांकर का ही है। वेदान्त के पण्डितों ने भी इसे आदिरांकर की कृति माना है। अमलानन्द ने 'वेदान्तकण्ठतट' (१।३।३३) में इसे आचार्यकृत माना है—तथा चावोचशाचार्या प्रपञ्चसारे—

अश्वनिजलानलमारुनविहायसां शक्तिभिश्च तद्बिम्बैः ।

सारूप्यमात्मनश्च प्रतिनीत्या तत्तदाशु जयति सुधीः ॥

ब्र० सू० १।३।३३ के भाष्य के अन्त में आचार्य ने श्रुति द्वारा योगशास्त्र के प्रतिपादन करने के निमित्त 'श्रुतिन्मन्त्रेणोऽनिलत्वे सन्निहिते' (श्वेता० २।१४) को उद्धृत किया है। इसी मन्त्र के अर्थ को पुष्ट करने के लिये अमलानन्द ने प्रपञ्चसार का श्लोक उद्धृत किया है।^१ इन्ना ही नहीं नृसिंहपूर्वतापनोर के भाष्य में भी शंकर ने प्रपञ्चसार से अनेक श्लोक ही नहीं उद्धृत किये हैं प्रस्तुत प्रपञ्चसाराग्र को धरनी ही कृति बतलाना है—अतएव हृदयार्थमन्त्रागम्यं व्याचक्षुरैस्माभिस्तु प्रपञ्चसाराग्र हृदय बुद्धिगन्धत्वात् (प्रपञ्चसार ६।७, पृष्ठ ८०)। इस उद्धरण में ग्रन्थ का नाम 'प्रपञ्चसाराग्र' दिया गया है, परन्तु इसी उपनिषद् भाष्य में (४।२) इसे 'प्रपञ्चसार' ही कहा गया है। इन प्रमाणों के आधार पर आदिरांकर को ही 'प्रपञ्चसार' का रचयिता मानना युक्तियुक्त प्रतीत होता है।

६—आचार्य का शिष्य-वर्ग

आचार्य शंकर विषय प्रकार अलौकिक प्रतिभा-मन्मथ विद्वान् थे, दैवयोग से उन्हें बड़े शिष्यों की भी प्राप्ति हो गई थी। श्रीविद्याविवरण के अनुसार (प्रथम अध्याय, श्लोक १२-१७) उनके १४ शिष्य बतलाये जाते हैं जिनमें २ शिष्य सन्यासी थे और १ शिष्य गृहस्थ। यह तन्त्र श्रीविद्या की परम्परा के अनुकूल है और पर्याप्त रूप से प्रामाणिक है, परन्तु इस शिष्य परम्परा का कहीं अन्यत्र उल्लेख नहीं मिलता। प्रसिद्ध बात तो यह है कि आचार्य के चार पट्टशिष्य थे और ये चारों सन्यासी थे जिन्हें उन्होंने अपने स्थापित चारों पीढ़ों पर अध्यापन बनाया। इनके नाम हैं—(१) सुरेश्वरचार्य, (२) पद्मनादाचार्य, (३) हस्तामलकाचार्य तथा (४) तो (३) टीकाचार्य। इन शिष्यों में प्रथम दो—सुरेश्वर तथा पद्मनाद—अलौकिक विद्वान् थे और अनेक विद्वत्तार्ता ग्रन्थों की रचना कर

२. प्रपञ्चसार के १९वें पटल में यह १५वाँ श्लोक है (पृष्ठ २३२)। अन्तर इतना है कि 'तद्बिम्बै' के स्थान पर 'तद्बोद्धै' पाठ है। विवरण में इस पद्य की व्याख्या नहीं है, पर अमलानन्द तथा अण्णवदीशित ने अर्थ दिया है।

इन्होंने गुरुपदिष्ट अद्वैत मत का विपुल प्रचार किया। परन्तु हस्तामलक तथा तोटक के विषय में हमारी जानकारी बहुत ही कम है।

(१) सुरेश्वराचार्य आचार्य के पट्टशिष्यों में से थे। पूर्वाश्रम में इनका नाम मण्डन मिश्र था तथा वे प्रथमतः कुमारिल के शिष्य थे और प्रौढ मीमांसक थे। आचार्य ने इन्हें शास्त्रार्थ में परास्त कर संन्यास की दीक्षा दी तब से सुरेश्वराचार्य नाम से प्रसिद्ध हुए।^१ इन्होंने नैष्कर्म्य सिद्धि, तैत्तिरोयोपनिषद्भाष्य वार्तिक, बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्यवार्तिक, दक्षिणामूर्तिस्तोत्रवार्तिक (अथवा मानसोल्लास), पद्योक्त्यवार्तिक आदि नितान्त विद्वत्तामय प्रौढ ग्रन्थों को बनाया था। इन्हीं वार्तिकों की रचना के हेतु ये वेदान्त के इतिहास में 'वार्तिककार' के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका दूसरा नाम विश्वरूपाचार्य भी था और इस नाम से याज्ञवल्क्यस्मृति की ओ 'बालक्रीडा' टीका उपलब्ध है वह सुरेश्वर ही की कृति मानी जाती है। बालक्रीडा के अतिरिक्त 'श्राद्धकलिका' नामक श्राद्ध विषयक दोष ग्रन्थ इनका बनाया हुआ था जिसका उल्लेख इसी टीका में है। धर्मशास्त्र में इनका एक अन्य गणपथामक ग्रन्थ है जिसमें आचार का प्रतिपादन है। इस प्रकार सुरेश्वर ने धर्मशास्त्र तथा अद्वैतवेदान्त उभय शास्त्रों पर प्रौढ और उपादेय ग्रन्थों का निर्माण कर वैदिक धर्म के मार्ग को विशेष रूप से परिष्कृत कर दिया।

(२) पद्मपाद—इनका यथार्थ नाम 'सनन्दन' था। ये चोल देश के निवासी थे। बाल्यकाल में ही अध्ययन के निमित्त ये काशी आये और यहीं पर आचार्य से इनकी भेंट हुई तथा आचार्य ने इन्हें संन्यास दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लिया। ये बड़े भक्त शिष्य थे। इनकी गृह भक्ति की परीक्षा आचार्य ने शिष्य मण्डली के द्वेषभाव को दूर करने के लिये ली थी। इसका उल्लेख पाँडे किया गया है। इनकी सर्वप्रसिद्ध रचना है—पद्मपादिका जो ब्रह्मसूत्र भाष्य के प्रथमांश की वृत्ति है। इसके जलाये जाने तथा उद्धार किये जाने की बात पीछे दी गई है। इस ग्रन्थ के ऊपर प्रकाशानन्द ने 'विवरण' नामक टीका लिखी है और इस विवरण की विशेष दो व्याख्याएँ प्रसिद्ध हैं—विद्यारण्य स्वामी का 'विवरणप्रमेयसुप्रह' तथा अण्ण्डानन्द का 'तत्त्वदीपन'। अद्वैत वेदान्त के

१. शाङ्करदिग्विजयों के आधार पर सुरेश्वर और मण्डन की अभिन्नता प्रमाणसिद्ध है। सम्प्रदाय इसी की पुष्टि करता है। परन्तु दोनों के अद्वैत विषय में भी मतभेद के कारण नवीन विद्वान् लोग इस विषय में संशयालु हैं। मण्डन मिश्र की 'ब्रह्मसिद्धि' अभी हाल में मद्रास से प्रकाशित हुई है। इसमें निर्दिष्ट मत सुरेश्वर के मत से भिन्न पड़ता है। विज्ञानु जनों को अधिक जानकारी के लिये 'ब्रह्मसिद्धि' की भूमिका देखनी चाहिए।

'विवरण-प्रस्थान' का मूल ग्रन्थ यही पद्मपादिका है। इनका दूसरा ग्रन्थ है—
विज्ञानदोषिका (प्रयाग विश्वविद्यालय से प्रकाशित) जिसमें 'कर्म' का
सागोपाग विवेचन है। प्रपञ्चसार की विवरण टीका पद्मपाद की ही कृति मानी
जाती है। यह कलकत्ता में प्रकाशित हुई है। इनके अतिरिक्त इन्होंने शिव के
पञ्चाक्षर मन्त्र की विशद व्याख्या लिखी है। नाम है—पञ्चाक्षरीभाष्य।
इन भाष्य की काशी के ग्यातनामा रामनिरञ्जन स्वामी ने बड़ी विद्वत्तार्ण
व्याख्या लिखी है जो 'पञ्चाक्षरीभाष्यतत्त्वप्रकाशिका' के नाम से प्रसिद्ध है। इस
प्रकार पद्मपादाचार्य अद्वैत के अतिरिक्त तन्त्रशास्त्र के प्रमाण्ड पण्डित प्रतीत
होते हैं।

(३) हस्तामलक—इनका दूसरा नाम पृथ्वीधराचार्य था। इनके आचार्य
के शिष्य होने की कथा विस्तार के साथ शङ्करदिग्विजय में दी गई है, जिससे
स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये जन्म से ही विरक्त थे। इतने अलौकिक थे कि
संसार के किसी भी प्रपञ्च में ये बंधे न थे। ये जीवन्मुक्त थे, उन्मत्त की भाँति
रहते थे। आचार्य ने जब इनका परिचय पूछा तब इन्होंने अपने स्वरूप
का जो आध्यात्मिक परिचय दिया वही 'हस्तामलक' स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध
है। इसमें केवल १० पद्य हैं। इसके ऊपर एक भाष्य भी मिलता है जो श्रीरङ्गम्
की शङ्कर-ग्रन्थावली में छापा गया है और आचार्य की कृति माना जाता है।
कुछ लोगों को इस विषय में सन्देह भी है। इस स्तोत्र की 'वेदान्तसिद्धान्तदोषिका'
नामक एक टीका भी प्रसिद्ध है जो अभी तक अप्रकाशित है। इसके अतिरिक्त
इनकी किसी अन्य रचना का पता नहीं चलता।

(४) तोटक्याचार्य (तोटक्याचार्य)—इनका प्रसिद्ध नाम आनन्द
गिरि था। मगधनाथ में लिखा है— तोटक चानन्दगिरिं प्रणमामि जगद्गुरुम् ।'
माधव के शङ्करविजय में उनके सक्षिप्त नाम 'गिरि' का ही उल्लेख मिलता है।
परन्तु शङ्कर के भाष्यों पर वृत्ति लिखनेवाले विद्यातनामा 'आनन्दगिरि'
इनसे बहुत पाछे हुए हैं। दोनों भिन्न भिन्न समय के आचार्य हैं। गिरि की
गुरुभक्ति का उज्ज्वल निदर्शन इसी ग्रन्थ में दिया गया है। गिरिजी एक बार
कौपीन धोने के लिये तुङ्गभद्रा के किनारे गये थे, तब इनकी प्रतीक्षा में शङ्कर
ने पाठ बन्द कर रखा। शिष्यों को यह बहुत बुरा लगा कि गुरुजी ऐसे बज्रमूर्ख
शिष्य पर इतनी अनुकम्पा करते हैं। आचार्य ने शिष्यों का भावना समझ ली
और अपनी अलौकिक शक्ति से चतुर्दश विद्याएँ इनमें सन्निहित कर दीं। आते
ही ये तोटक वृत्तों में अध्यात्म का विवेचन करने लगे। आचार्य की अनुकम्पा
का सफल देनकर शिष्य मण्डली आश्चर्य से चकित हो गई। इनके नाम के
साथ काल निर्णय, तोटकव्याख्या, तोटक श्लोक, श्रुतिसारसमुद्धरण आदि ग्रन्थ

सूचो ग्रन्थों में तलिलखित किये गये हैं। काशी के एक विद्वान् के पाम वेदान्त पर एक बड़ा गद्यरमक ग्रन्थ इनका लिखा हुआ है। इसकी विशेष छान-बीन करने पर अनेक तथ्यों का पता चलेगा, ऐसी आशा है।

आनन्दगिरि तथा चिद्बिलासदत्ति के 'शङ्करविजय' में पूर्वोक्त विद्वान् चार शिष्यों के अतिरिक्त अन्य शिष्यों के भी नाम दिये गये हैं। इनकी प्रामाणिकता कितनी है, ठीक-ठीक कहा नहीं जा सकता, तथापि इन नामों का उल्लेख आवश्यक समझकर यहाँ दिया जाता है। शिष्यों के नाम इस प्रकार हैं—चित्तमुखाचार्य, समित्पाण्याचार्य, विष्णुगुप्ताचार्य, शुद्धकीर्त्याचार्य, भाद्रुमरो-च्याचार्य, कृष्णदर्शनाचार्य, बुद्धिद्वयाचार्य, विरदिपादाचार्य, शुद्धानन्दगिरिचार्य, मुनाश्वराचार्य, धीमदाचार्य, लक्ष्मणाचार्य आदि, आदि।

७-वैदिक धर्म का प्रचार

आचार्य के जीवन का प्रधान लक्ष्य वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा तथा प्रचार था। उनके समय से पूर्व अर्धवैदिक धर्मों ने अपने वेद विरुद्ध सिद्धान्तों का प्रचुर प्रचार कर वैदिक मार्ग के पालन में जनता के हृदय में अश्रद्धा पैदा कर दी थी। वेद के तथ्यों को अपसिद्धान्त का रूप देकर इनके अनुयायियों ने इस धर्म को जर्जरित करने का पर्याप्त प्रयत्न किया था। शङ्कर ने अपनी अलौकिक विद्वत्ता के बल पर इन समग्र अर्धवैदिक या अर्धवैदिक सिद्धान्तों को ध्वंसियों उड़ा दीं। उनकी निःसारता प्रमाणित कर दी तथा वेद प्रतिपाद्य अद्वैत मत का विस्तृत उद्घाटन कर धर्म को निरापद बना दिया। इस महत्त्वपूर्ण कार्य के निमित्त आचार्य ने अनेक व्यापक तथा उपादेय साधनों का अवलम्बन लिया।

शास्त्रीय विचार से तर्क-पक्ष का अवलम्बन कर आचार्य ने विरुद्ध मतवर्तियों के अपसिद्धान्तों का सुच्युक्त खण्डन कर दिया। इन अर्धवैदिकों ने भारत के अनेक पुण्यक्षेत्रों को अपने प्रभाव से प्रभावित कर वहाँ अपना अज्ञान जमा किया था। आचार्य ने इन पुण्यक्षेत्रों को इनके चहुल से हटाकर उन स्थानों को मूलाकार में आगत की। दृष्टान्त रूप से 'धोपर्वत' को लिया जा सकता है। वरु स्थान नितात पवित्र है, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से प्रधान लिङ्ग 'मल्लिकार्जुन' का यह स्थान है, परन्तु कापालिगों की काली परतुतों ने इसे विद्वानों की दृष्टि में काफी बदनाम कर रखा था। कापालिगों की उग्रता इससे समझी जा सकती है कि कर्नाटक की उज्जैनी नगरी में 'कन्नच' कापालिगों का एक प्रभावशाली सरदार था। उसके पास हथियारबन्द सेना रहती थी। जिसे वह चाहता था अपने वश में कर लेता था। उस कायातिक से आचार्य के ऊपर ही अपना हाथ साफ करने जा रहा था, परन्तु पद्मराज के मन्त्र बल ने उसके पापहृन्त का मञ्ज उमे ही चला दिया। पाप का विनाश फल तुरन्त फला। आचार्य ने

इन पवित्र स्थानों को वैदिक मार्ग पर पुनः प्रतिष्ठित किया। आनन्दगिरि ने अपने ग्रन्थ में कापालिकों, शाक्तों तथा नाना प्रकार के सम्प्रदायभुक्त व्यक्तियों को परास्त कर पुण्य तीर्थों में वैदिक धर्म की उपासना को पुनः प्रचारित करने का पर्याप्त उल्लेख किया है।

(२) वैदिक ग्रन्थों के प्रति अध्रद्धा का कारण उनकी दुरूहता भी थी। उपनिषदों का रहस्य क्या है ? इस प्रश्न के उत्तर में जब पण्डितों में ही ऐक्यत्व नहीं है, तब साधारण जनता किम मत को अज्ञीकार करे। आचार्य ने इसी लिये श्रुति के मस्तक रूप उपनिषदों की विशद व्याख्या कर उनके गूढ अर्थ को प्रकट किया तथा ब्रह्मसूत्र और गोता पर अपने सुबोध, प्रसन्न गम्भार भाष्य लिखे। साधारण लोगों के निमित्त उन्होंने प्रकरण-ग्रन्थों की रचना कर अपने भाष्य के सिद्धान्त को बोधगम्य भाषा में, सरस श्लोकों के द्वारा, अभिव्यक्त किया। इतना ही नहीं, अपने ग्रन्थों के विपुल प्रचार की अभिलाषा से इन्होंने अपने शिष्यों को भी श्रुति तथा वार्तिक लिखने के लिये उत्साहित किया। शिष्यों के हृदय में आचार्य की प्रेरणा प्रभावशालिनी सिद्ध हुई। उन्होंने इस विषय में आचार्य के कार्य का अनुकरण किया और आज जो विपुल ग्रन्थ राशि अद्वैत के प्रतिपादन के लिये प्रस्तुत की गई है उसका रचना की प्रेरणा का मूल स्रोत आचार्य के ग्रन्थों से प्रवाहित हो रहा है। उन्होंने ऐसा प्रबन्ध कर दिया था जिससे समस्त देश की जनता उनके द्वारा प्रचारित धर्म का मर्म समझ सकें और कोई भी अद्वैत-मत के उपदेश से वञ्चित न रह जाय।

(३) धर्म स्थापन के कार्य को स्थायी बनाने के लिये उन्होंने सन्यासियों को सहबद्ध करने का उद्योग किया। गृहस्थ अपने ही कामों में चूर है, अपने जीवन के कार्यों को सुलझाने में व्यस्त है, उसे अवकाश कहाँ कि वह धर्म प्रचार के लिये अपना समय दे सके, परन्तु वैदिक समाज का सन्यासीवर्ग इस कार्य के लिये सर्वथा उपयुक्त है। आचार्य को पैनी दृष्टि ने इसी लिये इस वर्ग की महत्ता पढ़चानी और उसे सङ्ग रूप में सङ्गठित करने का नितान्त श्लाघनीय उद्योग किया। विरक्त पुरुष धर्म का सच्चा उपदेष्टा हो सकता है तथा अपने जीवन को वैदिक धर्म के अभ्युद्यान, अभ्युदय तथा महत्त्व साधन में लगा सकता है। आचार्य ने इस विरक्त तापस वर्ग को एकत्र कर, एक सङ्घ के रूप में बाँधकर, वैदिक धर्म के भविष्य कल्याण के लिये महान् कार्य सम्पन्न कर दिया है।

(४) उन्होंने भारत भूमि की चारों दिशाओं में चार प्रधान मठ स्थापित कर दिये। इनमें ज्योतिर्मठ (प्रचलित नाम जोशी मठ) बदरिकाश्रम के पास है, शारदामठ द्वारका पुरी में, शृङ्गेरी मठ रामेश्वरक्षेत्र में, तथा गोवर्धन मठ

जगन्नाथ पुरी में विद्यमान है। इन मठों का अधिकारक्षेत्र आचार्य ने निश्चित कर दिया। भारत का उत्तरी तथा मध्य का भूभाग—बुध, कारमौर, कम्बोज, पाञ्चाल आदि देश—ज्योतिर्मठ के शासन के अधिकार में रखा गया। सिन्धु सौवीर, सौराष्ट्र तथा महाराष्ट्र प्रभृति देश अर्थात् भारत का पश्चिम भाग द्वारका स्थित शारदा मठ के शासन में था, आन्ध्र, द्रविड, कर्नाटक, केरल आदि प्रान्त अर्थात् भारत का दक्षिणी भाग शृगेरी मठ के शासनाधीन हुआ। अङ्ग, वङ्ग, कलिङ्ग, मगध, उत्कल तथा बर्बर देश गोवर्धन मठ के शासनाधीन हुआ। इस प्रकार की व्यवस्था का उद्देश्य नितान्त महत्त्वपूर्ण है कि आचार्य के अनन्तर भी वर्णाश्रम धर्म समग्र देश में वेदान्त के हृदय आश्रय में सुरक्षित रहकर इन मठों तथा मठाधीशों की छत्रछाया में अपना प्रभाव फैलाता रहे। प्रत्येक मठ का कार्यक्षेत्र पृथक् पृथक् था। मठ के अध्यक्षों का प्रधान कार्य है अपने क्षेत्र के अन्तर्भूक्त वर्णाश्रम धर्मावलम्बियों में धर्म की प्रतिष्ठा हृदय रचना तथा तदनुकूल उपदेश देना। ये अध्यक्ष आचार्य शङ्कर के प्रतिनिधि रूप हैं। इसी कारण वे भी 'शङ्कराचार्य' कहलाते हैं।

मठ के आदि-आचार्यों का नाम निर्णय

आचार्य ने इन चार मठों में अध्यक्ष के रूप में अपने चारों पट्ट शिष्यों को नियुक्त किया, परन्तु किस शिष्य को किस स्थान पर रखा? इस विषय में मठाम्नाय में हम ऐङ्गमत्य नहीं पाते। किसी मत में गोवर्धन मठ का अध्यक्ष पद दिया गया पद्मपाद को, शृगेरी का पृथ्वीधर (हस्तामलक) को और शारदा मठ का विश्वरूप (सुरेश्वर) को परन्तु मतान्तर में गोवर्धन मठ में हस्तामलक द्वारका मठ में पद्मपाद, शृगेरी मठ में विश्वरूप तथा ज्योतिर्मठ में तोटक के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किये जाने का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार मठाम्नाय में पाठ भेद होने से इस विषय में काफी मतभेद है। इस विवाद के निर्णय की एक दिशा है जिधर विद्वानों का ध्यान यहाँ आकृष्ट किया जा रहा है।

वैदिक सम्प्रदाय में वेदों का सम्बन्ध भिन्न भिन्न दिशाओं के साथ माना जाता है—ऋग्वेद का सम्बन्ध पूर्व दिशा से है, यजुर्वेद का दक्षिण दिशा से सामवेद का पश्चिम से तथा अथर्ववेद का उत्तर से। याग के अवसर पर यही पद्धति प्रचलित है। शङ्कराचार्य ने मनमाने ढङ्ग से शिष्यों को मठों में नियुक्त नहीं किया, प्रत्युत उनके चुनाव में एक विशिष्ट नियम का पालन उन्होंने किया है। जिस आचार्य का जो वेद या उसकी नियुक्ति उसी वेद से सम्बद्ध दिशा में की गई। आचार्य पद्मपाद काश्यपगोत्रो ऋग्वेदी ब्राह्मण थे। मठाम्नाय का प्रमाण इस विषय में अकाव्य है—

गोवर्धनमठे रम्ये विमलापीठसंज्ञके ।
 पूर्वाम्नाये भोगवारे श्रीमत्काश्यपगोत्रजः ॥
 माधवस्य सुतः श्रीमान् सनन्दन इति श्रुतः ।
 प्रकाशाग्रहचारि च ऋग्वेदी सर्वशास्त्रवित् ।
 श्रीपद्मपादः प्रथमाचार्यत्वेनाग्यपिच्यत ॥

अतः ऋग्वेदी पद्मपाद को आचार्य ने ऋग्वेद की दिशा—पूर्व दिशा में नियुक्त किया। श्येरी मठ में विश्वरूप (सुरेश्वर) की नियुक्ति प्रमाणसम्मत प्रतीत होती है—इस कारण नहीं कि प्रधान पीठ पर सर्वप्रधान शिष्य को रखना न्यायसङ्गत होता, प्रत्युत उनके वेद के कारण ही ऐसा किया गया था। सुरेश्वर शुक्लयजुर्वेद के अन्तर्गत काण्वशाखाध्यायी थे। इस विषय में माधव ने शङ्कर-दिग्विजय में लिखा है—

तद्वत् त्रिदीया खलु कण्वशास्त्रा
 ममापि तत्रास्ति तदन्तमाष्यम् ।
 तद्वार्तिकं चापि विधेयमिष्टं
 परोपकाराय सतां प्रवृत्तिः ॥१३-६६॥

आचार्य शङ्कर ने सुरेश्वर को दो उपनिषद्-भाष्यों पर वार्तिक लिखने का आदेश दिया था—तैत्तिरीय उप० भाष्य पर, क्योंकि शङ्कर को अपनी शाखा तैत्तिरीय थी तथा बृहदारण्यक भाष्य पर, क्योंकि सुरेश्वर की शाखा शुक्ल यजु की काण्व शाखा थी—

सत्यं यदात्थ विनयिन् मम याजुषी या
 शास्त्रा तदन्तगतमाष्यनिबन्ध इष्टः ।
 तद्वार्तिकं मम कृते भवता विधेयं
 सख्येष्टितं परहितैकफलं प्रसिद्धम् ॥ १३ ६५ ॥

सुरेश्वराचार्य के इन्हीं दोनों उपनिषद्-भाष्यों पर वार्तिक-रचना का रहस्य इसी घटना में छिपा हुआ है। यजुर्वेद से सम्बद्ध दिशा दक्षिण है। अतः आचार्य ने इन्हें ही श्येरी मठ का अध्यक्ष बनाया था। तोटकाचार्य उत्तर-दिशास्य ज्योतिर्मठ के अध्यक्ष बनाये गये, इस विषय में किमी की विमति नहीं है। इनके अथर्ववेदी होने के कारण यह चुनाव किया गया होगा, इसका हम अनुमान कर सकते हैं। हस्तामलक की नियुक्ति परिशेषात् द्वारकामठ के अध्यक्ष-पद पर की गई थी। यही परम्परा न्यायानुमोदित प्रतीत होती है। अतः इन चारों मठों के आदि आचार्यों के नाम इस प्रकार होना चाहिए (दे० पृ० ४७१)।

पद्मनाभ	ऋग्वेदी	पूर्वदिशा	गोवर्धन मठ
सुरेश्वर	यजुर्वेदी	दक्षिण	शंकरो "
हस्तामलक	सामवेदी	पश्चिम	शारदा "
तोटक	अथर्ववेदी	उत्तर	उद्योतिर्मठ

पूर्वोक्त अनुशीलन की पुष्टि गोवर्धनमठ के प्रधान अधिकारी के द्वारा प्रकाशित मठाम्नाय से भली भँति हो रही है जो पाठकों के सुभीते के लिये परिशिष्ट रूप में इस ग्रन्थ के साथ प्रकाशित किया जा रहा है ।

‘मठाम्नायसेतु’ के अनुसार अद्वैतमत के ७ आम्नाय हैं तथा प्रत्येक आम्नाय के सम्प्रदाय मठ, अङ्कित नाम, क्षेत्र, देव देवी, आचार्य, तीर्थ, ब्रह्मचारी, वेद, महावाक्य, स्थान, गौत्र तथा शासनाधीन देश के नाम भिन्न भिन्न हैं । इस विषय की सुगमता के लिये पृष्ठ ४७० पर तालिका दी गई है जिस पर दृष्टि-पान करते ही इन विभिन्न विषयों का परिचय अनायास ही हो जायगा । ‘आम्नाय’ का विषय नितान्त महत्त्वपूर्ण है, परन्तु इसकी समीक्षा समस्त उपलब्ध साधनों की सहायता से अपेक्षित है । कालान्तर में इसके प्रस्तुत करने की चेष्टा की जायगी ।

काशी का कामकोटि-पीठ

चारों आम्नायों से सम्बद्ध पीठों का विवेचन ऊपर किया गया है । ऊर्ध्वाम्नाय के अन्तर्गत काशी का सुमेरु मठ माना जाता है जहाँ आचार्य शङ्कर ने ‘महेश्वर’ नामक शिष्य को अध्यक्ष-पद पर नियुक्त किया । अन्तिम दोनों आम्नायों—आत्माम्नाय तथा निष्कलाम्नाय—का रहस्य गूढ़ है । इनका सम्बन्ध भौतिक जगत् से न होकर आध्यात्मिक जगत् से है । अतः इनका विवेचन यहाँ अनावश्यक है । चारों मठों के अतिरिक्त काशी का कामकोटि-पीठ भी आचार्य से स्थापित पीठों में अन्यतम माना जाता है । वहाँ के अध्यक्ष पदारूढ आचार्यों ने कामकोटि को सर्वप्रधान पीठ सिद्ध करने के लिये अनेक ऐतिहासिक प्रमाणों को रखने की चेष्टा की है । उनका कथन है कि शङ्कर ने चारों मठों पर अपने शिष्यों को नियुक्त किया तथा अपने लिये काशी को पसन्द किया । यहाँ योगलिङ्ग तथा भगवती कामाक्षी की पूजा अर्चन में अपना अन्तिम समय बिताकर आचार्य ने यहीं अपने भौतिक शरीर को छोड़ा था । काशीस्थित आम्नाय का नाम है—मौलाम्नाय, पीठ—कामकोटि, मठ—शारदा, आचार्य—शङ्कर भगवत्पाद, क्षेत्र—सत्यव्रत काशी, तीर्थ—कम्पासर, देव—एकाग्रनाथ, शक्ति—कामकोटि, वेद—ऋक्, सम्प्रदाय—मिथ्यावार, संन्यासी—इन्द्र, सरस्वती, ब्रह्मचर्य—सत्य ब्रह्मचारी, महावाक्य—ओं तत् सत् । अपने मत को पुष्ट करने के

लिये मठ से अनेक पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं।^१ इन प्रयोगों में आचार्य का सम्बन्ध काशी मठ के स्थान परिनिष्ठित रूप से सिद्ध किया गया है। इस विषय का विशेष छानबीन नितान्त आवश्यक है।

उपमठ

इन प्रधान मठों से सम्बद्ध अनेक उपमठ भी विद्यमान हैं जिनकी सख्या कम नहीं है। ऐसे कुछ उपमठों के नाम हैं—कूडली मठ, सङ्केश्वर मठ, पुण्डिरिमठ, विरपाक्ष मठ, हव्यरु मठ, शिवगंगा मठ, कोप्पाल मठ श्रीशैल मठ रामेश्वर मठ आदि आदि। ये मठ प्रधान मठ के ही अन्तर्गत माने जाते हैं और किसी विशेष ऐतिहासिक घटना के कारण मूलभूत मठ से पृथक् हो गये हैं। जैमाकूडली मठ, सकेश्वर मठ तथा करवीर मठ शृङ्गेरी मठ से पृथक् होने पर भी उनकी अध्यक्षता तथा प्रभुता स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार गुजरात में मूठ बागळ मठ द्वारका के शारदा मठ से पृथक् अवश्य है, परन्तु उसी के अविचारभक्त माना जाना है। इन मठों की उपासिता इतिहास चर्चा ही रोचक तथा शिक्षाप्रद है, परन्तु साधनों की मत्ता रहने पर भी स्थानाभाव के कारण हमें इस विषय को यहीं समाप्त कर देना पड़ता है। अन्यत्र इसकी प्रमाणपुर सर चर्चा विस्तार के साथ की जायगी।

मठाधीशों को आचार्य-उपदेश

आचार्य ने केवल मठों की स्थापना करके ही अपने कर्तव्य की इति थी नहीं कर दी बल्कि जिन चार मठों की स्थापना की उन चारों मठाधीशों के लिये एक ऐसी सुव्यवस्था भी बंध दी कि जिसके अनुसार चलने से उनका महान् उद्देश अवश्य पूर्ण होगा। आचार्य के ये उपदेश मदानुशासन के नाम से प्रसिद्ध हैं और पाठकों के सौकर्य के लिये वे परिशिष्ट में दे दिये गये हैं। आचार्य का यह कठोर नियम था कि मठ के अध्याश्वर लोग अपने राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिये सदा भ्रमण किया करें। उन्हें अपने मठ में नियत रूप से निवास न करना चाहिए। उन्हें अपने अपने भागों में विद्विपूर्वक आचार्य प्रतिपादित वर्णाश्रम तथा सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। सदा उन्हें उ साहित्य लेकर धर्म की रक्षा में लगना चाहिए। आर्य्य करन स धर्म के नष्ट हो जाने का भय है। एक मठ के अध्याश्वर को

१ N K Venkatesan—Sri Sankaracharya and his Kamakoti peetha, Venkat Ram—Sri Sankar and His successors at Kanchi, Sri Sankaracharya the great & his connexion with Kanchi (Bangiya Brahman Sabha, Calcutta)

दूसरे मठ के अधीश्वर के विभाग में प्रवेश न करना चाहिए। सब आचार्यों को मिलकर एक व्यवस्था करनी चाहिए। मठ के अधीश्वरों के लिये आचार्य का यही उपदेश है।

मठ के आचार्यों में अनेक सदगुण होना चाहिए। पवित्र चित्तेन्द्रिय, वेद-वेदाङ्ग में विशारद, योग का ज्ञाता, सब शास्त्रों का पण्डित ही इन मठों की गद्दी पर बैठने का अधिकारी है। यदि मठाधिप इन सदगुणों से युक्त न हो तो विद्वानों को चाहिए कि उमका निग्रह करें, चाहे वह अपने पद पर भले ही आहट हो गया हो—

उत्कलक्षणसम्पन्नः स्याच्चेन्मठपीठभागभवेत् ।

अन्यथा रूढपीठोऽपि निग्रहाहो मनीषिणाम् ॥

यह नियम आचार्य के व्यावहारिक ज्ञान का परिचय भली भाँति दे रहा है। आचार्य ने मठों के अधीश्वरों की देख रेख उस देश के प्रौढ विद्वानों के ऊपर रख छोड़ा है। विद्वानों को बड़ा अधिकार है। यदि गद्दी पर बैठनेवाला आचार्य उक्त सदगुणों से नितान्त हीन हो तो विद्वानों को अधिकार है कि उसे दण्ड दें और पद से च्युत कर दें। आचार्य ने मठाधीशों को रहने के लिये राजमो टाट-बाट का भी उपदेश दिया लेकिन यह धर्म के उद्देश से ही—उपकार बुद्धि से होना चाहिए। उन्हें तो स्वयं प्रपन्न की तरह निर्लेप ही रहना चाहिए। आचार्य का जीवन ही वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा के लिये है। उन्हें तन-मन लगाकर इस कार्य के सम्पादन के लिये प्रयत्न करना चाहिए। यदि वह ऐसा करने में असमर्थ है तो वह उस महत्पूर्ण पद का अधिकारी कभी भी नहीं हो सकता जिसकी स्थापना स्वयं आचार्य-चरणों ने वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा के लिये अपने हाथ से की है। आचार्य के ये उपदेश कितने उदात्त, कितने पवित्र तथा कितने उपादेय हैं। इसने स्पष्ट प्रतीत होता है कि आचार्य का व्यवहार-ज्ञान शास्त्र ज्ञान की अपेक्षा कथमपि घट कर नहीं था। यह महाशुशासन सचमुच महान् अनुशासन है और यदि मठाधीश्वर लोग इनके अनुसार चलने का प्रयत्न करें तो हमें पूरा विश्वास है कि विदेशी सभ्यता के सम्पर्क में आकर भारतीयों के हृदय में अपने धर्म के प्रति, धर्म ग्रन्थों के प्रति, अपने देवदेवताओं के प्रति जो अनादर-भाव धीरे-धीरे घट कर रहा था वह न जाने कब का समाप्त हो गया होगा। और भारतीय जनता निःश्रेयस तथा अभ्युदय की विधि करनेवाले वैदिक 'धर्म' की मानना में चतान से लग गई होगी।

८-अद्वैत-मत की मौलिकता

आचार्य शंकर ने अपने भाष्यों में अद्वैत मत का प्रतिपादन किया है, यह तो सब कोई जानते हैं। यह अद्वैतवाद नितान्त प्राचीन विद्वान्त है। इस मत का

प्रतिपादन केवल उपनिषदों में ही नहीं किया गया है, प्रत्युत संहिता के अनेक सत्तों में अद्वैतत्व का आभास स्पष्टरूपेण उपलब्ध होता है। अद्वैतवाद वैदिक ऋषियों की आध्यात्मिक जगत् की नितान्त महत्त्वपूर्ण देन है। इन ऋषियों ने आर्य चक्षु से नानात्मक जगत् के स्तर में विद्यमान होनेवाली एकता का दर्शन किया, उसे ढूँढ निकाला और जगत् के कल्याण के निमित्त प्रतिपादित किया। इस श्रुति के आधार पर आचार्य ने अपने अद्वैतत्व को प्रतिष्ठित किया है। शङ्कर ने जगत् के कार्पणिक रूप को प्रमाणित करने के लिये 'माया' के सिद्धान्त को स्वीकार किया है और इसके लिये भी वे अपने दादागुरु आचार्य गौडपाद के ऋणी हैं। गौडपादाचार्य ने जिस अद्वैत सिद्धान्त को माण्डूक्यकारिकाओं में अभिव्यक्त किया है, उसी का विशदीकरण शङ्कर ने अपने भाष्यों में किया है। इतना ही क्यों? आचार्य की गुरुपरम्परा नारायण से आरम्भ होती है। शङ्कर की गुरुपरम्परा तथा शिष्यों का निर्देश इन प्रसिद्ध पद्यों में मिलना है—

नारायणं पद्ममवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च ।

व्यासं शुक्रं गौडपादं महान्तं गोविन्दयोगान्द्रमथास्य शिष्यम् ॥

श्रीशङ्कराचार्यमयास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् ।

तत् तांटाकं चार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमाननाऽस्मि ॥

आचार्य की गुरुपरम्परा का प्रकार यह है—नारायण→वसिष्ठ→शक्ति→पराशर→वेदव्यास→शुक्र→गौडपाद→गोविन्दभगवत्पाद→शङ्कर । इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि शङ्कर ने जिस मायावाद का विशद प्रतिपादन अपने ग्रन्थों में किया है उसका प्रथम उपदेश भगवान् नारायण के द्वारा किया गया। शिष्य लोग जिस उपदेश को शुद्ध से सुनते आये उसी की परम्परा जारी रखने के लिये अपने शिष्यों को भी उन्हीं तत्त्वों का आनुपूर्वी उपदेश दिया। इस प्रकार यह अद्वैतवाद नितान्त प्राचीन काल से इस भारतभूमि पर जिज्ञासुजनों की आध्यात्मिक विषासा को शान्त करता हुआ चला आ रहा है। इसे शङ्कर के नाम से सम्बद्ध करना तथा शङ्कर को ही इस सिद्धान्त का उद्भावक मानना नितान्त अनुचित है।

वृत्तिपय विद्वान् इस प्राचीन परम्परा को अवहेलना कर 'मायावाद' को बौद्ध दर्शन का औपानन्द संस्करण मानते हैं और अपनी युक्तियों को पुष्ट करने के लिये पद्मपुराण में दिये गये "मायावादमच्छास्य प्रच्छन्न बौद्धमुच्यते। सर्व्वे कश्चिन् देवि कलौ ब्राह्मणरूपिणा" वाक्य को उद्धृत करते हैं। श्री विद्यानभिधु ने 'सात्यप्रवचन भाष्य' की भूमिका में इस वचन को उद्धृत किया है। अजानत-कालीन अनेक द्वैतमतवाल्मभी पण्डित इस वाक्य को प्रमाण मानकर शङ्कर को प्रच्छन्न बौद्ध और उनके मायावाद को बौद्धदर्शन के सिद्धान्तों का ही एक

नया रूप मानते हैं, परन्तु विचार करने पर यह समीक्षा युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होती ।

अद्वैतवाद और विज्ञानवाद

इस विषय में मार्के की बात यह है कि शाङ्कर मत के खण्डन के अवसर पर बौद्ध दार्शनिकों ने कहीं पर भी शाङ्कर को बौद्धों के प्रति ऋणी नहीं बतलाया है । बौद्ध पण्डितों की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म थी । यदि कहीं भी उन्हें अद्वैतवाद में बौद्ध तत्त्वों की सत्ता का आभास भी प्रतीयमान होता, तो वे पहले व्यक्ति होते जो इसकी शोषणा बड़े की श्रोत से करते, अद्वैतवाद को विज्ञानवाद या शून्यवाद का आभास मानकर वे इसके खण्डन से सदा पराङ्मुख होते । परन्तु पराङ्मुख होने की कथा अलग रहे, उन्होंने तो बड़े अभिनिवेश के साथ इसके तत्त्वों की निःसारता दिखलाने की चेष्टा की है । बौद्ध ग्रन्थों ने अद्वैतवादी के औपनिषद् मत को बौद्धमत से पृथक् कहा है और उसका खण्डन किया है । शान्तरक्षित नालन्दा विद्यापीठ के आचार्य थे और विख्यात बौद्ध दार्शनिक थे । उन्होंने अपने विपुलकाय 'तत्त्वसंग्रह' में अद्वैतमत का खण्डन किया है—

नित्यज्ञानविद्यतोऽयं क्षितितेजोजलादिकः ।

आत्मा तदात्मकश्चेति संगिरन्तेऽपरे पुनः ॥३२८॥

ग्राह्यग्राहकसंयुक्तं न किञ्चिदिह विद्यते ।

विज्ञानपरिणामोऽयं तस्मात् सर्वः समीक्ष्यते ॥ ३२९ ॥

'अपरे' का कमलशील ने इस ग्रन्थ की 'पञ्जिका' में अर्थ लिखा है । 'औपनिषदिका' । यह तो हुआ शाङ्कर मत का अनुवाद । अब इसका खण्डन भी देखिए—

तेषामल्पापराधं तु दर्शनं नित्यतोक्तितः ।

रूपशब्दादिविज्ञाने व्यक्तं भेदोपलक्षणात् ॥ ३३० ॥

एकज्ञानात्मकत्वे तु रूपशब्दरसादयः ।

सकृद् वेद्याः प्रसज्यन्ते नित्येऽवस्थान्तरं न च ॥ ३३१ ॥

इससे विज्ञानवाद तथा अद्वैतवाद का अन्तर स्पष्ट है । आचार्य शंकर 'एकमेवाद्वितीयम्' (ज्ञानदोष्य ६।२।१), विज्ञानमानन्द ब्रह्म (बृह० ३।१।२८), इत्यादि श्रुतियों तथा युक्तियों के आधार पर विज्ञानरूप ब्रह्म को एक मानते हैं तथा उस ब्रह्म को सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद से रहित मानते हैं (पञ्चदशी २।२०-२५) परन्तु विज्ञानवादी बौद्ध लोग विज्ञान को नाना—भिन्न भिन्न मानते हैं । अतः उनकी दृष्टि में विज्ञान सजातीय भेद से शून्य नहीं है । ब्रह्म तो नित्य पदार्थ है, परन्तु विज्ञान क्षणिक है । उनका 'आलयविज्ञान'

क्षणिक है। अतः यह वागभाषों का अधिहरण भी नहीं माना जा सकता।
आचार्य शाङ्कर ने अपने शारीरक भाष्य (२।२।३१) में स्पष्ट लिखा है—

यदपि आलयविज्ञानं नाम वासनाध्वयत्वेन परिकल्पितं तदपि
क्षणिकत्वाभ्युपगमाद् अनवस्थितस्वरूपं सत्प्रवृत्तिविज्ञानवत् न वास
नाधिहरणं भवितुमर्हति ।

इतने स्पष्ट विभेद के रहने पर ब्रह्माद्वैतवाद विज्ञानाद्वयवाद का ही स्फांतर कहे
माना जा सकता है ?

इतना ही नहीं दोनों की जगत् विषयक समीक्षा नितान्त विरुद्ध है।
विज्ञानवादियों का मत है कि विज्ञान या बुद्धि के अतिरिक्त इस जगत् में कोई पदार्थ
ही नहीं है। जगत् के समग्र पदार्थ स्वप्नवत् मिथ्यारूप हैं। जिन प्रकार स्वप्न,
मायामरीचिका आदि ज्ञान बाह्य अर्थ की सत्ता के बिना ही बाह्य प्रादुर्भाव आचारवाजे
होते हैं उसी प्रकार जागरित दशा के स्तम्भादि पदार्थ भी बाह्यार्थसत्ताशून्य हैं।
परन्तु इसका खण्डन आचार्य ने किया है। उनका कहना है कि बाह्य अर्थ की
उपलब्धि सर्वदा साक्षात् रूप से हमें हो रही है। जब पदार्थों का अनुभव प्रतिक्षण
हो रहा है, तब उन्हें उनकी हानके बाहर स्थिति न मानना उसी प्रकार
उपहासास्पद है जिस प्रकार स्वादिष्ट भोजन कर तुम होनेवाला पुरुष जो न
तो अपनी तृप्ति को ही माने और न अपने भोजन की ही बात स्वीकार करे
(शाङ्करभाष्य २।२।२८)। विज्ञानवादी की सम्मति में विज्ञान ही एकमात्र सत्य
पदार्थ है तथा जगत् स्वप्नवत् अलीक है, इस मत का खण्डन आचार्य ने बड़े ही
युक्तियुक्त शब्दों में किया है। स्वप्न तथा जागरित दशा में बड़ा ही अर्थिक
अन्तर रहता है। स्वप्न में देखे गये पदार्थ जागने पर लुप्त हो जाते हैं। अतः
अनुपलब्धि होने से स्वप्न का बाध होता है, परन्तु जाग्रत अवस्था में अनुभूत
पदार्थ (स्तम्भ घट आदि) किसी अवस्था में बाधित नहीं होते। वे सदा एकरूप
तथा एक स्वभाव से विद्यमान रहते हैं। एक और भी अन्तर होता है।
स्वप्नज्ञान स्मृतिमात्र है, जागरित ज्ञान उपलब्धि है—साक्षात् अनुभव रूप है।
अतः जाग्रत दशा को स्वप्नवत् मिथ्या मानना उचित नहीं है। इसलिये विज्ञानवाद
का जगद्विषयक सिद्धांत नितान्त अनुपयुक्त है। आचार्य के शब्द किन्ने
मामिक्त हैं—

वैधर्म्यं हि भवति स्वप्नजागरितयो । वाध्यते हि स्वप्नोपलब्धं
वस्तु प्रतिबुद्धस्य मिथ्या मयोपलब्धो महोजनसमागम इति । नैवं
जागरितोपलब्धं वस्तु स्तम्भादिकं दृश्याञ्चिदपि अवस्थायां वाभ्यते ।
अपि च स्मृतिरेवा यत् स्वप्नदर्शनम् । उपलब्धिस्तु जागरितदर्शनम् ।

अद्वैतवाद का शून्यवाद से भेद

माध्यमिकों की कल्पना योगाचार के मत का भी खण्डन करती है। योगाचार विज्ञान की सत्ता मानते हैं, परन्तु शून्यवादी माध्यमिकों के मत में 'विज्ञान' का भी अभाव रहता है। केवल 'शून्य' ही एस्मात् तत्त्व है:—

बुद्धिमात्रं वदत्यत्र योगाचारो न चापरम् ।

नास्ति बुद्धिरपीत्याह वादी माध्यमिकः किल ॥

—सर्वसिद्धान्तसंग्रह ।

शून्यवादी 'शून्य' को सत्, असत्, सदसत् तथा सदसदनुभय रूप—इन चार कोटियों से अलग मानते हैं:—

न सन्नासन्न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम् ।

चतुष्कोटिविनिर्मुक्तं तत्त्वं माध्यमिका जगुः ॥

शिवाकर्मणिदीपिका २।२।३०

परन्तु अद्वैत मन में ब्रह्म 'सत्'-स्वरूप है तथा ज्ञानस्वरूप है। शून्यवादियों की कल्पना में शून्य सत् स्वरूप नहीं है, यदि ऐसा होगा तो वह सत्कोटि में आ जायगा। वह कोटि-चतुष्टय से विनिर्मुक्त नहीं होगा। यह 'शून्य' ज्ञानरूप भी नहीं है। विज्ञान का अभाव मानकर ही तो माध्यमिक लोग अपने शून्य तत्त्व की उद्गावना करते हैं। उनकी दृष्टि में विज्ञान पारमार्थिक नहीं है:—

नेष्टं तदपि धीराणां विज्ञान पारमार्थिकम् ।

एकानेकस्वभावेन विरोधाद् वियद्वजवत् ॥

—शिवाकर्मणिदीपिका २।२।३०

परन्तु अद्वैत मत में नित्य विज्ञान पारमार्थिक है। ऐसी दशा में अद्वैत-सम्मत ब्रह्म को माध्यमिकों का 'शून्य' तत्त्व बतलाना कहाँ तक युक्तियुक्त है? विद्वान् इस पर विचार करें।

खण्डनद्वार ने दोनों मतों में अन्तर दिखलाते समय स्पष्ट रूप से लिखा है कि बौद्ध मत में सब कुछ अनिर्बचनीय है, परन्तु अद्वैत मत में विज्ञान के अतिरिक्त यह विश्व ही सद् असद् दोनों से अनिर्बचनीय है—

एवं सति सौगतब्रह्मवादिनोरयं विशेषो यदादिम सर्वमेवानिर्बचनीयं वर्णयति ।
तदुक्तं भगवता लङ्कावतारे—

बुद्ध्या विचिन्त्यमानानां स्वभावो नावधार्यते ।

अतो निरभिलप्यास्ते निःस्वभावाश्च देशिताः ॥

विज्ञानव्यतिरिक्तं पुनरिदं विश्वं सदसदुभ्या बिलक्षणं ब्रह्मवादिन संगिरन्ते—खण्डन ।

विज्ञानवाद तथा शून्यवाद से इन नितान्त स्पष्ट विभेदों के रहने पर भी यदि कोई विद्वान् अद्वैतवादी शङ्कर को प्रच्छन्न बौद्ध बतलावे, तो यह उसका साहस मात्र है। पुराण वाक्य भी श्रुतिसम्मत होने पर ही प्राह्य होते हैं, मीमांसा का यह माननीय मत है। अतः पद्मपुराण के पूर्वोक्त कथन को श्रुति से विरुद्ध होने के कारण कथमपि प्रामाणिकता प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसी दशा में शङ्कर का सिद्धान्त नितान्त श्रुत्यनुमोदित, प्राचीन एव प्रामाणिक है। अर्वादिमतानुयायी बौद्धों तथा जैनों ने तथा वैदिक द्वैत विशिष्टाद्वैतवादियों आदि ने 'मायावाद' के सिद्धान्त का सण्डन बड़े समारोह के साथ किया है। परन्तु वह तर्क के उन दृढ़ आधार पर अवलम्बित है कि जितना विचार किया जाता है उतना ही सच्चा प्रतीत होता है। वेदान्तियों का विवर्तवाद निपुण-तर्क की भित्ति पर आश्रित है। कार्य-कारण भाव की यथापि व्याख्या के विषय में अद्वैतियों की यह नितान्त अनुपम देन है।

९-विशिष्ट समीक्षा

आचार्य शङ्कर के जीवनचरित्र, ग्रन्थ तथा मत का संक्षिप्त वर्णन ऊपर किया गया है। इसकी सामूहिक रूप से आलोचना करने पर शङ्कर के महान् व्यक्तित्व, अलोकसामान्य पाण्डित्य तथा उदात्त चरित्र को झलक हमारे नेत्रों के सामने स्पष्ट रूप से चमकने लगती है। आचार्य का मानव जीवन आदर्श गुणों से सर्वथा परिपूर्ण था। उनके हृदय में माता के प्रति कितना आदर था, इसकी सूचना कतिपय घटनाओं से मिलती है। सन्यास आश्रम को अपने लिये नितान्त कल्याणकारी जानकर भी शङ्कर ने इसका तब तक ग्रहण नहीं किया, जब तक माता ने अपनी अनुज्ञा नहीं दी। उन्होंने सन्यासी होकर भी अपने हाथों माता का संस्कार किया, इस कार्य के लिये उन्हें अपने जातभाइयों का तिरस्कार सहना पड़ा, अबहेलना सिर पर लेनी पड़ी, परन्तु उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तनिक भी टलने न दी। मातृभक्ति का इतना रमणीय आदर्श मिलना असम्भव नहीं तो दुःसम्भव जरूर है। गुरुभक्ति का परिचय आचार्य ने नर्मदा के बढ़ते हुए जल को अभि-मन्त्रित कलश के भीतर पुञ्जीभूत करके दिया, नहीं तो वह गोविन्दभगवत्पाद की मुफ्त की अलम्बन करने पर उद्यत ही था। शिष्यों के लिये शङ्कर के हृदय में प्रगाढ़ अनुकम्पा थी। भक्त तोटक में उन्होंने अपनी अलौकिक शक्ति के द्वारा समस्त विद्याओं का सममण कर दिया तथा भस्मसात् होनेवाली पद्मपादिका का उद्धार कर आचार्य ने अपनी अलौकिक मेधा शक्ति का ही परिचय नहीं दिया, प्रत्युत अपनी शिष्यानुकम्पा की भाषा में अभिभ्यक्ति की। इस प्रकार आचार्य का जिस किसी के साथ सम्पर्क या उक्त सम्बन्ध को अपने इतने सुचारु रूप से निमाया कि आलोचक को आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता।

पाण्डित्य

आचार्य का पाण्डित्य किम कोटि का था, इसका प्रमाण तो उनके रचनाबली ही दे रही है। उन्होंने प्रस्थान-त्रयी जैसे कठिन ग्रन्थ च दुरुह अध्यात्म-ग्रन्थों के अभिप्राय को अपने भाष्यों में इतनी सुगमता तथा सरलता से समझाया है कि इसका पता बिना पाठकों को पद-पद पर होता है। इन भाष्यों की भाषा नितान्त रोचक, बोधगम्य तथा प्रौढ है। शैली प्रसन्न गम्भीर है। इन कठिन ग्रन्थों की व्याख्या इतनी प्रसादमयी वाणी में की गई है कि पाठक को पता ही नहीं चलता कि वह किसी दुरुह विषय का विवेचन पढ़ रहा है। विभिन्न मतों के सिद्धान्तों को जिस तार्किक निपुणता के बल पर आचार्य ने आमूल खण्डन किया है वह एक आश्चर्यजनक वस्तु है। मनोरम दृष्टान्तों के सहारे आचार्य ने अपने अद्वैत सिद्धान्त का प्रतिपादन इतने प्रकार से किया है कि उसके समझने में संशय नहीं रह जाता। इस विषय में आचार्य शङ्कर को हम भारतीय दार्शनिकों का शिरो-मणि मानें तो कथमपि अयुक्ति न होगी। जिस प्रकार कोई धनुर्धर अपना तीर चलाकर लक्ष्य के मर्मस्थल को विद्ध कर देता है, इसी प्रकार आचार्य ने अपना तर्कहीन तीर चलाकर विपक्षियों के मूल सिद्धान्त को छिन्न-भिन्न कर दिया है। मूल सिद्धान्त के खण्डन होते ही अन्य सिद्धान्त बालू की भोंत के समान भूतल-शायी हो जाते हैं। वीणा के तार की एक विशेषता होती है। उनसे एक ध्वनि निकलती है जिसे सर्वसाधारण सुनते हैं और पहचानते हैं, परन्तु उनके मधुर मङ्गल के भीतर से एक सूक्ष्म ध्वनि निकलती है जिसे कलाविदों के ही कान सुनते और पहचानते हैं। आचार्य के भाष्यों की भी ठीक ऐसी ही दशा है। उनके ऊपरों ग्रन्थों का बोध तो सर्वसाधारण करते ही हैं, परन्तु इनके भीतर से एक सूक्ष्म, गम्भीर अर्थ की भी ध्वनि निकलती है जिसे विद्वत् पाण्डित ही समझते-वृम्भते हैं। भाष्यों की गम्भीरता सर्वथा स्तुत्य तथा श्लाघनीय है।

कवित्व

पाण्डित्य के अतिरिक्त आचार्य की कवित्व शक्ति भी अनुपम है। कवित्व तथा पाण्डित्य का सम्मिलन नितान्त दुर्लभ होता है। आचार्य की कविता पद-पर सचमुच विश्वास नहीं होता कि यह किसी तर्क-कुशल पाण्डित की रचना है। शङ्कर की कविता निःसन्देह रसभाव-निरन्तरा है, आनन्द का अक्षय स्रोत है, उज्ज्वल अर्थरत्नों की मनोरम पेटिका है, कमनीय कल्पना की ऊँची सृष्टि है। शङ्कराचार्य की कविता में एक विचित्र मोहकता है, अनुपम मादकता है, उसे पढ़ते ही मस्ती छा जाती है, चित्त अग्र्य विषयों की बरबस भूलकर उन भावों में बहने

लगता है। कौन ऐसा भावुक होगा जिसका मनोमयूर 'भज गोविन्द' स्तोत्र की भावभंगी पर नाच नहीं उठता ?

भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते,
प्राप्ते सन्निहिते ते मरणे
नहि नहि रक्षति डुकृष्करणे
भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते ।

कौ मधुर स्वर लहरी हमारे कानों में लज सुधा बरवाने लगती है, तब श्रोता इस दुःखमय भौतिक जगत् से बहुत ऊँचे उठकर किसी अलौकिक लोक में पहुँच जाता है और सब ब्रह्मानन्द का आस्वाद लेने लगता है। कल्पना की ऊँची उड़ान, अर्थों की नवीनता भावों की रमणीयता देखने के लिये अकेले सौन्दर्य लहरी का अध्ययन ही पर्याप्त होगा। भगवती कामाक्षी क सीमन्त तथा सिन्दूर रेखा का यह वर्णन वस्तुतः साहित्य ससार के ग्ये एक नई चीज है, कल्पना की कमनीयता का एक अभिराम उदाहरण है —

तनोतु क्षेमं नस्तव वदन्सौन्दर्यलहरी
परीबाहू स्रोत सरणिरिव सीमन्तसरणी ।
वदन्ती सिन्दूरं प्रयत्नकवरीभारतिमिर-
द्विषां वृन्दैर्वन्दीकृतमिव नवीनार्ककिरणम् ॥

भगवती के दशमष्टि डालने की प्रार्थना किन सुकुमार शब्दों में की गई है—

दशा द्राघीयम्या वरदलितनीलोऽपलरुचा
दक्षीयांसं दीनं स्नपय रूपया मामपि शिवे ।
अनेनायं अन्यो भवति न च ते हानिरियता
वने वा हृष्ये वा समकरनिपाता द्विमकर ॥

कर्मठ जीवन

विद्वान् लोग मायावाद के पुरस्कर्ता होने के नाने आचार्य शङ्कर के ऊपर अगत् की काल्पनिक बल्लाने का दो आरोपण करते हैं। उनकी दृष्टि में इस देश में अश्रमण्यता तथा आलस्य के फैलने का सारा दोष 'मायावाद' के उपदेश के ऊपर है। जब समग्र अगत् ही मायात्म्य, भाविक टहारा तब इसके लिये उद्योग करने की आवश्यकता ही क्या उहरी ? ऐसे तर्कभाषों को दूर करने के लिये आचार्य के कर्मठ जीवन की समीक्षा आवश्यक है। उन्होंने अपने भाष्यों के जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया उन्होंने का व्यवहार दृष्टया पालन अपने जवन में किया। इस प्रकार आचार्य का जीवन उनके प्रयोगों के ऊपर भाव्यस्वरूप है। शङ्कर के उपदेशों के प्रभावशाली होने का रहस्य इसी बात में छिया है कि वे अनुभव की

दृढ़ प्रतिष्ठा पर आश्रित हैं। अनुभूत सत्य का ही उपदेश सबसे अधिक प्रभाव-शाली होता है, और आचार्य के उपदेश स्वानुभूति की दृढ़ भित्ति पर अवलम्बित थे, यह तो प्रत्येक आलोचक को मान्य है। अद्वैत मत का प्रभाव भारतीय जनता पर खूब गहरा पड़ा। रामानुज, मध्व तथा अन्य आलोचकों ने 'मायावाद' का खण्डन करने में जो जान से उद्योग किया और अद्वैतवाद को वेद विरुद्ध सिद्धान्त बतलाने का भी साहस किया, परन्तु शङ्कराचार्य की व्याख्या इतनी सारगर्भित है कि इन विरोधियों के होने पर भी हिन्दू जनता अद्वैतवाद में भरपूर श्रद्धा रखती है। वैदिक धर्म को पुनः प्रतिष्ठा करने तथा पुनः जागृति प्रदान करने का समग्र श्रेय कुमारिलभट्ट के साथ-साथ आचार्य शङ्कर को है। बौद्धों के वैदिक कर्मकाण्ड के खण्डन का युक्तियुक्त निराकरण कर कुमारिल ने कर्मकाण्ड में लोगों की आस्था दृढ़ की। आचार्य शङ्कर ने बौद्धों के विशेषतः आध्यात्मिक सिद्धान्तों का जोरदार खण्डन कर उन्हें अपदस्थ कर दिया। उनका प्राचीन गौरव जाता रहा और धीरे-धीरे इस देश से वह धर्म ही लुप्तप्राय-सा हो गया। यह कार्य आचार्य के कर्मठ जीवन का एक अङ्ग था। इतनी छोटी उम्र में ऐसे व्यापक कार्य को देखकर वस्तुतः आलोचक की दृष्टि आश्चर्य से चकित हो उठती है। अष्टमवर्ष में चारों वेदों का अध्ययन, बारहवें वर्ष समग्र शास्त्रों की अभिज्ञता और सोडस वर्ष में भाष्य की रचना—यह सचमुच आश्चर्यपरम्परा है:—

अष्टवर्षं चतुर्वेदी द्वादशे सर्वशास्त्रवित् ।

षोडशे कृतवान् भाष्यं द्वात्रिंशे मुनिरभ्यगात् ॥

आचार्य शङ्कर ने भाष्य की रचना करके ही अपने कर्तव्य की इतिथी न कर दी, प्रत्युत उन्होंने अपने शिष्यों को प्रोत्साहित कर ग्रन्थों की रचना करवाई। संन्यामियों की संघ रूप में प्रतिष्ठा तथा मठों की स्थापना आचार्य के कर्मठ जीवन के सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य हैं। वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा अधुण्ण रखने तथा उसकी प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिये आचार्य को अपना काम स्थायी बनाना नितान्त आवश्यक था और इसी महत्त्वपूर्ण कार्य के सम्पादन के निमित्त आचार्य ने पूर्वोक्त कार्यों की नींव डाली। इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि आचार्य ने जिस वृक्ष का बीजारोपण किया था, वह फूला फला, जिस उद्देस्य की पूर्ति की आकांक्षा से वह आरोपित किया गया था, वह सिद्ध हुआ। आज भारत भूमि के ऊपर वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा तथा मर्यादा जो कुछ भी दीख पड़ती है उसके लिये अधिक अंश में आचार्य को श्रेय देना चाहिए। उनके स्थापित चारों मठों के अधीश्वरों ने भी यथासाध्य अपने वदात्त कर्तव्य के निभाने का विशेष उद्योग किया। अतः आचार्य का कर्मठ जीवन सवमुच सफल रहा, इस बात को अद्वैत मत के विरोधियों को भी मानना ही पड़ेगा।

तान्त्रिक उपासना

आचार्य के जीवन की एक विशिष्ट दिशा की शीघ्र विद्वज्जनों का ध्यान आकृष्ट करना नितान्त आवश्यक है। चंद्र है उनकी विशिष्ट तान्त्रिक उपासना। शङ्कर ने अपने तान्त्रिक रूप को भाष्यों के पृष्ठों में कहीं भी अभिव्यक्त होने नहीं दिया। इसमें एक रहस्य था। भाष्य की रचना तो सर्वमाधारण के लिए की गई थी। उनमें ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन है। इसके लिये उतनी विशिष्ट कोटि के अधिकार की आवश्यकता नहीं होती जितनी तान्त्रिक उपासना के लिये। उपासना एक नितान्त अंतरङ्ग साधना है। उसके लिये उपयुक्त अधिकारी होना चाहिए। तभी उसे उपदेश दिया जा सकता है। यही कारण है कि शङ्कर ने इस विषय को अपने भाष्यों में न आने दिया। परन्तु उसका प्रतिपादन उन्होंने सौन्दर्य-लहरी तथा प्रपञ्चसार में पर्याप्त मात्रा में कर दिया। वे साधना साम्राज्य के सम्राट थे, वे भगवती त्रिपुरा मुन्दरी के अनन्य उपासक थे, अपने मठों में उन्होंने श्रीविद्याकूल देवी की पूजा अर्चा का विधान प्रचलित किया है, यह छिपी हुई बात नहीं है। आचार्य का यह साधक रूप उनके जीवन मन्दिर का कलश स्थानीय है। उनका जीवन क्या था? परमार्थ साधन की दीर्घव्यापिनी परम्परा था। वे उस स्थान पर पहुँचे चुके थे जहाँ स्वार्थ का कोई भी चिह्न अवशिष्ट न था, सब कुछ परमार्थ ही था। उन महान् व्यक्ति के लिये हमारे हृदय में कितना आदर होगा जो स्वयं हिमालय के ऊँचे शिखर पर चढ़ गया हो और घाटी के विषम मार्ग में धीरे धीरे पैर रखकर आगे बढ़ने वाले शहियों के ऊपर सहानुभूति दिखलाकर उनको राह बतलाता हो। आचार्य की दशा भी ठीक उसी व्यक्ति के समान है। वे स्वयं प्रज्ञा के प्रामाद पर आरुढ़ थे और उस पर चढ़ने की इच्छा करनेवाले व्यक्तियों के ऊपर सहानुभूति तथा अनुकम्पा दिखलाकर उनके मार्ग का निर्देश कर रहे थे। चढ़ने के अभिलाषी जनों के ऊपर कभी उन्होंने अनादर की दृष्टि न डाली, प्रत्युत उन पर दया दिखलाई, अनुकम्पा की—जिससे वे भी उत्साहित होकर आगे बढ़ते जायें और उग्र अनुपम आनन्द के लूटने का सौभाग्य उठावें।

प्रज्ञाप्रसादमारुह्य ह्यशोच्यान् शोचतो जनान् ।

जगतीस्थानिवाद्रिस्थ प्रज्ञया प्रतिपद्यते ॥

आचार्य शङ्कर का जो महान् उपकार हमारे ऊपर है उसके लिये हम दिन रातों में अपनी हृत्तन्त्रता प्रकट करें? वे भगवान् शङ्कर के साक्षात् अनुसार थे, अन्यथा इतने दार्ढ्यकालसाध्य कार्यों का सम्पादन इतने अल्प काल में करना एक प्रकाश से असम्भव होता। हम लोग उनके जीवनचरित का अध्ययन कर अपने जीवन को पवित्र बनावें उनके उपदेशों का अनुसरण कर अपने भौतिक

जीवन को सफल बनावे—आचार्य के प्रति हमारी यही श्रद्धाचलि होगी। इसी विचार से यह वाक्य पुष्पाञ्जलि आचार्य शंकर के चरणारविन्द पर अर्पित की गई है।

सर्वेऽत्र सुखिन सन्तु सर्वे सन्तु निरामया ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत् ॥
तथास्तु । ओ३म् शान्ति शान्ति शान्ति ।

आचार्य शंकर के जीवन चरित का कुछ विस्तार के साथ ऊपर जो वर्णन दिया गया है वह माधव रचित शंकर-दिग्विजय के अनुसार है। आचार्य का यह जीवन चरित नितान्त लोकप्रिय तथा प्रसिद्ध है और इसी लिये इस दिग्विजय को आधार मानकर पूरे जीवन-चरित का विरलेखण किया गया है। परन्तु आचार्य शंकर के जीवन चरित के ऊपर अनेक अवान्तरकालीन लेखकों ने भी बहुत कुछ लिखा है। इनमें से कतिपय शृङ्गरी मठ की परम्परा को अपसर करते हैं तो दूसरे कांची कामग्रेटि पीठ की परम्परा को। यहाँ अन्य शङ्कर दिग्विजयों का सार अथ तुलनात्मक अध्ययन के लिये प्रस्तुत किया जा रहा है। इन ग्रन्थों में जो कुछ नया तथा उल्लेखनीय है उसी का सक्षेप विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है।

इतर शङ्करविजयों का सारांश

१—शङ्करविजय

ग्रन्थकार

यह 'शङ्करविजय' आनन्दगिरि के नाम से प्रसिद्ध है। इसे पण्डित जीवानन्द विद्यासागर ने कलकत्ता से प्रकाशित किया है। आनन्दगिरि के नाम से विख्यात होने पर भी इस शङ्कर विजय के रचयिता का नाम 'अनन्तानन्दगिरि' है। प्रत्येक प्रकरण के अन्त की पुष्पिका में रचयिता के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। अत आनन्दगिरि (१२०० ई० के आसपास) को इसका कर्ता मानना नितास्त भ्रमपूर्ण है। यह ग्रन्थ आचार्य के जीवन वृत्त का सागोपाग वर्णन करने के लिये उतना उपादेय नहीं है जितना विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों तथा मतों के सिद्धान्तों के विवरण प्रस्तुत करने में यह श्लाघनीय है। पूरा ग्रन्थ ७६ प्रकरणों में विभक्त है तथा अधिकतर गद्य में है। स्थान स्थान पर प्रमाण देने के लिये प्राचीन श्लोक भी उद्धृत किये गये हैं। इसके अनुशीलन से भारतीय विभिन्न धार्मिक विचार धाराओं के रहस्य तथा पारस्परिक पार्श्वक्य का परिचय मलौ भौति हो सकता है।

जीवनवृत्त

दक्षिणभारत के विख्यात शैवपीठ 'चिदम्बरम्' में सर्वज्ञ और कामाक्षी नामक एक ब्राह्मण-दम्पती रहते थे। इनकी एक कन्या थी—विशिष्टा जिसका सर्वज्ञ ने 'विश्वजित्' के साथ विवाह कर दिया। ये ही विश्वजित् और विशिष्टा शङ्कर के पिता-माता हैं। विश्वजित् तो तपस्या के निमित्त जङ्गल में चले गये। विशिष्टा ने चिदम्बरेश्वर की अलौकिक भक्ति के प्रभाव से 'शङ्कर' को पुत्ररूप में पाया (दूसरा प्रकरण)। तीसरे वर्ष बौल संस्कार तथा षोडशे वर्ष उपनयन संस्कार किया गया। प्राइवाली घटना का उल्लेख इसमें नहीं है। गोविन्द मुनि के उपदेश से व्यासमुत्र के ऊपर भाष्य लिखने के बाद अनेक शिष्यों ने इनसे संन्यास दोषा ली। इन शिष्यों के नाम हैं—पद्मपाद, हस्तामलक, समिपाणि, विद्विलास, ह्यानकन्द, विष्णुगुप्त, शुद्धकीर्ति, भानुमरोचि, दर्शनसुद्धि, विरिञ्चिपाद्, अनन्तानन्दगिरि। इन्हें साथ लेकर शङ्कर चिदम्बर से 'मध्याह्न' गये और इनके प्रार्थना करने पर शिव ने शरीर धारण कर अद्वैत तत्त्व की ही उपनिषदों का प्रतिपाद्य रहस्य बतलाया। वहाँ से उन्होंने 'रामेश्वर' में जाकर दो मास तक निवास किया तथा शैवमत के अनुयायियों को परास्त कर अद्वैत का अनुगामी बनाया (तीसरा प्रकरण)। रामेश्वर से वे 'अनन्तशयन' गये और अपने शिष्यों के साथ एक महीने तक वहाँ निवास किया। यह तीर्थ वैष्णवों का प्रधान केन्द्र था। आचार्य ने भक्त, भागवत, वैष्णव, पाञ्चरात्र, वैखानस तथा कर्महीन—इन पद्धतियों के वैष्णवों के मत का खण्डन किया (६ प्रकरण—१० प्रकरण)। यहाँ से पश्चिम ओर जाकर वे पन्द्रह दिनों में 'मुद्राहण्य' नामक स्थान में पहुँचे जो कुमार (कार्तिकेय) की उत्पत्ति का स्थान बतलाया जाता है (भारह प्रकरण)। वहाँ से उत्तर पश्चिम की ओर जाकर वे 'गणवर' नामक नगर में पहुँचे। यहाँ उन्होंने एक मास तक निवास किया। वहाँ से 'भबानी नगर' पहुँचकर उन्होंने एक महीने तक निवास किया और शाक्त मत का खण्डन किया (उन्नीस प्रकरण)। उसके पास ही 'कुवलयपुर' नामक स्थान था जहाँ के निवासी लक्ष्मी के परम भक्त थे। उनको भी शङ्कर ने परास्त किया। अनन्तर वे उत्तर ओर जाकर 'उज्जयिनी' में पहुँचे। यह स्थान कापालिकों का प्रधान अग्रा था। शङ्कर से उनका ही गहरा शास्त्रार्थ न हुआ, बल्कि चार्वाक, सपणक तथा मीगता का भी हुआ। यहाँ से वे उत्तर-पश्चिम दिशा में 'अनुमल' नगर में पहुँचे, जहाँ उन्होंने इक्कीस दिन बिताये। वहाँ से वे पश्चिम दिशा में 'अदन्ध' गये और फिर उत्तर ओर 'मगधपुर' पहुँचे। फिर वे पहले 'इन्द्रप्रस्थ' गये और पीछे 'यमप्रस्थ', जहाँ एक मास तक निवास किया (२३ और २४ प्रकरण)। यमप्रस्थ यमपूजकों का प्रधान स्थान था। शास्त्रार्थ होने पर यमपूजकों ने भी शङ्कर से हार मानी।

आचार्य ने 'प्रयाग' में बहुत दिनों तक निवास किया और नाना मतों के खण्डन में समय लगाया । यहाँ से पूर्व दिशा में लगभग सात दिनों तक चलकर 'काशी' में पहुँचे (४३ प्र०) और यहाँ कुछ दिनों तक ठहरे । पंखे कुचुचेन के रास्ते से होकर वे 'बदरीक्षेत्र' में गये तथा केदारेश्वर का दर्शन किया और तप्त जल का कुण्ड उत्पन्न कर दिया । अनन्तर 'द्वारका' जाकर वे 'अयोध्या' आये । वहाँ से 'गया' होकर जगन्नाथ के रास्ते 'श्रीपर्वत' पर पहुँचे । वहाँ शिवपार्वती—मल्लिकार्जुन और भ्रमराम्बा—के दर्शन से आचार्य ने अपने को कृतकृत्य माना । उनके वहाँ निवास-काल में रुद्रालयपुर से ब्राह्मणों ने आकर कुमारिल मठ के प्रायश्चित्त की बात कह सुनाई । शङ्कर ने 'रुद्रपुर' में कुमारिल से साक्षात्कार किया (५५ प्र०) । उनकी सम्मति से वे उत्तर दिशा में जाकर हस्तिनापुर से अग्निशैल में स्थित एक प्रतिद्व विद्यालय में पहुँचे जिसे वहाँ के लोग 'विजुलविन्दु' कहते थे । यहीं था मण्डनमिश्र का निवास । ये कुमारिल के भगिनीपति बतलाये गये हैं । उनका निवासस्थान एक विशालकाय प्रासाद था । वहाँ शङ्कर ने शाङ्गार्य में मण्डन को हराया (५६ प्र०) । मण्डन की धर्मपत्नी का नाम 'सरसबाणी' था । पति के संन्यास लेने पर वे स्वर्ग में जाने लगीं तब शङ्कर ने वनदुर्गा मन्त्र से उन्हें रोक लिया (५७ प्र०) । कामकला के अभ्यास के वास्ते शङ्कर ने 'अमृतपुर' के राजा के मृत शरीर में प्रवेश किया (५८ प्र०) । मृगेरी में विशार्पाठ की स्थापना कर शङ्कर ने शिष्यों के साथ १२ वर्ष तक निवास किया । अनन्तर सुरेश्वर को पाठाध्यक्ष बनाकर नृसिंह के आविर्भूत होने की जगह 'अहोबल' में गये । नृसिंह की स्तुति कर वे 'वैकल्यगिरि' होकर 'काशी' आये । 'शिवकाशी' और 'विष्णुकाशी' को शङ्कर ने अलग अलग बसाया तथा ब्रह्मपदस्र कुण्ड से उत्पन्न 'वरदाम्बा' की प्रतिष्ठा विष्णुकाशी में की । कामाक्षी की विम्ब प्रतिष्ठा को भी अष्टधा कहेंगे, यह विचार कर उन्होंने विजाजामाक्षी की प्रतिष्ठा कर दी तथा धोचक्र का भी वहाँ निर्माण किया (६५ प्र०) । अनन्तर अपने एक-एक शिष्य के द्वारा सौर, शाक, वैष्णव, गणपत्य आदि मतों का स्थापन कर काञ्ची में ही आचार्य ने स्थूल शरीर को सूक्ष्म में लीन कर अपनी ऐहिक-लीला का संवरण किया (७४ प्र०) । इस प्रकार इस ग्रन्थ के अनुसार शङ्कर की अन्तिम लीलाओं का निश्चित काञ्ची नगरी ही थी ।

२-शङ्करविजय-विलास

परिचय

इस शङ्करविजय के रचयिता का नाम है—चिद्विलासयति । इनके मुख्य शिष्य का नाम 'विज्ञानकन्द' था । इन्होंने अपने शुक से आचार्य शङ्कर का पवित्र चरित्र पूछा । इसी जिज्ञासा की निवृत्ति के निमित्त चिद्विलास ने इस ग्रन्थ

का निर्माण किया। आनन्दगिरि ने अपने शङ्करविजय में चिद्विलास तथा विज्ञानबन्ध को आचार्य का साक्षात् शिष्य बतलाया है। तो क्या हम अनुमान कर सकते हैं कि यह ग्रन्थ आनन्दगिरि को ज्ञात था? सम्भवतः यह आनन्दगिरि के शङ्करविजय का भी अनन्तरवर्ती प्रतीत होता है। आचार्य के जीवन की विविध घटनाओं की समानता इन दोनों ग्रन्थों में अवश्य है। यह ग्रन्थ अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है, मद्रास ओरियन्टल लाइब्रेरी में तैलशाश्वरों में इसकी प्रति रक्षित है। उसी के आधार पर यह सक्षित विवरण यहाँ दिया जाता है।

जीवनवृत्त

इसमें ३२ अध्याय हैं। नारदजी भूमण्डल की अवस्था देखते देखते केरल देश में गये। वहाँ शृणुभाचल के ऊपर 'शिवगुरु' नामक ब्राह्मण को तपस्या करते हुए देखा। नारदजी ने उनसे अनेक प्रश्न किये। इनकी पत्नी का नाम 'आर्या' था। उनके गाँव के पास चूर्णी नदी बहती थी। नारद जी सत्यलोक में गये और ब्रह्मा को साथ लेकर कैलास गये। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान् शङ्कर ने शिवगुरु की पत्नी आर्या के गर्भ में जन्म लेना स्वीकार किया (४ अध्याय)। शङ्कर का जन्म वैशाख महीने में दौपहर के समय आर्द्रा नक्षत्र में हुआ। बालक की बुद्धि बहुत ही प्रखर थी। (५-६ अ०)। पाँचवें साल उसके पिता ने स्वयं शङ्कर का उपनयन किया। पिता ने विवाह के लिये सब बातें ठीक कर रखी थीं, परन्तु उनकी मृत्यु ने बड़ा भारी विघ्न उपस्थित कर दिया और शङ्कर का विवाह न हो सका। चूर्णी नदी में स्नान के समय प्राह ने शङ्कर को पकड़ा था। वह मकर पूर्वजन्मों में गन्धर्वों का अधीश्वर पुष्परथ था। किसी शाप वश वह प्राह बना था। आचार्य के ससर्ग से मुक्त हो गया (७ अ०)। शङ्कर अपने गुरु की खोज में उत्तर भारत में आये। बदरी वन में अपने गुरु गोविन्दपाद से मिले जिन्होंने उन्हें विधिवत् सन्यास की दीक्षा दी और अद्वैत वेदान्त का सर्व समझाया। प्रस्थान श्रयो के ऊपर भाष्य लिखने की प्रेरणा गोविन्दपाद ने शङ्कर को दी। (९ अ०)

दसवें अध्याय में पद्मपाद के चरित का वर्णन है। इनके पिता का नाम माधवाचार्य और माता का नाम था लक्ष्मी। ये दोनों बहुत दिनों तक पुत्रहीन थे। अनन्तर नृसिंह की उपासना करने से उन्हें पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था विष्णुशर्मा। नृसिंह ने ही विष्णु शर्मा को शङ्कर के पास वेदान्त पढ़ने तथा सन्यास ग्रहण करने के लिये भेजा। सनन्दन तथा पद्मपाद ये दोनों नाम सन्यास देने के अनन्तर आचार्य ने ही दिये थे। माता के स्मरण करने पर आचार्य केरल देश में गये। माता के मर जाने पर अपने घर के पास ही चूर्णी

नदी के तट पर उन्होंने अपनी माता का संस्कार किया। सहायता न करने के कारण इन्होंने अपने जाति भाइयों को शाप दिया।

माता के संस्कार के अनन्तर ये प्रयाग क्षेत्र में आये। यहीं पर हस्तामञ्जु से इनकी भेंट हुई तथा शङ्कर ने इन्हें अपना शिष्य बनाया। शिष्यों के साथ ये काशी आये। वेदान्त की व्याख्या करने के कारण इनकी कीर्ति इतनी फैली कि काशी के राजा स्वयं इनके पास आये और छत्र, चामर आदि देकर इनके प्रति अपना आदर भाव दिखलाया (१२ अध्याय)। काशी में रहते समय इन्होंने नेत्रक्याचार्य को अपना शिष्य बनाया। यहीं मणिकर्णिका घाट पर वेदव्यासजी स्वयं पबारे तथा सूत्रकार और भाष्यकार में वेदान्त सूत्र की व्याख्या के विषय में खूब शास्त्रार्थ हुआ (१३ अध्याय)। सन्तुष्ट होकर व्यासजी ने शङ्कर को आशीर्वाद दिया जिससे शंकर को और सोलह वर्ष की आयु प्राप्त हुई। (१४ अध्याय) रुद्र नामक नगर में कुमारिलभट्ट से शङ्कर की भेंट हुई और कुमारिल के कहने पर मण्डन मिश्र को जीतने के लिये शङ्कर काश्मीर गये और उन्हें जीतकर सन्यास की दीक्षा दी। (१७-१८ अध्याय) सरस्वती को पराजित करने के लिये शङ्कर ने अमरक राजा के मृतक शरीर में प्रवेश किया तथा समग्र काम कलाएँ सीखकर सरस्वती को परास्त किया। (१९-२० अध०) तुङ्गभद्रा नदी के किनारे विभाण्डक और ऋषिभृङ्ग ने जिस पर्वत पर तपस्या की थी वहाँ पर आचार्य ने शारदा मठ की स्थापना की और सुरेश्वर को वहाँ का अध्यक्ष नियुक्त किया। (२३, २४ अध०) शृङ्गरी में पीठ स्थापना के अनन्तर आचार्य काञ्चीपुरी गये तथा शौचक का निर्माण कर उसकी प्रतिष्ठा की। यहीं पर आचार्य ने समस्त वेद-विमुख मतों तथा सम्प्रदायों का खण्डन कर सर्वज्ञ पीठ पर अधिरोहण किया (२५ वाँ अध०)। यहीं से उन्होंने अपना दिग्विजय प्रारम्भ किया। काञ्ची से वे बैकटाचल आये तथा वैखानस मत का खण्डन किया। अनन्तर चिदम्बरक्षेत्र में उन्होंने सौर-मत का खण्डन किया। उसके बाद मध्याह्न क्षेत्र में उन्होंने कुछ दिन तक निवास किया। (२६ वाँ अध०) यहाँ से वे रामेश्वर गये और वहाँ कापालिनों के मत का खण्डन किया। (२७ वाँ अध०) अनन्तर वक्रनुण्ड नगर गये जहाँ गणपति के उपासकों को परास्त किया। अनन्तर दक्षिण मथुरा (वर्तमान मद्दुरा) तथा अनन्तशयन (वर्तमान न्यावणकोर रियासत) में जाकर उन्होंने वैष्णव मत का खण्डन किया। पश्चात् वे 'वाण्डिकोत्र' में गये जहाँ स्वामी कार्तिकेय विराजमान थे। आचार्य ने कुमारधारा में स्नान किया और सर्व रोग और भय को दूर करनेवाले सुव्रह्मण्य की पूजा की। अनन्तर 'मृङ्गपुरी' में जाकर उन्होंने बौद्धमत का खण्डन किया। गोर्ख क्षेत्र में जाकर उन्होंने समुद्र में स्नान किया और महाबलेश्वर महादेव का

दर्शन कर अपने को वृत्तवृत्त्य माना (२८-२९ अ०) । अनन्तर जगन्नाथपुरी में जाकर उन्होंने 'भोगवर्धन' नामक मठ को स्थापना की । यहाँ से वे उज्जयिनी में आये और प्रबल शाक्तमत का (३० वें अ०) खण्डन कर उन्होंने अद्वैतमत का प्रचार किया । पीछे वे द्वारकापुरी में गये और अपना मठ बनाकर उन्होंने यहाँ पर कुछ दिन तक निवास किया । अनन्तर वे हरिद्वार होते हुए बदरी क्षेत्र गये जहाँ ज्योतिर्मठ की स्थापना की और प्रोफेसरों को इस मठ का अध्यक्ष बनाया । शङ्कर ने गरम जल के तालाब का निर्माण किया । यहीं पर शङ्कर और दत्तात्रेय से योग तथा वेदान्त के विषय में सवाद हुआ । वे दत्तात्रेय के आश्रम में कुछ दिन तक रहे । भाष्य की रचना से भगवान् विष्णु अरवन्द प्रसन्न हुए और शङ्कर को अपना दर्शन दिया । दत्तात्रेय की गुहा में प्रवेश कर आचार्य वैलास पर्वत पर चले गये और यहाँ ब्रह्मलोक हो गये । (३१ अ०) बसोसर्वे अध्याय में इस पवित्र कथा के श्रवण का फल बतलाकर ग्रन्थ की समाप्ति की गई है ।

३-शङ्करचरित

(कामकोटि पीठानुसार)

आधार ग्रन्थ

काञ्ची का नाम कामकोटि पीठ आचार्य के द्वारा स्थापित मुख्य पीठों में से अन्यतम है । इस पीठ के सम्प्रदायानुसार आचार्य का चरित कई बातों में विभिन है । इस चरित का आधार इसी पीठ के अध्यायों के द्वारा समय-समय पर लिखित ये ग्रन्थ हैं —

(१) पुण्यश्लोकमञ्जरी—शङ्कराचार्य से ५४वें पीठध्यक्ष सर्वज्ञ सदा शिवबोध (१५२३-१५२९ ई०) के द्वारा विरचित प्रामाणिक ग्रन्थ है । इसमें १०९ श्लोक हैं जिनमें इस पीठ के आचार्यों का जीवनवृत्त संक्षेप में दिया गया है ।

(२) गुरुरत्नमाला—काञ्ची के ५५वें अध्याय परम शिवेन्द्र सरस्वती के शिष्य सदाशिव ब्रह्मेन्द्र की यह कृति है जिसमें वहाँ के पीठाधीशों का वृत्त ८६ आचार्यों में लिखित किया गया है ।

(३) परिशिष्ट तथा सुपमा—काञ्ची के ६१वें अध्याय महादेवेन्द्र सरस्वती के शिष्य, आत्मबोध की ये दोनों रचनाएँ हैं । परिशिष्ट में केवल १३ श्लोक हैं जो मञ्जरी के अनन्तर होनेवाले (५४वें-६०वें) अध्यायों का वर्णन करता है । सुपमा गुरुरत्नमाला की सीमा है जिसका निर्माण १६४२ शके (= १७२० ई०) में किया गया था । इसमें आचार्य के जीवनवृत्त की दो गई सूचनाएँ संक्षेप में यहाँ दी जाती है—

जीवनवृत्त

कल्पिवत् २५९३ (= ५०९ ईस्वी पूर्व) के नन्दन संवत् में वैशाख शुक्ल पद्ममी तिथि को शंकर का जन्म कालटी ग्राम में हुआ था। तीसरे वर्ष उनका बौलधर्म तथा पाँचवें वर्ष उपनयन उत्सव हुआ। उसी साल पिता की मृत्यु हो गई। आठवें वर्ष में 'चूर्णो' नदी में स्नान के अवसर पर प्राह ने उन्हें पकड़ा था। उसी समय उन्होंने माता की अनुमति से सन्यास ले लिया।

गोविन्द मुनि नर्मदा के तार पर रहते थे। उन्होंने से इन्होंने अद्वैत वेदान्त का अध्ययन किया। गुरु की आज्ञा से उन्होंने प्रस्थानत्रयी और विष्णुमहत्सवनाम पर भाष्य लिखा तथा अपने शिष्यों के साथ अनेक तीर्थों का दर्शन करते हुए वे कैलाश पधारे। वहाँ शङ्कर ने कैलाशपति महादेव को मनोरम स्तुति की जो अद्वैत-तत्त्व की प्रतिपादक होने से 'वेदान्तचूर्णिका' के नाम से प्रसिद्ध है। महादेव ने शङ्कराचार्य को ५ स्फटिकलिङ्ग, 'सौन्दर्यलहरी' और 'शिवरहस्य' आदि ग्रन्थ दिये। तब वे कार्गीर में मण्डन मिश्र को परास्त करने गये तथा उनकी स्त्री 'शारदा' को भी परास्त कर दिया।

तब इन्होंने ग्वालरो में अपना मठ बनाया और शारदा को उस स्थान की अधिष्ठात्री देवी बनाया। 'भोगलिङ्ग' की (कैलाश में प्राप्त पाँच लिङ्गों में से अन्यतम) वहाँ स्थापना की और पृथ्वीधराचार्य (आचार्य हस्तामलक) को उस पीठ का अध्यापक बनाया। अनन्तर वे चिदम्बरम् आये और 'भोगलिङ्ग' की स्थापना की। तीर्थयात्रा के प्रसङ्ग में वे दक्षिण भारत में त्रिचनापली के समीप स्थित 'जम्बुकेश्वर' तीर्थ में पहुँचे और वहाँ की देवी अनिलाण्डेश्वरी के कानों में ताटङ्ग के स्थान पर धौचक रखकर इन्होंने मङ्गलती की उम्र कला को न्यून बना दिया। 'ज्योतिर्मठ' की अध्यापता लोटकाचार्य की देकर शङ्कर केदारक्षेत्र में गये और वहाँ 'सुबलिङ्ग' की प्रतिष्ठा की। वहाँ से वे नेपाल गये जहाँ 'वीरलिङ्ग' की स्थापना कर वे अयोध्या होकर द्वारका गये और मठ बनाकर एक शिष्य को अध्यापक बना दिया। लगभग क्षेत्र का मठ पञ्चपाद की अध्यापकता में रक्खा गया।

आचार्य ने इस प्रकार अपने जीवन का कार्य पूर्ण कर तथा भारतभूमि में वैदिक धर्म को अक्षुण्ण बनाये रखने की व्यवस्था कर अपने लिये 'काञ्ची' को पसन्द किया। उन्होंने देवी की उम्र कला को अपनी शक्ति से शान्त कर उसे चतु तथा मधुर बना दिया। कामाक्षा के मन्दिर में 'श्रीचक्र' की स्थापना कर

१. प्रवृत्ति च गुहाभ्रयां महोषा स्वहृते चक्रवरे प्रवेद्य योगे ।

अकृताश्रितसौम्यमूर्तिमायां, सुकृत न स चिनेतु शङ्करायः ॥

—गुरुत्ननालिका ।

‘कामकोटि’ पीठ की प्रतिष्ठा की। काशी में ही आचार्य ने सर्वज्ञ पीठ पर अधिरोहण किया। काञ्ची के राजा का नाम राजसेन था। उनसे आचार्य की अनुमति से अनेक मन्दिर तथा देवालय बनाये। शङ्कराचार्य ने कामाक्षी के मन्दिर को विन्दुकुल मध्य (विन्दु स्थान) में स्थित मानकर ‘श्रीचक्र’ के आदर्श पर काञ्ची को फिर से बसाया। अब आचार्य ने कामकोटि पीठ को ही अपनी लीलाओं का मुख्य स्थल बनाया और कैलास से लाये गये पाँचों लिङ्गों में सबसे श्रेष्ठ ‘योगलिङ्ग’ की स्थापना यहीं की।^१

आचार्य शङ्कर ने पीठ की स्थापना के अनन्तर अपने मुख्यतम शिष्य सुरेश्वराचार्य को यहाँ का अभ्यक्ष बना दिया, परन्तु ‘योगलिङ्ग’ की पूजा का अधिकार उन्हें नहीं दिया। सुरेश्वर पूर्वाश्रम में गृहस्थ थे और आचार्य की यही अभिलाषा थी कि इस शिवलिङ्ग और देवी की पूजा ब्रह्मचारी या ब्रह्मर्षय से संधि संन्यास लेनेवाला व्यक्ति करे। इसी कारण उन्होंने अपने पीछे सर्वज्ञात्म श्रीचरण को यह अधिकार दे दिया, क्योंकि संन्यास लेने से पूर्व वे भी शङ्कर के समान ही ब्रह्मचारी थे। इस प्रकार अपने जीवन-कार्य को पूर्ण कर शिवावतार आचार्य शङ्कर ने २६२५ कलिवर्ष (= ४७७ ई० पू०) में अपने जीवन के ३२वें वर्ष में अपनी ऐहिक लीला यहीं संवरण की। इस घटना की सूचना अनेक ग्रन्थों में मिलती है—

तद् योगभोगवरमुक्तिसुमोक्षयोगलिङ्गार्चनाप्राप्तजयस्वकाश्रये ।
तान् धै विजित्य तैरसाक्षतशास्त्रवादैर्मिथ्यान् स काञ्चयामय सिद्धिमाप॥

—शिवरहस्ये

१. योगलिङ्ग की स्थापना का निर्देश अनेक ग्रन्थों में मिलता है—

(क) काञ्च्या श्रीकामकोटौ तु योगलिङ्गमनुत्तमम् ।

प्रतिष्ठाप्य सुरेशाय पूजार्थं युयुजे गुरु ॥

—मार्कण्डेयपुराण ।

(ख) सिन्धोर्जैत्रमयं पवित्रमसृजत् तस्कीर्तिपूर्ताद्भुतम्

यत्र स्नान्ति जगन्ति, सन्ति कवयः के वा न वाचंयमा ।

यद् विन्दुश्रियमिन्दुरञ्जति जलं चाविश्य दरयेतरो

यस्यासौ जलदेवतास्फटिकभूर्जागति योगेश्वरः ॥

नैषधचरित सर्ग १२।३८

२. दृष्टव्य N. K. Venkatesan—Sri Sankaracharya and His Kamkoti peeth पृष्ठ ७१७ ।

महेशशास्त्रातो मधुरमुपदिष्टाद्वयनयो

महामोहध्वान्तप्रशमनरविः षण्मत्तगुरुः ।

फले स्वस्मिन् स्वायुष्यपि शरचराब्देऽपि हि कले-
र्घिलिल्ये रक्षाक्षिण्यधिवृषसितैकादशि परे ॥

—पुण्यश्लोकमञ्जरी

४—केरलीयशङ्करचरितम्

परिचय

मालाबार प्रान्त में आचार्य के जीवनचरित के विषय में अनेक प्रवाद तथा क्वदन्तियाँ अन्यत्र उपलब्ध चरित से नितान्त भिन्न तथा विलक्षण हैं। इन केरलीय प्रवादों से युक्त आचार्य का जीवनचरित 'शङ्कराचार्यचरितम्' में उपलब्ध होता है। इसके रचयिता का नाम है गोविन्दनाथ यति जो सम्भवतः सन्यासी थे, परन्तु निश्चित रूप से केरलीय थे। यमक काव्य गौरीकल्याण के रचयिता, राम वारियर के शिष्य, करिकाट ग्राम के निवासी गोविन्दनाथ से सम्भवतः ये भिन्न न थे। इस चरित की विशेषता है गम्भीर उदात्त शैली। न तो इसमें कल्पना की ऊँची उड़ान है और न अतिशयोक्ति न अतिशय प्रदर्शन। स्वाभाविकता इसकी महती विशेषता है जो विषय के नितान्त अनुरूप है।

विषय-सूची

इसमें ९ अध्याय हैं। पहले अध्याय में है कथा-संक्षेप, दूसरे में आचार्य की उत्पत्ति, तीसरे में व्यासजी से वार्तालाप, चौथे में शिष्यों का वृत्तान्त, पाचवें में सुरेश्वर का संन्यास ग्रहण, छठे में हस्तामलक और श्रोटक नामक शिष्यों का वर्णन, सातवें में मुक्तिदायिनी काशी का माहात्म्य-कीर्तन, आठवें में रामेश्वर-यात्रा तथा माहात्म्य का वर्णन, नवें अध्याय में ज्ञाननिधि शङ्कर की परमानन्द प्राप्ति। संक्षेप में यही कथा वर्णित है। पुस्तक के रचनाकाल का निर्देश उपलब्ध नहीं होता, परन्तु यह ग्रन्थ १७वीं शताब्दी के पाछे का प्रतीत नहीं होता।

घटनाएँ

शङ्कर के माता पिता पहले पन्नियूर ग्राम के निवासी थे और पीछे आकर अलवारै नदी के तीर पर कालटी नामक ग्राम में रहने लगे थे। इसी ग्राम में रहते हुए शङ्कर के पिता ने पुत्र प्राप्ति के लिये धीरे तपस्या की थी। सपने में भगवान् शंकर ने दर्शन दिया और पिता से पूछा कि सर्वज्ञ एक पुत्र चाहते हो अथवा अल्पज्ञ बहुत से पुत्र। पिता ने सर्वज्ञ पुत्र की अभिलाषा प्रकट की। तदनुसार शङ्कर का जन्म हुआ। पाँच ही वर्ष में इनके पिता मर गये, और

इन्होंने साल भर तक अपने पिता का श्राद्ध उसी भाँति किया जिस प्रकार आज भी केरल में हुआ करता है। पीछे इनका उपनयन संस्कार हुआ। उपनयन होने के अनन्तर शंकर ने संस्कृतसाहित्य का गाढ अध्ययन किया। मोल्दूवै बर्ष में ये अपने जन्मस्थान को छोड़कर काशी के लिये रवाना हुए। केरल में यह परम्परा आज भी प्रसिद्ध है कि आचार्य ने अपनी पूरी शिक्षा केरल देश में ही समाप्त की। आचार्य के चार प्रधान शिष्यों में से तीन शिष्य केरलदेशीय थे। पद्मपादाचार्य स्वयं नम्बूदरी ब्राह्मण थे। गृहस्थाश्रम का नाम था विष्णु शर्मा। ये अलप्पार ग्राम के निवासी थे। आचार्य शङ्कर का घर कोचीन राज्य के अन्तर्गत था। उस समय कोचीन की राजगद्दी पर "राजराज" नामक राजा राज्य कर रहे थे परन्तु थोड़े ही दिनों के पीछे इनकी मृत्यु हो गई और 'राजरोखर' नामक राजा उनके उत्तराधिकारी होकर गद्दी पर बैठे। आचार्य शंकर के ये ही समकालीन थे। ये अपने समय के बड़े भारी कवि और नाटककार थे।

शंकर का अन्तकाल

इस ग्रन्थ के अनुसार शंकराचार्य की मृत्यु केरल देश में हो गई थी। काशी में सर्वज्ञ पीठ पर अधिरोहण कर आचार्य ने वहाँ कुछ दिनों तक निवास किया था। अनन्तर रामेश्वर में महादेव का दर्शन और पूजन कर शिष्यों के साथ धूमते धामते "शृपाचल" पर आये। यह स्थान बड़ा पवित्र है। इसे दक्षिण कैलास कहते हैं। यहीं रहते हुए उन्हें मालूम पड़ गया कि अब अन्तकाल आ गया है। उन्होंने विधिवत् स्नान किया और शिवलिङ्ग का पूजन किया। 'श्रीमूल' नामक स्थान में जाकर उन्होंने उसकी प्रदक्षिणा की। अनन्तर भगवान् कृष्ण और भगवान् भार्गव को विधिवत् प्रणाम किया। फिर भगवान् विष्णु का ध्यान करते हुए आचार्य परमानन्द में लान हो गये। इस कथन की पुष्टि आजकल के प्रसिद्ध प्रवाद के द्वारा होती है। आचार्य ने अन्तिम दिन 'त्रिचूर' के मन्दिर में बिताये थे और उनका शरीर इसी मन्दिर के विशाल ब्राह्मण में समाधि रूप में गाढ़ा गया था। जिस स्थान पर यह घटना घटी थी उस स्थान पर महाविष्णु के जिह्वों के साथ एक चबूतरा बना दिया गया है। इस बात का समर्थन एक अन्य प्रमाण से भी होता है। त्रिचूर के पास ही एक ब्राह्मण बंश निवास करता है जो अपने को मण्डन मिश्र या सुरेश्वराचार्य का वंशज बताता है। त्रिचूर का मन्दिर केरल भर में सब से पवित्र माना जाता है। इसका प्रधान कारण यही प्रतीत हो रहा है कि जगद्गुरु आचार्य की समाधि इसी मन्दिर के पास थी। इन कतिपय

घटनाओं को छोड़कर अन्य घटनाएँ प्रसिद्ध शङ्करदिग्विजय के समान ही हैं।
अन्य उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं।

५-गुरुवंश काव्य

(शृंगेरी मठानुसारी शङ्करचरित)

परिचय

‘गुरुवंश काव्य’ का केवल प्रथम भाग (१ सर्ग—७ सर्ग) श्री वाणविलास प्रस से प्रकाशित हुआ है। इसकी मूल प्रति शृंगेरी मठ के पुस्तकालय से प्राप्त हुई थी। इसकी रचना हुए सौ वर्ष से कुछ ही अधिक बौते होंगे। इसके रचयिता का नाम है—काशी लक्ष्मण शास्त्री, जो आजकल के शृंगेरी मठाधोश के पूर्व चतुर्थ अध्यक्ष श्री सच्चिदानन्द भारती स्वामी के सभापण्डित थे। लक्ष्मण शास्त्री नृसिंह भारती के शिष्य थे जिनकी कृपा से वे विद्याविशारद बने थे। प्रथकार के शृंगेरी मठ के पण्डित होने से तथा हस्तलिखित ग्रन्थ के शृंगेरी से उपलब्ध होने के कारण यह अनुमान करना असंभव न होगा कि इस ग्रन्थ में ‘दिया गया चरित शृंगेरी परम्परा के अनुसार ही है। ग्रन्थ की पुष्पिनी में ‘सच्चिदानन्दभारतीमुनोन्द्रनिर्मापिते’ से इसकी पुष्टि भी होती है। इस ग्रन्थ के केवल प्रथम तीन सर्गों में ही आचार्य का जीवनवृत्त सक्षेप में उपस्थित किया गया है, अन्य सर्गों में शृंगेरी-गुरु परम्परा का साधारण उल्लेख कर श्री विद्यारण्य स्वामी का ही चरित कुछ अधिकता से वर्णित है। शङ्करचरित में अनेक विशेषताएँ हैं। मुख्य-मुख्य बातों का उल्लेख यहाँ किया जायगा।

जीवन वृत्त

दक्षिण के श्रीसम्पन्न केरल देश में शङ्कर का जन्म हुआ था। रमणीय नदी के किनारे ‘कारटी’ नाम ग्राम में इनका उदय हुआ था। भगवान् शंकर जगत् पर दया करने के लिये शङ्कर के रूप में अवतीर्ण हुए। शङ्कर के पिता का नाम था शिवगुरु तथा पितामह का विद्याधिराज (१ सर्ग ३७-३९ श्लोक)। केरल के राजा राजशेखर ने अपने नाटक शङ्कर को पढ़ सुनाये थे। उन नाटकों का नाम ‘राजशेखर’ था (२ सर्ग ९ श्लोक)। शङ्कर के चरण छूने के अनन्तर यह प्राद्व मुक्त होकर गन्धर्व बन गया। (२। १४), गोविन्द मुनि के आदृत उपदेश सुनकर शंकर ने विष्णुमहसनाम, गीता, दशोपनिषद्, ब्रह्मसूत्र तथा सनत्सुभातीय पर विशदार्थक भाष्य लिखा और उपदेशसहस्री, सौन्दर्यलहरी,

प्रपञ्चसार, सुभगोदयपद्धति तथा नाना देवताओं के स्तोत्र बनाये (२१२५-२६) । आचार्य बदरी आश्रम में गये और भगवान् ने बालक शङ्कर के ऊपर अनुग्रह कर वहाँ एक कुण्ड के जल को गरम बना दिया (२१२८) । यही पर शङ्कर की वेदव्यासजी से भेंट हुई । त्रिवेणी के तट पर भट्टपाद कुमारिल से भेंट होने पर उन्हीं की प्रेरणा से शङ्कर मगध में रहनेवाले विश्वरूप के पास शास्त्रार्थ के लिये गये (२१४५) । शङ्कर ने प्रस्थान के समय मण्डन मिश्र को जिन्होंने कुमारिल से इङ्कोस बार शाबर भाष्य पढा था, अद्वैत का उपदेश दिया (२१४९) [इस प्रकार प्रत्येक की दृष्टि में विश्वरूप और मण्डन भिन्न भिन्न व्यक्ति थे] । विश्वरूप का ही नाम सुरेश्वर हुआ जिन्होंने आचार्य के कहने पर अनेक बार्तिकों का निर्माण किया (२१५९) । शङ्कर माता के पास गये और उन्हें शिवसुक्त तथा विष्णुसुक्त स्तोत्र सुनाया (२१६४) । शङ्कर को उनके जाति भाइयों ने माता के अग्नि संस्कार के समय किसी प्रकार की सहायता न दी जिससे शङ्कर ने उन्हें शाप दिया । (२१६६) केरलाधिपति राजशेखर के तीनों नाटकों को फिर से सुनकर शङ्कर ने उनका उद्धार किया । (२१६८) पद्मपाद की भाष्यवृत्ति उनके मामा ने जला दी थी । उन्हें विष भी दिया, पर आचार्य ने जितना सुना था उतना (आदिम ५ पादों को छोड़कर) उन्होंने सुना दिया । उतनी ही 'पद्मपादिका' विहयात हुई (२१९-५) । शङ्कर तब शिष्यों के साथ 'मध्याह्न' नामक स्थान में गये और भगवान् महादेवजी से उपनिषद् के रहस्य के विषय में पूछा । शिव ने रमणीय मूर्ति धारण कर भुजा ऊँची उठाकर तीन बार कहा— 'अद्वैत ही श्रुति का सत्य तत्त्व है' (२१७) । शंकर अनन्तशयन, सेतुबन्ध, धनुषकोटि आदि तीर्थों का दर्शन कर तौलव ग्रामों में श्रेष्ठ 'श्रीरौप्यपीठ' नामक नगर में गये जहाँ उन्होंने अनन्तेश्वर और चन्द्रेश्वर की पूजा की । (२१९०) यही पर उन्होंने 'दस्तामलक' को अपना शिष्य बनाया । (२१९३) शंकर को भगन्दर रोग हो जाने पर एक शिष्य ने उनकी बड़ी सेवा की । आग चलकर यही शिष्य 'तोडकाचार्य' के नाम से प्रसिद्ध हुआ । (२१९६) रोगबल से शंकर ने अश्विनोत्सवों का आवाहन किया जिन्होंने उन्हें इस रोग से मुक्त कर दिया (२१९९) ।

दिग्विजय

गौर्क्ष की यात्रा के बाद वे तुलुभद्रा के उद्गम स्थान में गये । तुलुभद्रा के तट पर विभाण्डक मुनि के आश्रम में सौंप को अपना पत्र फैलाकर भेदकों की रक्षा करते देखा । (२१२३) धौशैल शेषबल, नरसिंह गिरि तथा जगन्नाथ को यात्रा की । (२१२२) वहाँ से वे कशी आये और शिष्यों के साथ अपने

लिये पाँच मठों की स्थापना यहाँ की। (३१२३) काशी से काश्मीर गये और शारदा के मन्दिर में प्रवेश कर सर्वज्ञ पीठ पर अधिरोहण के समय आकाशवाणी हुई कि अपनी सर्वज्ञता दिखलाकर पीठ पर चढ़ो। शारदा से आचार्य का शास्त्रार्थ हुआ। कामशास्त्र के प्रश्नों के उत्तर के लिये इन्होंने अवकाश मोंगा, फिर अमरुक के मृतकाय में प्रवेश किया। 'अमरुकशतक' (कृति चामरुक—३१२८) बनाया। शारदा को हराया और उन्हें शृंगेरी में अपने साथ ले आये। शारदा की प्रतिष्ठा की और चन्द्रमौलाश्वर लिङ्ग, जिसे रेवण महायोगी ने दिया था, रत्नगर्भ विनायक तथा शारदा की पूजा का भार सुरेश्वर पर रखकर वे काशी पधार। शिवकाशी तथा विष्णुकाशी को बसाया और कामाक्षी की सुन्दर मूर्ति की प्रतिष्ठा की। (३१३५) काञ्ची से आचार्य बदरी गये और वहाँ विष्णु-भगवान् ने उन्हें स्वप्न दिया कि मेरी मूर्ति जलमग्न है, आप उसे निकालिए। शङ्कर ने अलकनन्दा के भीतर से उस मूर्ति को निकाला, प्रतिष्ठित किया और वैदिक रीति से पूजन के लिये अपने देश के ब्राह्मण को नियत किया। नारायण का एक मन्दिर बनवाने के लिये अपने शिष्य पद्मपाद को रख दिया और आप काशी चले आये। (३१३७-४०) पद्मपाद ने मन्दिर बनवा दिया। एक बार वे श्रीनगर के राजा के पास भिक्षार्थ गये। घर में श्राद्ध के निमित्त भोजन तैयार था, राजा स्नानार्थ बाहर गया था। जेठी रानी ने पद्मपाद से कहा—स्नान करके पधारिए, तब आपकी भिक्षा होगी। क्षुधा से पीड़ित पद्मपाद नदी में नहाने न गये, प्रथुत अपने दण्ड के दो प्रहारों से जल की दो धाराएँ वहीं उत्पन्न कर दीं। जेठी रानी ने श्राद्धान्न में से इनके लिये भिक्षा दी। (३१४४) छोटी रानी के चुगली खाने पर जब राचा ने तलवार उठाकर इन्हें मारना चाहा, तब पद्मपाद ने नृसिंह का रूप धारण कर उसके हाथ को स्तम्भित कर दिया। राचा ने प्रसन्न हो मुनि को अपना समग्र राज्य दे डाला। (३१४७) काशी-निवास के समय एक भैरव नामक कापालिक आचार्य का चेला बन गया। उसकी इच्छा थी कि शङ्कर का सिर काटकर भैरव की बलि चढाऊँ। पद्मपाद ने बदरी के पास नृसिंह मन्दिर में ध्यान के समय इस रहस्य को जान लिया और स्वयं उपस्थित होकर उस कापालिक के मस्तक को काट गिराया, जब वह एकान्त में शङ्कर के ऊपर प्रहार करना चाहता था। (३१४८-५४) आचार्य अपनी शिष्यमण्डली के साथ नारायण के मन्दिर की देखने के लिये बदरी आश्रम में गये। वे मन्दिर तथा भगवद्बिम्ब की देखकर नितान्त प्रसन्न हुए और उन्होंने आज्ञा दी कि केरलदेशीय ब्राह्मण ही नारायण की पूजा किया करे। वे राजा के यहाँ गये और श्रीचक्र के म्मानुमार उन्होंने 'श्रीनगर' का निर्माण किया तथा राजा का वहीं पद्मनिषेक किया। (३१५५-५८)

शङ्कर ने अपने चारों शिष्यों को भारतवर्ष की चार दिशाओं में 'निज-सम्प्रदायप्रवर्तक' 'लोकगुरु' बना दिया—(१) सुरेश्वर को शृंगेरी मठ का अध्यक्ष बनाकर दक्षिण भारत के धार्मिक निरोक्षण का कार्य उनके सुपुर्द कर दिया; (२) पद्मपाद को पूर्वी भारत के लिये जगन्नाथ मठ का अध्यक्ष बनाया, (३) हस्तामलक को पश्चिम दिशा में द्वारका क्षेत्र में मठ बनाकर रख दिया, (४) तोटकाचार्य को उत्तर दिशा में बदरी के पास ज्योतिर्मठ का अधीश्वर बना दिया (३।५९-६२) शिष्यों को इन स्थानों पर रखकर शङ्कराचार्य 'सिद्धेश्वरी' के दर्शन के लिये स्वयं नेपाल देश में गये। सिद्धेश्वरी ने उन्हें अपनी गोद में बैठाकर स्वामी कार्तिकेय के समान उन्हें मधुर वचनों से अभिनन्दित किया। इस पटना को देखकर सिद्ध लोग रुष्ट हो गये और उन्होंने इन दोनों के ऊपर पत्थरों की वृष्टि की। आचार्य ने अपनी अलौकिक शक्ति से इस शिला वृष्टि को रोक दिया। (३।६२ ६५)। शङ्कर ने अपनी प्यास बुझाने के लिये देवों से थोड़ा तक माँगा। तब देवी ने वहाँ तक की नदी उत्पन्न कर दी जो आज भी इसी नाम से प्रसिद्ध है। (३।६६) मुनि ने अपना काम अब सम्पूर्ण माना। वे दत्तात्रेय के आश्रम में (जो हिमालय में कैलास के पास था) गये। उनके पास केवल दण्ड और कमण्डलु ही बच गये थे। पुस्तकों को और शिष्यों को वे छोड़ ही चुके थे। अब इन दोनों चीजों को छोड़ दिया। दण्ड तो वृक्ष बन गया और कमण्डलु का जल तीर्थ रूप में परिणत हो गया। (३।६९) शङ्कर दत्तात्रेय से मिले और अपना समस्त कार्य कह सुनाया। दत्तात्रेय ने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और आचार्य के कार्य की भूरि भूरि प्रशंसा की। इस प्रकार इन दोनों सिद्ध पुरुषों ने बहुत दिनों तक एकत्र निवास किया (३।७०)।

कविप्रशस्तयः

(आलोचकों की दृष्टि में प्राचीन कवियों
और काव्यों का स्वरूप)

संप्रद्वर्ता

बलदेव उपाध्याय

(१) अकालजलद

१

अकालजलदेन्दोः सा हृद्या वचनचन्द्रिका ।
नित्यं कविचकोरैर्या पीयते न च हीयते ॥

—राजशेखरस्य (सूक्तिमुक्तावली ४१८३)

२

स मूर्तो यत्रासीद् गुणगण इवाकालजलदः
सुरानन्दः सोऽपि श्रवणपुटपेयेन वचसा ।
न चान्ये गण्यन्ते तरल-कविराज-प्रभृतयो
महाभागस्तस्मिन्नयमजनि यायावरकुले ॥

—बाळरामायण (प्रस्तावना)

(२) अगस्त्य

चतुःसप्ततिकाव्योक्तिव्यक्तवैदुष्यसंपदे ।
अगस्त्याय जगत्यस्मिन् स्पृहयेत् को न कोविदः ॥

(३) अचल

कविरमरः कविरचलः कविरभिनन्दश्च कालिदासश्च ।
अन्ये कवयः कपयश्चापलमात्रं परं दधति ॥

—राजशेखर (सूक्तिमुक्तावली ४१९७; शार्ङ्ग० १७६)

(४) अभिनन्द (प्रथम)

अनुष्टुप्-मततासक्ता साऽभिनन्दस्य नन्दिनी ।
विद्याधरस्य वदने गुलिकेव प्रभावभूः ॥

—धेमेन्द्र (सुश्रुततिलक)

(५) अभिनन्द (द्वितीय)

१

किं शीघुभिर्भवतु फाणितशर्कराद्यैः
 किं वा सितासहचरैः कथितैश्च दुग्धैः ।
 दुग्धाब्धिलक्ष्मसुधयापि न किञ्चिदेव
 यत्राभिनन्दसुकवेर्विचरन्ति वाचः ॥

—अभिनन्दस्य (रामचरिते)

२

एपोऽस्म्यहं निजवचःसु चिरादिदानीं
 निःसाध्वसः कविसहस्रसमागमेऽपि ।
 श्रीहारवर्षनरलोकपतेः पुरस्ताद्
 विस्तारिविष्णुवनमालिविचारितेषु ॥

—अभिनन्द (रामचरित पृ. ८१)

३

आश्चर्यसूर्यं निदधे जगत्सु व्यासस्य यद्वज्जनमेजयेन ।
 एपोऽभिनन्दस्य महाप्रबन्धः क्षोणीमुजा भीमपराक्रमेण ॥

—अभिनन्द (रा० च० पृ. १६०)

४

जयति जगन्ति भ्रमन्ती कीर्त्या सह हारवर्षनृपशशिनः ।
 शिरसि कृता कृतविधैः कृतिरियमार्याविलासस्य ॥

—तत्रैव पृ० ३३१

५

तथा पूर्वं कवेः कस्य निर्गतं जीवतो यशः ।
 हारवर्षप्रसादेन शातानन्देर्यथाऽधुना ॥

—अभिनन्द (रा० च० पृ ७२)

६

वन्द्यः स विद्वानभिनन्दनामा
 विस्रम्भपात्रं वचसोऽधिदेव्याः ।
 समर्पिता यस्य रत्न स्वकीय-
 कोशाधिकारेषु सुवर्णमुद्रा ॥

—सोहदतस्य

७

हालेनोत्तमपूजया कविवृषा श्रीपालितो लालितः
ख्यातिं कामपि कालिदासकवयो नीताः शकारातिना ॥
श्रीहर्षो विततार गद्यकवये षाणाय वाणीफलं
सद्यः सत्क्रिययाभिनन्दमपि च श्रीहारवर्षोऽग्रहीत् ॥

—अभिनन्द (रा० च०, पृ. २९६)

८

वागीश्वरं हन्त भजेऽभिनन्दन-
मर्थेश्वरं वाक्पतिराजमीडे ।
रसेश्वरं नीमि च कालिदासं
बाणं तु सर्वेश्वरमानतोऽस्मि ॥

—सोद्वलस्य

(६) अमरसिंह

प्रयोगव्युत्पत्तौ प्रतिपदविशेषार्थकथने
प्रसक्तौ गाम्भीर्ये रसवति च काव्यार्थघटने ।
अगम्यायामन्यैर्दिशि परिणतेरर्थवचसो
मृतं चेदस्माकं कविरमरसिंहो विजयते ॥ ५ ॥

शालिकस्य—(सु० २० को०)

(सद्गुक्ति० ५१२७१२)

(७) अमरुक

१

भ्राम्यन्तु मारवप्राने।विमूढा रसमीप्सवः ।
अमरुदेश एवासौ सर्वतः सुलभो रसः ॥

—हरिहरस्य (कुमा० १२)

२

अमरुककवित्वडमरुकनादेन विनिहुता न सञ्चरति ।
शृंगारभणितिरन्या धन्यानां श्रवणविवरेषु ॥

—अर्जुनदेवस्य (सु० सु० ४११०१)

३

मुक्तकेषु हि प्रबन्धेष्विव रसबन्धाभिनिवेशिनः कथयो दृश्यन्ते ।
तथा अमरुकस्य कवेर्मुक्तकाः शृङ्गारस्यन्दिनः प्रबन्धायमाना-
प्रसिद्धा एव ॥ —आनन्दवर्धन (ध्वन्यालोक)

(८) आढ्यराज

१

आढ्यराजकृतोत्साहैर्हृदयस्थै स्मृतैरपि ।
जिह्वान्तकृष्यमाणेव न कवित्वे प्रवर्तते ॥

—बाणस्य (ह० च० ११८)

२

केऽभूवन्नाढ्यराजस्य राज्ये प्राकृतभाषिणः ।
काले श्रीसाहस्राङ्गस्य के न संस्कृतभाषिणः ॥

—सरस्वतीकण्ठाभरणे (२१५)

(९) आनन्द

येन जाड्यैकपीडाभिः पुण्यतः कम्पसम्पदः ।
विवृतानन्ततापस्य विहितं लङ्घनं कले ॥ ९६ ॥
अशेषभिषगग्रण्य शरण्य शास्त्रपद्धतेः ।
यवन्देऽथ तमानन्दं सुतं शंभु-महाकवेः ॥ ६७ ॥

—मल्लक श्रीकण्ठचरित (२५ सर्ग)

(१०) आनन्दवर्धन

ध्वनिनातिगभीरेण काव्यतत्त्वनिवेशिना ।
आनन्दवर्धन कस्य नासीदानन्दवर्धनः ॥

—राजशेखर

(११) कर्णामृत कवि

मन्दारमञ्जरीस्यन्दिमकरन्दरसाब्धयः ।
कस्य नाह्लादनायाल कर्णामृतकवेर्गिरः ॥

(१२) कर्दमराज

सन्तु कर्दमराजस्य कथं हृद्या न सूक्त्यः ।
कविस्त्रैलोक्यसुन्दर्या यस्य प्रज्ञानिधिः पिता ॥

—धनपाल (तिलकमंजरी श्लो० ३६)

(१३) कल्याण

श्रीमानलकदत्तो यमनल्पं काठ्यशिल्पिपु ।
स्वपरिश्रमसर्वस्वन्याससभ्यममन्यत ॥ ७८ ॥
तथोपचस्करे येन निजवाङ्मयदर्पणः ।
विह्वणप्रौढिसंक्रान्तौ यथायोग्यत्वमग्रहीत् ॥ ७९ ॥
तत्तद्वहुकथाकेलिपरिश्रमनिरङ्कुशम् ।
तं प्रश्रयप्रयत्नेन कल्याणं समसौमनत् ॥ ८० ॥

—श्रीकण्ठचरित, सर्ग २१।

(१४) कविराज

सुधन्धुर्बाणभट्टश्च कविराज इति त्रयः ।
वक्तोक्तिमार्गनिपुणाश्चतुर्यो विद्यते न वा ॥

—राघवपाण्डवीये

(१५) कादम्बरीराम

अकालजलदश्लोकैश्चित्रमात्मकृतैरिव ।
जातः कादम्बरीरामो नाटके प्रचरः कविः ॥

—राजशेखरस्य (ए० मु० ४१८४)

(१६) कालिदास

१

श्रोत्रेतराणि भुवने करणान्यसंख्यै-
श्चत्वारि कृत्स्नहतां विषयैर्लभन्ते ।

श्रोत्राय पक्षसुकृतस्य जनस्य पुण्याः

श्रीकालिदासगिर एष दिशन्ति कृत्तिम् ॥ सू० मु० ४१५५

२

अन्तर कियदारुणान्ति सन्तो रघुकिरातयो ।
अन्तर तावदारुणान्ति सन्तो रघुकिरातयो ॥

—सू० मु० ४१५६

३

एकोऽपि जीयते हन्त कालिदासो न केनचित् ।
शृङ्गारे ललितोद्गारे कालिदासत्रयी किमु ॥

—राजशेखरस्य

४

लिप्ता मधुद्रवेनासन् यस्य निर्विद्वशा गिर ।
तेनेद वत्स वैदर्भं कालिदासेन शोधितम् ॥

—दण्डी (अथन्तिमुन्दरी उपा० १५)

५

निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु ।
प्रीतिर्मधुरसान्द्रासु मञ्जरीष्विव जायते ॥

—बाण (ह० च ११९)

६

म्लायन्ति सकला कालिदासेनासन्नवर्तिना ।
गिर कवीना दीपेन मालतीकलिका इव ॥

—धनपालस्य (तिलकमञ्जरी, रत्नोक्त २५)

७

प्रसादोत्कर्षमधुरा कालिदासीर्वचस्तुम ।
पीतवाग्देवतास्तन्यरसोद्गारायिता गिर ॥

—हरिहरस्य (सुभा० १०)

८

साकृतमधुरकोमलविलासिनीकण्ठकूजितप्राये ।
शिक्षासमयेऽपि मुदे रतलीलाकालिदासोक्ती ॥

—गोवर्धनाचार्यस्य (आ० स० ३५)

९

ख्यात कृती सोऽपि हि कालिदास
शुद्धा सुधा स्वादुमती च यस्य ।
चाणीमिषाञ्चण्डमरीचिगोत्र—
सिन्धो पर पारमबाप कीर्ति ॥

—सोद्दलस्य (अदयसु-दर्शाम्)

१०

कवयः कालिदासाद्याः कवयो वयमप्यमी ।
पर्वते परमाणौ च पदार्थत्व प्रतिष्ठितम् ॥

कृष्णमहस्य (शा. प १७५)

पद्यमिदं सुभाषितरत्नकोशेऽप्युपलभ्यते । 'वस्तुत्वमुभयोरपि' इति
तत्र चतुर्थचरणपाठः ॥

११

कालिदासः कविर्जातः श्रीरामचरितस्य यत् ।
स एव शर्करायोगः पयसः समपद्यत ॥

—सोमेश्वरस्व (कीर्तिकौमुद्याम् १११२)

१२

कविरमरः कविरचलः कविरमिनन्दश्च कालिदासश्च ।
अन्ये कवयः कपयश्चापलमात्र परं दधते ॥

सुभाषितरत्नभाण्डागारस्य (प्र० २। १९ श्लो०)

१३

पुरा कवीनां गणनाप्रसङ्गे कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासा ।
अद्यापि तत्तुल्यकवैरभावाद्नामिका सार्धवती बभूव ॥

सुभाषितरत्नभाण्डागारस्य (प्र० २।२१ श्लो०)

१४

काव्येषु नाटक रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला ।
तत्रापि च चतुर्थोऽङ्कस्तत्र श्लोकचतुष्टयम् ॥

१५

अस्पृष्टदोषा नलिनीय दृष्टा हारायलीव प्रथिता गुणौघैः ।
प्रियाङ्गुपालीव विमर्द्दहृद्या न कालिदासादपरस्य वाणी ॥

—श्रीकृष्णकवेः

१६

भासयत्यपि भासादौ कविवर्गे जगत्त्रयीम् ।
के न यान्ति निबन्धारः कालिदासस्य दासताम् ॥

—भोजस्य (सरस्वतीकण्ठाभरण)

१७

जर्मनदेशीयमहाकविग्वेदे-कृतस्य पद्यस्य देववाण्यां परिणतिः
केनापि वगीयेन बिट्टुपा इत्थं व्यधायि—

घासन्तं कुसुमं फलं च युगपद् प्रीप्सस्य सर्षं च यद्
 यत्त्वान्यन्मनसो रसायनमतः सन्तर्पणं मोहनम् ।
 एकीभूतमभूतपूर्वमथवा स्वर्लोकभूलोकयो-
 रैश्वर्यं यदि वाञ्छसि प्रियसखे ! शाकुन्तलं सेव्यताम् ॥

—जर्मनदेशीयो महाकवि ग्वेदे

१८

अमुष्मै चौराय स्वरसहतमृत्युप्रतिभिये
 प्रभुः प्रीतः प्रादात् तदुपहतपद्यद्वयकृते ।
 सुवर्णानां कोटीर्दशदशनकोटिक्षतगिरीन्
 करीन्द्रानप्यष्टौ मदमुदितगुञ्जन्मधुलिहः ॥

१९

दासता कालिदासस्य क्वयः के न बिधति ।
 इदानीमपि तस्यार्थानुपजीवन्त्यमी यतः ॥

२०

महाकविं कालिदासं बन्दे वाग्देवतागुरुम् ।
 यज्ञाने विश्वनाभाति दर्पणे प्रतिबिम्बितम् ॥

—हलायुध

२१

अनघा गुणसंपूर्णा समुचित विच्छित्ति वृत्त रीतिरसौ ।
 प्रस्तुतरससन्दोहा सरस्वती जयति कालिदासस्य ॥

—अभिराम

२२

पुष्पेषु जाती नगरेषु काञ्ची, नारीषु रम्भा पुरुषेषु विष्णुः ।
 नदीषु गङ्गा नृपतौ च रामः काव्येषु माघः कविकालिदासः ॥

—षट्छर्परस्य

२३

जयति कविकण्ठहारः श्रीरघुकारः प्रमेयकेदारे
 यन्मतिदात्रविल्लने शिलोञ्छमिव कुर्वते क्वयः ॥

—सुभाषितरत्नकोश ५०१२

२४

कथंचित् कालिदासस्य कालेन बहुना मया ।
 अवगाढेय गम्भीरमसृणौघा सरस्वती ॥

—सु० १० को० ५०१५

२५

सुभगा कालिदासस्य मन्दाक्रान्ता विराजते ।
सदश्वदमकस्येव काम्बोजतुरगाङ्गना ॥

—सेमेन्द्र (सुवृत्ततिलके)

(१७) कुमारदास

१

बभ्रुवुरन्येऽपि कुमारदासभासादयो हन्त कवीन्द्वस्ते ।
यदीयगोभिः कृतिनां द्रवन्ति चेतांसि चन्द्रोपलनिर्मितानि ॥

—सोढलस्य

२

जानकीहरणं कर्तुं रघुवंशे स्थिते सति ।
कविः कुमारदासश्च रावणश्च यदि क्षमौ ॥

—राजशेखरस्य (सू० मु ४१७६)

(१८) कुलशेखर वर्मा

दूरादपि सतां चित्ते लिखित्वाऽऽश्चर्यमञ्जरीम् ।
कुलशेखरवर्माऽऽढ्यां चकाराश्चर्यमञ्जरीम् ॥

—राजशेखरस्य (सू० मु ४१८६)

(१९) केशट

उन्नीती भवभूतिना प्रतिदिनं बाणे गते यः पुरा
यश्चीर्णः कमलायुधेन सुचिरं येनागमत् केशटः ।
यः श्रीवाक्पतिराजपादरजसां संपर्कपूतश्चिरं
दिष्टथा श्लाघ्यगुणस्य कस्यचिदसौ मार्गः समुन्मीलति ॥

—योगेश्वर सु० २० को० संख्या १७३३

—सदु० कर्णा० ५१२६।४।

(२०) गङ्गाधर

स्तुमस्तमपरं व्यासं गङ्गाधरमहाकविम् ।
नाटकच्छद्मना दृष्टं यश्चक्रे भारती कथाम् ॥

(२६) गुन्न

भाति केशकटप्रेण यस्त्रयीधूमबभ्रुणा ।
 उपासनार्द्रया नित्यममुक्त इव सन्ध्यया ॥ ८७ ॥
 अगर्हबार्हतमतन्यायोपन्यासदेशिकम् ।
 श्रीगुन्नमुन्नमत्प्रीति ततस्तं प्रत्यपद्यत ॥ ८८ ॥

—धीकण्ठचरित (१५ सर्ग)

(२७) गोनन्दन

अनुप्रासिनि सन्दर्भे गोनन्दनसमः कुतः ।
 यथार्थनाम तैवास्य यद्वाग्वदति चारुताम् ॥

—राजरोबरस्य (स. सु. ४।८५)

(२८) गोवर्धनं

१

गाञ्चारयञ्चिरादासीत् कामं गोवर्धनः क्षिती ।
 सोऽप्यर्थवान् बभूवाहो शालिवाहोपजीवनात् ॥

—हरिहरस्य (सुमा० २।१५)

२

मसृणपदरीतिगतयः सज्जनहृदयामिसारिकाः सुरसाः ।
 मदनाद्रयोपनिपदो विशदा गोवर्धनस्यार्याः ॥

—गोवर्धनस्य (ध्या० स० ५१)

३

वाचः पल्लवयत्युमापतिघरः सन्दर्भशुद्धिं गिरां
 जानीते जयदेव एव शरणः श्लाघ्यो दुरूहद्रुतेः ।
 शृंगारोत्तरसत्प्रमेयरचनैराचार्यगोवर्धन-

स्पर्शां कोऽपि न विश्रुतः श्रुतिघरो धोयी कविदमापति ॥

—जयदेव (गीतगोविन्द)

(२९) गोविन्द

यो रञ्जयति सत्पूगरससञ्चारणोज्ज्वलैः ।
 न कस्य स्वप्रथमोक्तिः पणैरिवाननम् ॥ ७६ ॥

पुनानमाभिजन्येन कृत्यं पाण्डित्यपद्धतेः ।

निसर्गात्तमसंदिग्धं श्रीगोविन्दमविन्दत ॥ ७७ ॥

—श्रीकण्ठचरित (२५ सर्ग)

(३०) गोविन्दराज

इन्दुप्रभारसविदं विहगं विहाय

कीरानने स्फुरसि भारति ! का रतिस्ते ।

आद्यं यदि श्रयसि जल्पतु कौमुदीनां

गोविन्दराजवचसां च विशेषमेवः ॥

—देवेश्वर (शार्ङ्ग १८१)

(३१) चन्द्रक

नाट्यं सर्वजनप्रेक्ष्यं यश्चक्रे स महाकविः ।

द्वैपायनमुनेरंशस्तत्काले चन्द्रकोऽभवत् ॥

—राजतरंगिणी, द्वितीय तरंग ।

(३२) चाणक्यचन्द्र

निष्पन्ने सति चन्द्रचूडचरिते तत्तन्मृपप्रक्रिया-

जातैः सार्द्धमरातिराजकशिरोरत्नावलीनां त्रयम् ।

तत्रस्वर्णशतानि विशतिशती रूप्यस्य लक्षत्रयं

प्रामाणां शतमन्तरङ्गकवये चाणक्यचन्द्रो ददौ ॥

—उमापति (सदुक्ति० ५।२९।१)

(३३) चित्तप

१

किं बीणाकणितेन किं मधुकरीमृद्धारितेनापि किं

कन्दर्पायुधशिञ्जितेन तरुणीहुद्धारितेनापि किम् ।

श्रीमच्चित्तपसत्कवेर्यदि वचो हेरम्बकुम्भस्थली-

मुक्ताम्भ सुभगं सुधासहचरं कर्णोदरं गाहते ॥

—सू० सु० ४।१०५

२

बाल्मीकेः कतमोऽसि कस्त्वमथवा व्यासस्य येनैष भोः
रलाध्यः स्यात्तव भोजभूपतिभुजस्तम्भस्तुताबुधमः ।
पद्भुः पर्वतमारुहसि विधुस्पर्शं करेणहसे
दोभ्यां सागरमुत्तितीर्षसि यदि मृमः किमत्रोत्तरम् ॥

—चित्तमस्य

३

बल्मीकप्रभवेण रामनृपतिर्व्यासेन धर्मात्मजो
व्याख्यातः किल कालिदासकविना धीविक्रमाहो नृपः ।
भोजश्चित्तपबिलहणप्रभृतिभिः कर्णोऽपि विद्यापतेः
ख्यातिं यान्ति नरेश्वराः कविवरैः स्फुरैर्न भेरीरवैः ॥

—सुभाषितारन्याम्-१८६.

(३४) जगन्नाथ (पण्डितराज)

१

शास्त्राण्याकलितानि नित्यविधयः सर्वेऽपि संभाविता
दिल्लीबल्लभपाणिपल्लवतले नीलं नवीनं वयः ।
सम्प्रत्युज्जिनमासनं मधुपुरी मध्ये हरिः सेव्यते
सर्वं पण्डितराजराजितिलकेनाकारि लोकादनुत्तम् ॥

—भामिनीविलसे

२

श्रीमद्भानेन्द्रभिक्षोरधिगतसकलब्रह्मविद्याप्रपञ्चः
काणादीराक्षपादीरपि गहनगिरो यो महेन्द्रादवेदीत् ।
देवादेवाध्यगीष्ट स्मरहरनगरे शासनं जैमिनीयं
रोषाङ्कप्राप्तरोषामलभणितिरभूत् सर्वविद्याधरो यः ॥
पाषाणादपि पीयूष स्यन्दते यस्य लीलया ।
तं वन्दे पेरुभट्टाख्य लक्ष्मीकान्तं महागुरुम् ॥

—रसगंगाधरे

३

निर्माणे यदि मामिकोऽसि नितरामत्यन्तपाकद्रवन्
मृद्धीशामधुमाधुरीमदपरीहारोद्घुषाणां गिराम् ।
काव्यं तर्हि सखे मुखेन कथय त्वं सम्मुखे माहशां
नो चेद् दुष्कृतमात्मना कृतमिदं स्वान्ताद् घर्हिर्मा कृथाः ॥

—पण्डितराजस्य

४

आकूलाद् रत्नसानोर्मलयबलयितादा च कूलात् पयोवे-
र्यावन्तः सन्ति काव्यप्रणयनपटवस्ते विशंकं वदन्तु ।
मृद्वीकामध्यनिर्धन्मसृणरसमरीमाधुरीभाग्यभाजां
वाचामाचार्यतायाः पदमनुभवितुं कोऽस्ति धन्यो मदन्यः ॥

५

मधु द्राक्षा साक्षादमृतमथ वामाधरसुधा
कदाचित् केषांचित् खलु हि विदधीरन्नपि मुदम् ।
ध्रुवं ते जीवन्तोऽप्यहह मृतका मन्दमतयो
न येषामानन्दं जनयति जगन्नाथभणितिः ॥

६

कवयति पण्डितराजे कवयन्त्यन्येऽपि विद्वांसः ।
नृत्यति पिताकपाणौ नृत्यन्त्यन्येऽपि भूलवेतालाः ॥ ३७ ॥

७

माधुर्यैरपि धुर्यैर्द्रोक्षाक्षीरेक्षुमाक्षिकादीनाम् ।
बन्धैव माधुरीय पण्डितराजस्य कवितायाः ॥ ३८ ॥

८

गिरां देवी वीणागुणरणनहीनादरकरा
यदीयानां वाचाममृतमयमाचामति रस्तम् ।
वचस्तस्याकर्ण्य श्रवणसुभग पण्डितपते-
रधुन्वन्मूर्धानं नृपशुरथवायं पशुपतिः ॥ ३९ ॥

—मु० २० भा० (प्रकरण २)

(३५) जनकराज

व्याख्याभिख्यासु भाष्यस्य यो चागोपक्रमेषु च ।
इष्टीर्विष्टुणुते धुर्यो बुधानामिव यज्वनाम् ॥ ६२ ॥
आतन्वन् विनयादृतं दूरनम्रेण मौलिना ।
ततो जनकराजेन तेन संतुष्य तुष्टुवे ॥ ६३ ॥

—श्रीकृष्णचरित (२५ सर्ग)

(३६) जयदेव

१

आकर्ष्य जयदेवस्य गोविन्दानन्दिनीगिरः ।
बालिशाः कालिदासाय स्पृहयन्तु वयं न तु ॥

—हरिहर (सुभा० १०)

२

साध्वी माध्वीकचिन्ता न भवति भवतः शर्करे कर्कशासि,
द्राक्षे द्रक्ष्यन्ति के त्वाममृतमृतमसि क्षीर नीर रसस्ते ।
माकन्द क्रन्द कान्ताधर धरणितल गच्छ वच्छन्ति भाव
यावच्छृङ्गारसारस्वतमिह जयदेवस्य विष्वग्वचासि ॥

—गोतगोविन्द

३

गोवर्धनश्च शरणो जयदेव उमापति ।
कविराजश्च रत्नानि समितौ लक्ष्मणस्य तु ॥

—प्राचीन पद्य ।

(३७) जयन्तभट्ट

सरसा* सदलङ्काराः प्रसादमधुरा गिरः ।
कान्तास्तातजयन्तस्य जयन्ति जगतीगुरोः ॥

—अभिनन्द (कादम्बरीक्यासार ११२)

(३८) जल्हण

पथा चरति वक्त्रेण घाग् वस्य चतुरैः पदैः ।
सरस्वत्यै विनिर्मातुमुद्यतेव प्रदक्षिणम् ॥ ७३ ॥
प्रक्रमैर्हठवक्रिणो मुरारिमनुधावतः ।
श्रीराजशेखरगिरो नीवी यस्योक्तिसम्पदाम् ॥ ७४ ॥
श्रीमद्राजपुरीसन्धिविमहस्य नियोगिनम् ।
अथानर्च वचोभिस्त जल्हणं विनयाश्चितैः ॥ ७५ ॥

—श्रीकण्ठचरित (२५ सर्ग)

(३९) जिन्दुक

व्यज्यते येन निर्मृष्टनि शेषकलिपासुना ।
 भट्टप्रभाकरनयद्वयस्रोतो नदीष्णता ॥ ७१ ॥
 सुवृत्त कमलब्धोर्ध्वपदं परिचित दृशोः ।
 त च बागीश्वरीकैलिकन्दुक जिन्दुकं व्यधात् ॥ ७२ ॥

—श्रीकण्ठचरित (१२५ सर्ग)

(४०) जीवदेव

प्राकृतेषु प्रबन्धेषु रसनिध्यन्दिभि पदै ।
 राजन्ते जीवदेवस्य वाच पल्लविता इव ॥

—धनपालस्य (तिलक २४)

(४१) जोगराज

अविस्मृतस्वजननीजनक्षीररसा अपि ।
 घटवो निन्यिरे येन सूक्तिदेवीरसज्ञताम् ॥ १०६ ॥
 जोगराजमुपाध्याय ध्यायन्त शुभमञ्जसा ।
 अथ भक्त्या तमानर्चत् तत्तच्चर्चाभिरर्चितम् ॥ १०७ ॥

--श्रीकण्ठचरित (२५ सर्ग)

(४२) ज्योतिरीश

यश्चत्वारि शतानि बन्धघटनालकारभाञ्जि द्रुत
 श्लोकाना विदधानि कौतुकवशादेकाहमात्रे कवि ।
 ख्यात द्मातलमण्डलेष्वपि चतु पट्टे कलाना निधि
 सगीतागमनागरो विजयते श्रीज्योतिरीश कृती ।

(४३) तपस्वी कवि

पदतर्कानपि शब्दशासनमपि स्थाने स्थित पञ्चभि
 र्मीमासाद्वयमप्यनन्यसदृशी साहित्यविद्यामपि ।

विद्यः किं च महाविकल्पबहुलज्वालावलीतापिते-
प्लास्माकेषु न जल्पमहिषु पुनः कैः कैः पतंगायितम् ॥

—तपस्विन (सद्गु० क० ५।३०।१)

(४४) तरंगवती कथा

१

प्रसन्नगम्भीरपथा रथाङ्गमिधुनाश्रया ।
पुण्या मुनाति गगेव गां तरङ्गवतीकथा ॥

—धनपालस्य (१।२३)

२

निम्मलगुणेन गुरुमएण परमत्थरयणसारेण ।
पालित्तयेण हालो हारो व सहइ गोट्टीसु ॥
चक्काम जुवलसुहया रमत्तणरामहसक्यहरिसा ।
जस्स कुलपव्वयस्स न वियरइ गंगा तरगमई ॥

—इन्द्रसूरि • जुवलमाला (रचनाकाल ७७८ ई०)

३

सीसं कद्वि न फुट्ट जमस्स पालित्तयं हरतस्स ।
जस्स मुहनिज्जराओ तरगलोला नई वुढा ॥

—प्रभावकचरित

(४५) तरल

यायावरकुलश्रेयोर्हारयष्टेश्च मण्डनम् ।
सुवर्णबन्धरुचिरस्तरलस्तरलो यथा ॥

—राजशेखरस्य (सु० मुला० ४।८९)

(४६) तिक्रय

तिवकयस्य क्रमेः सूक्तिः कौमुदीय कलानिधेः ।
सतृष्णैः कविभिः स्वरं चकोरैरिव सेव्यते ॥

—कल्याणि

कविप्रशस्ति

(४७) तेजकण्ठ

क न य साधुवादेषु नृत्याद्भिर्दर्शनांशुभिः ।
विद्वज्जनेन साम्राज्ये सभ्यानामभ्यपिच्यत ॥ १०८ ॥
वचोभिर्नुनुदे दन्तद्युतिश्रीखण्डपाण्डुभिः ।
वादिना वाददपोष्मा येन शूर्पारकाध्वसु ॥ १०९ ॥
यं श्रीमदपरादित्य इति दूत्यप्रसिद्धये ।
प्रजिघाय घनश्लाघः काश्मीरान्कोङ्कयेश्वरः ॥ ११० ॥
तेन श्रीतेजकण्ठेन सोत्कण्ठमनुबध्नता ।
इति सोऽधिकवैशद्यनिरवद्यमगद्यत ॥ १११ ॥

—धीकण्ठचरित (सर्ग २५)

(४८) त्रिलोचन

फतुं त्रिलोचनादन्यो न पार्थविजयं क्षमः ।
तदथे. शक्यते द्रष्टुं लोचनद्वयिभिः कथम् ॥

—राजशेखरस्य (सुक्तिमुक्तावल्याम् ४।७१)

(४९) त्रिविक्रम भट्ट

शक्तिस्त्रिविक्रमस्यैव जीयाल्लोकातिलधिनी ।
दमयन्तीप्रबन्धेन सदा बलिमतोदिता ॥

—चण्डपालश्च (नलचम्पूटीकायाम्)

(५०) त्रैलोक्य

हृदोऽपि तर्कवार्कश्ये प्रगल्भः कविकर्मणि ।
यः श्रीतुतातितस्येष पुनर्जन्मान्तरप्रहः ॥ ६५ ॥
त श्रीत्रैलोक्यमालोक्य गण्यं सत्कर्मिणां धुरि ।
ययौ मुहुरधिज्यस्य कार्मुकस्य सधर्मताम् ॥ ६६ ॥

—धीकण्ठचरित, २५ सर्ग ।

(५१) दङ्क अथवा दक्ष

१

विकच कुमुद-क्रोड-क्रीडन्मधुव्रतभाङ्कृते-
र्मदकलकुहुकण्ठोत्कण्ठाविपश्चितपञ्चमात् ।

अभिनववधूप्रेमालापादपि श्रुतिसंमदं
विदधति कवेर्दङ्कस्यैतः सुधामधुरा गिरः ॥ १ ॥

—दङ्कस्य (सदुक्ति० ५।२।७१)

२

हा कष्टं क्वचिचक्रमौलिमणिना दत्तेण यन्नेक्षितः
श्रीमानुत्पलराजदेवनृपतिर्विद्यावधूवल्लभः ॥

यस्याप्यर्थिजनैकरोहणगिरेर्लक्ष्मीवृद्धेवाभवद्

दक्षस्यास्य न येन सुन्दरगिरः कर्णावतंसीकृताः ॥

—दक्षस्य (सु० २० को० ५०।२०)

(५२) दण्डी

१

त्रयोऽग्नयस्त्रयो देवास्त्रयो वेदास्त्रयो गुणाः ।

त्रयो दण्डिप्रबन्धारच त्रिषु लोकेषु विश्रुताः ॥

—राजशेखरस्य (सू० सु० ४।७४)

२

जाते जगति बाल्मीकौ शब्दः कविरिति स्थितः ।

व्यासे जाते कवी चेति कवयश्चेति दण्डिनि ॥

(सु० २० भा० २।२६)

३

आचार्यदण्डिनो वाचामात्रान्तामृतसपदाम् ।

विक्रसो वेधसः पत्न्या विलासमणिदर्पणः ॥

—दृश्यापि

(५३) दामोदर

सर्षमानातिरिक्तेन विवृता पूर्वजन्मना ।

योऽधिकार्यस्थितिर्भाति नियोगेनेव चेतसा ॥ ६७ ॥

सूक्तिभूरिगुणानर्घमश्लाघत स वीप्सया ।

दामोदर तदासीददादरप्रह्वकंधरः ॥ ६८ ॥

—श्रीकण्ठचरिते, (२५ सर्ग)

(५४) दिवाकर

अहो प्रभावो वाग्देव्या यच्चाण्डालदिवाकरः ।

श्रीहर्षस्याभवत् सभ्य समो बाणमयूरयोः ॥

—राजशेखरस्य (शा० पृ. १८९)

(अत्र 'चाण्डाल' स्थाने 'मातङ्ग' पाठोऽप्युपलभ्यते)

(५५) देवघर

प्रदीपरुचिसंचारचारु योऽध्यास्य मन्दिरम् ।

मृगित्येव स्वय विष्णोस्तत्तत्त्व परमैश्वर ॥ ५७ ॥

अनिरुद्धाच्युतबलश्लाघ्यदर्पकलाञ्जिता ।

एकायनस्य यस्यासश्चातुरात्म्याञ्जिता गिरः ॥ ५८ ॥

सुधासधर्मिभिर्द्वित्रैरिति लङ्ककचाटुभिः ।

अभ्यर्णं कर्णयोस्तस्य स श्रीदेवघरोऽधिनोत् ॥ ५९ ॥

—श्रीकण्ठचरित, २५ सर्ग

(५६) देवबोध

१

तावत्तार्किकचक्रवर्तिपदवी तावत्करीनां गिर-

स्तावच्चाप्रतिमल्लनामदभर. साहित्यपाण्डित्ययोः ।

यावन्न प्रतिपर्व निर्भरसुधानिर्व्याजबीज क्षणाद्

वाग्वल्लयो विलसन्ति कर्णकुहरे श्रीदेवबोधेरिताः ॥

—देवबोधस्य (सङ्कृति० ५१३०१२)

२

यद्योगः परविग्रहे निज इव स्वेच्छाप्रवेशावधि-

र्यद्दृष्ट्यान व्यपनिद्राचिन्मयरसज्योतिःप्रबन्धावधिः ।

यद् वाग्बन्धघनोदयो रसनदीरल्लोललीलावधि-

स्तस्यास्मिन् शक्तिदेवबोधयमिनः को वा गुणस्यावधिः ॥

—सू० सु० ४१९८

३

वेदव्यासमुखाभ्मोजगलित चाङ्गमयाभृतम् ।

संभोजयन्त भुवनं देवबोधं भजामहे ॥

—अर्जुनमिश्रस्य ('भारतार्थ
दीपिका' टीकायाम्)

(५७) द्रोण

सरस्वतीपवित्राणां जातिस्तन्त्रं न देहिनाम् ।

व्यासस्पर्धा कुलालोऽभूद् यद् द्रोणो भारते कवि ॥

—राजशेखरस्य

(शार्ङ्गधरपद्यतौ १९०)

(सू० सु० ४६६९)

(५८) धनद

यदेयं चाग्नेरी सुकविमुरखवासव्यसनिनी

कुङ्कुण्ठीकण्ठे विलसति तथा चेदनवधिः ।

तदा भूमीभागे निरुपमतमः किञ्चिदिव वा

समाघत्ते साम्य धनदभणितीनां मधुरिमा ॥

—धनदेवस्य (शा० प० श्लोक ८२)

(५९) धनञ्जय

१

द्वि सन्याने निपुणतां स तां चक्रे धनञ्जयः ।

यया जातं फल तस्य सता चक्रे धनं जयः ॥

—राजशेखरस्य (सू० सु० ४१९७)

२

माघे सन्ति शतं दोषा भारवौ तु शतत्रयम् ।
कालिदासे न गण्यन्ते कधिरेको धनञ्जयः ॥

—कस्यापि ।

(६०) धनपाल

वचन धनपालस्य चन्दन मलयस्य च ।
सरसं हृदि विन्यस्य कोऽभून्नाम न निर्वृतः ॥

—प्रबन्धचिन्तामणौ ।

—सोमेस्वरस्य (कीर्ति कौमुदी ११९६)

(६१) घोषीक

दन्तिव्यूह कनककलितं चामरे हेमदण्डे
यो गौडेन्द्रादलभत कविदमाभृतां चक्रवर्ती ।
ख्यातो यश्च श्रुतिधरतया विक्रमादित्यगोष्ठी-
विद्याभर्तुः खलु वररुचेराससाद प्रतिष्ठाम् ॥

—सदुक्ति० ५१२९१२

(६२) नन्दन

नित्यं नृत्यद्वचो देवीमल्लीरोञ्चरवैरिष ।
घटते शास्त्रचिन्तासु यस्य निद्रादरिद्रता ॥ २२ ॥
महाभूतानि पञ्चापि विरञ्चेन विमुञ्चता ।
योऽवैमि वाङ्मयैरेव निर्ममे परमाणुभिः ॥ २३ ॥
ऋ नु कानि कियत्कालमहो तेपे तपासि यः ।
वैदुष्ये लग्नकान्यन्ययोगव्यावृत्तिसाक्षिणि ॥ २४ ॥
पुनानमन्तिकं तस्य प्रथमं ब्रह्मवादिनाम् ।
विद्वत्संक्रन्दनं तत्र स नन्दनमवन्दत ॥ २५ ॥

—श्रीकण्ठचरितस्य पञ्चविंशसर्गे

(६३) नरचन्द्र

कवीन्द्रश्च मुनीन्द्रश्च नरचन्द्रो जयत्ययम्
प्रशस्तिर्यस्य काव्येषु संक्रान्ता हृदयादिव ॥

सोमेश्वरः कीर्तिकौमुदी १।२२

(६४) नरहरि

यशोधननिघेर्यदा नरहरेर्वचो वर्ण्यते
तदा गतमदा मदालसमरालमालारवाः ।
न विभ्रमचरी करी भवति चाधरी माधुरी
सुधाकरसुधाकरी मधु यथा वृथा जायते ॥

—कस्यापि

(६५) नाग (= नागधर)

बहुशः श्रवणे यस्य रुचिरुत्कर्षमीयुषी ।
नाम्नि पुष्यति याथार्थ्यमुद्यत्पदशतश्रियः ॥ ६२ ॥
यस्य पाणिनिबद्धेन धररुच्यञ्चितश्रिया ।
व्यज्यते कङ्कणेनेव लक्षणेनादरिद्रता ॥ ६३ ॥
वयसो मध्यमत्वेऽपि गुणैरधिकवाद्धकम् ।
नागं साहित्यविद्यायाः सौविदल्लं तमैक्षत ॥ ६४ ॥

—श्रीकण्ठचरित, २५ सर्ग

(६६) नायक (मह नायक)

द्विजस्तयोर्नायकाख्यो गौरीशसुरसन्नोः ।
चातुर्विधः कृतस्तेन वाग्देवीकृलमंदिरम् ॥

—राजतरंगिणी ५।१६३

(६७) नारायण

व्याप्तुं पादत्रयेणापि यः शक्तो भुवनत्रयम् ।
तस्य काव्यत्रयं व्याप्तौ चित्रं नारायणस्य किम् ॥

—द०० (अवनित० श्लोक १७)

(६८) नीलकण्ठ

स्तुमः सुमनसां श्रेष्ठं नीलकण्ठमहर्निशम् ।
दर्पकोपचितं यस्य सर्वज्ञस्य न मानसम् ॥

—कीर्तिकौमुदी १११९

(६९) पटु

नेत्रे कवित्वपाण्डित्यमये दधदचार्मणे ।
योऽक्लेशादखिलं वर्त्म सारस्वतमवैक्षत ॥ १२६ ॥
चरतः पथि शास्त्राणां यस्यासत्त्वर्मचक्षुषः
देव्याः कराबलम्बेन न जातु स्त्रलितं पदैः ॥ १३० ॥
सकृदाकर्णनघ्रातसमस्तप्रन्यसंसृतेः ।
इति तस्य पटोः पट्वीं गिरं चिरमचर्चयत् ॥ १३१ ॥

—श्रीकण्ठचरित, २५ सर्ग

(७०) यज्ञराज

उज्जित्ने पथि वैदर्भे कठोरपदकण्ठकैः ।
निसर्गललिता यस्य स्वैरं चरति भारती ॥ ८५ ॥
अतुतुपन्निस्तुपया भूपितं कविविद्यया ।
त पद्मराजमव्याजव्याहारविनियुक्तिभिः ॥ ८६ ॥

—श्रीकण्ठचरित, २५ सर्ग

(७१) पाणिनिः

१

नमः पाणिनये तस्मै यस्मादाविरभूदिह ।
आदौ व्याकरणं काव्यमनु जाम्बवतीजयम् ॥

—राजशेखरस्य

२

स्पृहणीयत्वचरितं पाणिनेरुपजातिभिः ।
चमत्कारैकसाराभिरुद्यानस्येव जातिभिः ॥

—देमेन्द्रस्य (सुवृत्ततिलके)

३

बभूव जिह्वाभिनयः कवीनां यदनुग्रहान् ।
अनुशासितारं शब्दानां तन्नमामि कवीश्वरम् ॥

—दण्डी (अवनित० श्लोक ४)

(७२) पुराण-प्रशंसा

१

शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि पुराणानां समुच्चयम् ।
यस्मिन् ज्ञाते भवेज्ज्ञात याद्भूमयं सचराचरम् ॥
यस्मिन् श्रुते श्रुतं सर्वं ज्ञाते ज्ञातं कृते कृतम् ।
वर्णाश्रमाचारधर्मं ससंस्कारमुपैष्यति ॥

—बृहन्नारदीय पूर्व खं० ९२।२।१९

२

आत्मनो वेदविद्या च ईश्वरेण विनिर्मिता ।
शौनकीया च वीराणी धर्मशास्त्राश्रिताः च या ॥
तिस्रो विद्या इमा मुख्याः सर्वशास्त्रविनिर्णये ।
पुराणं पञ्चमो वेद इति ब्रह्मानुशासनम् ॥
यो न वेद पुराणं हि न स वेदात्र किञ्चन ।
कवमः स हि धर्मोऽस्ति किंवा ज्ञान तथाविधम् ॥
अन्यद्वा यत्किमत्राह पुराणे यन्न दृश्यते ।
वेदाः प्रतिष्ठिताः पूर्वं पुराणे नात्र संशयः ॥
बिभेत्यल्पश्रुताद्देवो मामय प्रहरिष्यति ।
इतिहासपुराणैश्च कृतोऽयं निश्चयः पुरा ॥
आत्मा पुराणं वेदानां पृथगज्ञानि तानि पद् ।
यच्च दृष्टं हि वेदेषु तद् दृष्टं स्मृतिभिः किल ।
उभाभ्यां यत्तु दृष्टं हि तत्पुराणेषु गीयते ॥

—स्कन्द पु० रेवा०

३

अन्यो न दृष्टः सुखदो हि मार्गः पुराणमार्गो हि सदा वरिष्ठः ।
शास्त्रं विना सर्वमिदं न भाति सूर्येण हीना इव जीवलोकः ॥

—शिवपु० उमा सं० १२।४२

४

धर्मश्चार्थश्च कामश्च मोक्षश्चैवात्र कीर्त्यते ।
सर्वेष्वपि पुराणेषु तद्विरुद्धं च यत्फलम् ॥
इदं पवित्रं यशसो निदानमिदं पितृणामतिवल्लभं च ।
इदं च देवेष्वमृतायितं च नित्यं त्विदं पापहरं च पुंसाम् ॥

—मत्स्य पुराण अ० ५३

५

धन्यं यशस्यमायुष्यं पुण्यं वेदैश्च सम्मितम् ।
कृष्णद्वैपायनेनोक्तं पुराणं ब्रह्मवादिना ॥

—ब्रह्माण्ड उ० भा० ४।१०

इदं गृहस्थैः श्रोतव्यं यतिभिर्ब्रह्मचारिभिः ।
धनसौख्यप्रदं नृणां पवित्रं पापनाशनम् ॥
तथा ब्रह्मपरैर्विप्रैर्ब्राह्मणाद्यैः सुसंमतैः ।
श्रोतव्यं सुप्रयत्नेन सम्यक् भेयोभिकांशिभिः ॥
यं यं काममभिष्यायन् शृणोति पुरुषः शुचिः ।
तं तं काममवाप्नोति नरो नास्त्यत्र संशयः ॥

—ब्रह्म० पुराण अ० २४५

६

अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्यद्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो-
ऽथर्वाङ्गिरस इतिहासः पुराणम् ।

—बृहदारण्यके ।

७

इतिहासपुराणानि पञ्चमं वेदमीश्वरः ।
सर्वेभ्य एव वक्त्रेभ्यः ससृजे सर्वदर्शनः ॥

—श्रीमद् भागवत तु० ६६०

८

यो विद्याच्चतुरो वेदान्साङ्गोपनिषदो द्विजः ।
न चेत् पुराणं संविद्यान्नैव स स्याद्विचक्षणः ॥
इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत् ।
विभेत्यल्पश्रुताद्वेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥

—ब्रह्माण्डे प्रक्रियापादे

६

निस्ताराय तु लोकाना स्वयं नारायणः प्रभुः ।
 व्यासरूपेण कृतवान् पुराणानि महीतले ॥
 पठनाच्छ्रवणाद्येषां नृणा पापक्षयो भवेत् ।
 धर्माधर्मपरिज्ञानं सदाचारप्रवर्तनम् ।
 गतिश्च परमा तद्वद्भक्तिर्भगवति प्रभौ ॥

—पद्मपुराण

१०

पुरा तपश्चचारोग्रममराणा पितामहः ।
 आविर्भूतास्ततो वेदाः सपङ्कजपद्ममाः ॥
 ततः पुराणमखिलं सर्वशास्त्रमय ध्रुवम् ।
 नित्यशब्दमय पुण्यं शतकोटिप्रविस्तरम् ॥

—स्कन्द, प्रभास खण्ड, २१२-४

११

भारतव्यपदेशेन ह्याम्नायार्थं प्रदर्शितः ।
 वेदाः प्रतिष्ठिता सर्वे पुराणेषु नात्र संशयः ॥

—विष्णु पुरा

१२

वेदार्थादधिकं मन्ये पुराणार्थं वरानने ।
 वेदाः प्रतिष्ठिता सर्वे पुराणेषु नात्र संशयः ॥

—नारदीय २१२४।१७

१३

वेदवन्निश्चलं मन्ये पुराण वै द्विजोत्तमा ।
 वेदाः प्रतिष्ठिताः सर्वे पुराणेषु नात्र संशयः ॥
 यन्न दृष्ट हि वेदेषु न दृष्टं स्मृतिषु द्विजाः ।
 उभयोर्यन्न दृष्ट च तत्पुराणेषु गीयते ॥

—स्कन्द, प्रभास खण्ड (२।९०)

१४

ऋचः सामानि छन्दासि पुराण यजुषां सह ।
 उच्छिष्टाञ्जनिरे सर्वे दिवि देवा दिविष्ठिताः ॥

—अथर्व० ११।७।२४

१५

पुराणं श्रुतिसम्मतम् ।
मङ्गलं मङ्गलाहं च मङ्गल्यं मङ्गलालयम् ।
सर्वमङ्गलबीजं च सर्वदा मङ्गलप्रदम् ।
सर्वामङ्गलनिघ्नं च सर्वसम्पत्करं परम् ॥
हरिभक्तिप्रदं शश्वत् सुखदं मोक्षदं भवेत् ।
तत्स्वज्ञानप्रदं दारपुत्रपौत्रविवर्धनम् ॥

—ब्रह्मवै० (आनन्दाश्रम) ब्रह्मखण्ड १।७-९

१६

यथा पापानि पूयन्ते गंगावारिविगाहनात् ।
तथा पुराणश्रवणाद् दुरितानां विनाशनम् ॥'

वामन पु० ९।५।८६ (वैकुण्ठेश्वरसं०)

१७

पुराणश्रवणे बुद्धिर्यस्य पुसः प्रवर्तते ।
पुरार्जितानि पापानि तस्य नश्यन्त्यसंशयम् ॥

—१।१।६१-६२

वेदार्थश्रवणे बुद्धिः पुराणश्रवणे तथा ।
सत्सङ्गेऽपि च यस्यास्ति सोऽपि बन्धः सुरोत्तमैः ॥

—१।३।६२

सर्ववेदार्थसाराणि पुराणानीति भूयते ।

—१।९।९७

तर्कस्तु बादहेतुः स्यान्नीतिस्त्वैहिष्साधनम् ॥
पुराणानि महाबुद्धे इहामुत्र सुखाय हि ॥

—१।९।१००

अष्टादश पुराणानि यः शृणोति नरोत्तमः ।

कथयेद्वा विधानेन नेह भूयः स जायते ॥ १।१०।९।३९

—नारदपुराण

(७३) प्रकट

व्यनक्ति पृथु सामर्ष्यमाख्याया एव योऽक्षरैः ।

जयेऽभिनवगुप्तस्य प्रकटः प्रथमो गुरुः ॥ ६४ ॥

तं तत्रागमतन्त्रेषु सूचितानङ्कुराश्रमम् ।
ततः संकेतसदनं प्रागल्भ्यस्याभ्यभाषत ॥ ६५ ॥

—श्रीकृष्णचरित, २५ सर्ग

(७४) प्रद्युम्न

प्रद्युम्नाघ्रापरस्येह नाटके पटवो गिरः ।
प्रद्युम्नान्नापरस्येह पौष्पा अपि शराः खराः ॥

—राजशेखरस्य (सू० सु० ४।७३)

(७५) प्रभुदेवी

सूक्तीनां स्मरकेलीनां कलानां च विलासभूः ।
प्रभुर्देवी कबिर्लाटी गताऽपि हृदि तिष्ठति ॥

—राजशेखरस्य (सू० सु० ४।९४)

(७६) प्रवरसेन

१

कीर्तिः प्रवरसेनस्य प्रयाता कुमुदोज्ज्वला ।
सागरस्य परं पारं कपिसेनेव सेतुना ॥

—बाणस्य (ह० च० १।१४)

२

जितं प्रवरसेनेन रामेणैव महात्मना ।
तरत्युपरि यत्कीर्तिः सेतुर्बाह्मयवारिधेः ॥

—धनपालस्य (ति० २२)

३

महाराष्ट्राश्रया भाषां प्रकृष्ट प्राकृत विदुः ।
सागरः सूक्तिरत्नानां सेतुबन्धादि यन्मयम् ॥

—दण्डी : काव्यादर्श

(७७) प्रह्लादन देव

श्रीप्रह्लादनदेवोऽमूद् द्वितयेन प्रसिद्धिमान् ।
पुत्रत्वेन सरस्वत्याः पतित्वेन जयत्रियः ॥
श्रीभोजमुज्जदुःखार्ता रम्यां वर्तयता कथान् ।
प्रह्लादनेन साहाया पुनश्चक्रे सरस्वती ॥

—कौत्तिकौनुदी १।२०।२१

(७८) बाणभट्टः

१

केवलोऽपि स्फुरन् बाणः करोति विमदान् कवीन् ।
किं पुनः क्लृप्तसन्धानपुलिन्ध्रकृतसन्निधिः ॥

—धनपालस्य (निलकमंजरी श्लोक २६)

२

कादम्बरीसहोदर्या सुधया वैबुधे हृदि ।
हर्षाख्यायिकयाऽख्यायि बाणोऽन्धिरिव लब्धवान् ॥

—तत्रैव श्लोक २७

३

जाता शिखण्डिनी प्राग् यथा शिखण्डी तथावगच्छानि ।
प्रागल्भ्यमधिकमाप्तुं बाणो बाणो बभूवेति

—गोवर्धनस्य (आ० सं० ३७)

४

बाणस्य हर्षचरिते निरितामुद्गीक्ष्य
शक्तिं न केऽत्र कवितात्मदं त्यजन्ति
मान्यं न कस्य च कवेरिह कालिदास-
वाचां रसेन रसितस्य भवत्यघृण्यम् ॥

—सोद्वलस्य (उदयचन्द्रार्णम्)

५

बागीश्वरं हन्त भजेऽभिनन्दमर्थेश्वरं वाक्पतिराजमीडे ।
रसेश्वरं स्तौमि च कालिदासं बाणं तु सर्वेश्वरमानतोऽस्मि ॥

—तत्रैव

६

बाणः कवीनामिह चक्रवर्ती चकास्ति यस्योज्ज्वलवर्णशोभा ।
एकातपत्र भुवि पुण्यभूतिवशाश्रय हर्षचरित्रमेव ॥

—तत्र

७

रुचिरस्वररर्णपदा रसभाष्यती जगन्मनो हरति ।
सा किं तरुणी ? नहि नहि वाणी बाणस्य मधुरशीलस्य ॥
—धर्मदासस्य (शा० प० ५२३)

८

सहर्षचरिता शश्वद् धृतकादम्बरीस्यदा ।
बाणस्य बाण्यनार्यैव स्वच्छन्दा चरति म्रिता ॥
—राजशेखरस्य (सू० मु० ११५)

९

बाणेन हृदि लग्नेन यन्मन्त्रोऽपि पदक्रमः ।
भवेत् (प्रायः) कविकुरङ्गाणा चापलं तत्र कारणम् ॥
—राजशेखरस्य शा० प० १८६,
सू० मु० ४१६७, मु० २० भा० २१२

१०

दण्डिन्युपस्थिते सद्यः कवीना कम्पता मनः ।
प्रविष्टे त्वान्तर बाणे कण्ठे वागेव रुद्धयते ॥
—हरिहरस्य (भा० ११)

११

श्लेषे केचन शब्दगुम्फविषये केचिद्वसे चापरे-
ऽलकारे कतिचित्सदर्थविषये चान्ये कथावपने ।
आ. सर्वत्र गभीरधीरकविताविन्ध्याटवीचातुरी-
सचारी कविकुम्भिबुम्भमिदुरो बाणस्तु पद्माननः ॥
—श्रीचन्द्रदेवस्य (शा० प० १७७)

१२

युक्तं कादम्बरीं श्रुत्वा कवयो मौनमाश्रिताः ।
बाणध्वनादनध्यायो भवतीति स्मृतिर्यतः ॥
—सोमेश्वरस्य (को० कौ० ११५)

१३

उच्छ्वासोऽपि न निर्याति बाणो हृदयवर्तिनि ।
किं पुनर्विकटाटोप-पद्बन्धा सरस्वती ॥

—सु० २० को० ५०।२३

१४

यादृग् गद्यविधौ बाणः पद्यबन्धे न तादृशः ।
गत्यां गत्यामियं देवी विचित्रा हि सरस्वती ॥

—भोजराजस्य (सर० कण्ठा० २।२०)

१५

बाणीपाणिपरामृष्टवीणानिकाणहारिणीम् ।
भावयन्ति कथं बान्ये भट्टबाणस्य भारतीम् ॥

—कस्यापि

(७६) बिल्हण

१

सर्वस्वं गृह्यति कुन्तलपतिर्गृह्णातु तन्मे पुन-
भाण्डागारमखण्डमेव हृदये जागर्ति सारस्वतम् ।
भोः क्षुद्रास्त्यजत प्रमोद्मचिरादेष्यन्ति मन्मन्दिरं
हेलान्दोलितकर्णतालकरटिस्कन्धाधिरूढाः श्रियः ॥

—बिल्हणस्य (सदुक्ति० ५।२०।५)

२

वपुर्यामावासः कुचपरिवृतञ्चेदिनृपतिः (?)
परिभ्रान्ता रत्नाकरपरिधिरेषा वसुमती ।
न मुक्त्वा रामाणां पद्मिह शिरोऽन्यस्य नमितं
करीन्द्रै राजेन्द्रैर्ललितमियती बिल्हणकया ॥

—सु० सु० ४।१०२

३

वासः शुभ्रमृतुवसन्तसमयः पुष्पं शरन्मल्लिका
घानुष्कः कुसुमायुधः परिमलः कस्तूरिकोऽस्त्रं धनुः ।

वाचस्तर्करसोज्ज्वलाः प्रियतमा श्यामा वपुर्नूतनं
मार्गः सौगत एव पञ्चमलया गीतिः कविर्विलहणः ॥

—तु० सु० ४१९०३

४

विलहणस्य कपेः प्राप्तप्रसादैव सरस्वती ।
नीयते जातु कालुष्यं दुर्जनैर्न घनैरपि ॥

—द्योमेश्वरस्य (बी० कौ० ११९)

५

विद्वद्दृष्टतरङ्गितामरणिः कर्ता शिरोबिन्दुकं,
कर्मेति प्रतिबोधितान्वयविदो चे येऽपि तेभ्यो नमः ।
ये तु ग्रन्थसहस्रशाणकपणत्रुट्यत्कलङ्कैर्गिरा-
मुल्लेखै कवयन्ति विलहणऋविस्तेऽप्येव सनहाति ॥

—सुभाषितरत्नभाण्डागारस्य (प्र० २१२५ श्लोक)

६

अमुष्मै चौराय स्वरसहतमृत्युप्रतिभिये
प्रभुः प्रीतः प्रादादुपहतवसादद्वयकृते ।
सुवर्णानां कोटीर्दश दशनकोटिक्षतगिरीन्
करीन्द्रानप्यष्टौ मदमुदितगुञ्जन्मधुलिहः ॥

—अमरो (सदुक्ति० ५१ २९१४)

(८०) भट्टारहरिचन्द्र

पदबन्धोज्ज्वलो हारी कृतवर्णक्रमस्थितिः ।
भट्टारहरिचन्द्रस्य गद्यबन्धो नृपायते ॥

बाणभट्ट (हर्षचरित १११२)

सुभाषित (प्र० २ श्लोक ४१)

(८१) भद्रकीर्ति

भद्रकीर्तेर्भ्रमत्याशा कीर्तिस्तारागणाध्वनः ।
प्रभा ताराधिपस्येव श्वेतान्बरशिरामयोः ॥

—धनपालस्य

(८२) भर्तृनेष्ठ

१

तत्त्वस्मृशस्ते कवयः पुराणाः श्रीभर्तृनेष्ठप्रमुखा जयन्ति ।
निखिराघारासहस्रेण येषां वैदर्भनागेण गिरः प्रवृत्ताः ॥

२

पूर्णेन्दुद्विन्वाद्यपि सुन्दराणि तेषामदूरे पुरतो यशांसि ।
ये भर्तृनेष्ठादिकवीन्द्रसूक्ति-व्यसोपदिष्टेन पथा प्रयान्ति ॥
पद्युतस्य (नव० ११२,६)

३

यः करिचदालेख्यकरः कवित्वे
प्रतिद्वलाना मुवि भर्तृनेष्ठः ।
रसप्लवेऽपि स्फुरति प्रकामं
वर्षेषु यत्योज्ज्वलता तथैव ॥
—सोऽट्टकस्य (वदयदुन्दर्पान्)

४

यस्मिन्नितिहासार्थानपेशलान् पेशलान् कविः कुरुते ।
स हयभीषवयादिप्रबन्ध इव सर्गबन्धः स्यात् ॥
—शंकरप्रकाश (२० ११२ १२६)

५

वक्रोक्त्या भर्तृनेष्ठस्य बहन्त्या सृणिरूपताम् ।
आविद्धा इव धुन्वन्ति मूर्धानं कविकुञ्जराः ॥
—धनपोकस्य ।

६

इह कालिदास-भर्तृनेष्ठावत्रामरत्नसूत्रमाख्यः ।
हरिचन्द्र-चन्द्रगुप्तौ परीक्षिताविह विशालायाम् ॥
—रावयेवरः कल्पनिर्माणा

७

हयनीवयथं नेष्ठत्वदग्ने दर्शयन् नवम् ।
आसमात्रि ततो नापन् साध्वताध्विति वा वचः ॥
अथ प्रयदितुं तस्मिन् पुस्वकं प्रस्तुते न्ययात् ।
लावण्यनिर्मापयिया तदयः स्वर्गमाजनम् ॥

अन्तरङ्गतया तस्य तादृश्या कृतसत्कृतिः ।
मर्तृमेण्ठः कविर्मेने पुनरुक्तं श्रियोऽर्पणम् ॥

—राजतरंगिणी ३।२६०-२

(८३) भर्तु

अवन्तिः काव्यमानर्चं भर्तुर्मौलरिशोसरः ।
शिष्यो बाणश्च संक्रान्तकान्तवेद्यवचाः कविः ॥

—राजशेखरस्य

(८४) भवभूति

१

स्पष्टभावरसा चित्रैः पदन्यासैः प्रवर्तिता ।
नाटकेषु नटस्त्रीव भारती भवभूतिना ॥

—धनपालस्य (तिलक ३०)

२

जहानामपि चैतन्यं भवभूतेरभूद् गिरा ।
प्रावाप्यरोदीत् पार्श्वत्या हसतः स्म स्तनापि ॥

—हरिहरस्य (सुभा० १३)

३

भवभूतेः सम्बन्धाद् भूधरभूरेव भारती भाति ।
एतत्कृतकाव्ये किमन्यथा रोदिति प्रावा ॥

—शोषर्षनाचार्यस्य (आ० स० ३६)

४

मान्यो जगत्यां भवभूतिरार्यः सारस्वते वर्त्मनि सार्थवाहः ।
वाचं पताकामिव यस्य दृष्ट्वा जनः क्रीनामनुष्टुभेति ॥

—सौहृदस्य (ददयमुन्दर्याम्)

५

रत्नारलीपूर्वकमन्यशास्तामसीमभोगस्य वचोमयस्य ।
पयोधरस्येव हिमाद्रिजायाः पर त्रिभूपा भवभूतिरेव ॥

—कस्यापि (सू० सु० ४।७९)

६

सुकविद्वितयं मन्ये निखिलेऽपि महीतले ।

भवभूतिः शुकआयं वाल्मीकिस्तु तृतीयकः ॥

—सुभाषितरत्नभाण्डागारस्य (प्र० २, २२ श्लोक)

७

भवभूतिजलधिनिर्गतकाव्यामृतरसकणा इव स्फुरन्ति ।

यस्य विशेषा अद्यापि विकटेपु कथाविशेषेषु ॥

—गण्डवहो

८

सुबन्धौ भक्तिर्नः क इह रघुकारे न रमते

धृतिर्दाक्षीपुत्रे हरति हरिचन्द्रोऽपि हृदयम् ।

विशुद्धोक्तौ शूरः प्रकृतिमधुरा भारविगिर-

स्तथाऽप्यन्तर्मोदं कमपि भवभूतिवितनुते ॥

९

सा कापि सुरभिः शके भवभूतेः सरस्वती ।

कर्णेषु लब्धवर्णानां सूते सुखमयी सुधाम् ॥

१०

कथयः कालिदासाद्या- कवयो वयमप्यमी ।

पर्वते परमाणौ च वस्तुत्वमुभयोरपि ॥

—सु०२० कोश (५०११६)

११

भवभूतेः शिष्यरिणी निरर्गलतरङ्गिणी ।

चकिता धनसन्दर्भे वा मयूरीव नृत्यति ॥

—चेमेन्द्रस्य (सुवृत्ततिलक)

(८५) भागवत (श्रीमद्भागवत)

१

धर्मः प्रोज्जितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां

वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् ।

श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परंरीश्वरः

सद्यो हृद्यवरुह्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् ॥ २ ॥

निगमकल्पतरुर्गलित फल
 शुक्रमुखादनृतद्रवसयुतम् ।
 पिबत भागवत रसमालय
 मुहुरहो रसिका भुवि भावुका ॥ ३ ॥

—भागवत १११

२

आदिमध्यावसानेषु वैराग्याख्यानसयुतम् ।
 हरिलीलाकथात्रातामृतानन्दितसत्सुरम् ॥ ११ ॥
 सर्ववेदान्तसार यद् ब्रह्मात्मैकत्वलक्षणम् ।
 वस्त्वद्वितीय तन्निष्ठ वैवल्यैकप्रयोजनम् ॥ १२ ॥

×

×

×

सर्ववेदान्तसार हि श्रीभागवतमिष्यते ।
 तद्रसामृतवृमस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित् ॥
 निम्नगाना यथा गङ्गा देवानामच्युतो यथा ।
 वैष्णवगाना यथा शम्भु पुराणानामिद तथा ॥ १६ ॥
 क्षेत्राणा चैव सर्वेषा यथा काशी ह्यनुत्तमा ।
 तथा पुराणत्राताना श्रीमद्भागवत द्विजा ॥ १७ ॥
 श्रीमद्भागवत पुराणममल यद् वैष्णवाना प्रिय
 यस्मिन् पारमहंस्यमेकममल ज्ञान पर गीयते ।
 तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहित नैष्कर्म्यमाविष्कृत
 तच्छृण्वन् विपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नर ॥ १८ ॥

—भागवत १२१३

३

दारिद्र्यशुद्धसञ्चरदाहिताना
 मायापिशाचीपरिमर्दितानाम् ।
 ससारसिन्धौ परिपातिताना
 क्षेमाय वै भागवत प्रगर्त्तति ॥ ६२ ॥
 क्ली भागवती वार्ता भवरोगविनाशिनी ॥ ६७ ॥
 शृण्वन्प्रिय सकलदुःखमलनाशन च
 मुच्येकहेतुमिह भक्तिविलासकारि ।
 सन्त कथातममिद पिबताऽऽदरेण
 लोके हितार्थपरिशीलनसेवया किम् ॥ ६८ ॥

असारे संसारे विषयविषसद्भाकुलधियः
 क्षणार्धं क्षेमार्थं पिबत शुक्लाथातुलसुधाम् ।
 किमर्थं व्यर्थं भो ब्रजत कुपथे कुत्सितकथे
 परीक्षित् साक्षी यच्छ्रवणगतमुच्छुक्तिरुधने ॥ १०० ॥
 इति च परमगुह्यं सर्वसिद्धान्तसिद्धं
 सपदि निगदितं ते शास्त्रपुञ्जं विलोक्य ।
 जगति शुक्कयातो निर्मलं नास्ति किञ्चित्
 पिब परसुखहेतोर्द्वादशस्कन्धसारम् ॥

—पद्मपुराण : भागवतमाहात्म्य अ० ६

(८६) भानुकवि

नव्या न व्याकरणसरणिर्यस्य माधुर्यधुर्यं
 नो सौन्दर्यं नवनवरसस्रोतसां न प्रवाहः ।
 यादृक् श्रोत्या कथयति गिरां देवता देव तादृक्
 काव्यं श्राव्यं कथयति भिषग् भानुनामा स एषः ॥

—भानुकवेः (सू० सु० ४११०९)

(८७) भारवि

१

सुशैर्बन्धकितं बध्वा भारवीयं सुभाषितम् ।
 प्रक्रान्तपुत्रहत्याघं निशि माघं न्यवारयत् ॥

—हरिहरस्य (सुभा० २१४)

२

जनिताञ्जुनतेजस्कं तमीश्वरमुपाश्रिता ।
 राकेव भारयेर्भाति कृतिः कुवलयप्रिया ॥

—सोमेश्वरस्य (की० दौ० १११४)

३

विमर्दे व्यक्तसौरभ्या भारती भारवेः कवेः ।
 घत्ते धकुलमालेव विदग्धानां चमत्क्रियाम् ॥

४

प्रदेशकृत्यापि महान्तमर्थं
प्रदर्शयन्ती रसमादधाना ।
सा भारवे सत्पथदीपिकेव
रम्या कृति कैरिव नोपजीव्या ॥

—कृत्यापि

५

भारवेरर्थगौरवम्

६

नारिकेलफलसन्मित वचो भारवे

—मल्लिनाथ

७

वृत्तच्छत्रस्य सा कापि वशस्थस्य विचित्रता ।
प्रतिभा भारवेर्येन सच्छत्रायेनाधिकीकृता ॥

—हेमेन्द्रस्य (सुवृत्तनिरुक्त)

(८८) भाग

१

सूत्रधारकृतारम्भैर्नाटकैर्बहुभूमिकैः ।
सपताकैर्यशो लेभे भासो देवकुलैरिव ॥

—बाणभट्टस्य (६० न० ११५)

२

भासनाटकचक्रैऽपि च्छ्रेकैः क्षिप्ते परीक्षितुम् ।
स्वप्नवासवदत्तस्य दाहकोऽभून्न पावक ॥

—रानशेखरस्य

३

सुप्रिभक्तमुद्राद्यङ्गैर्व्यक्तलक्षणवृत्तिभिः ।
परेतोऽपि स्थितो भास शरीरैरिव नाटकैः ॥

—दण्डिन (अवनति० ११)

४

भासग्नि जलणमित्ते कन्तीदेवे अजस्स'रहुआरे ।
सोबन्धवे अ बन्धग्नि हारियन्दे अ आणन्दो ॥
[भासे ज्वलनमित्रे कुन्तीदेवे च यस्य रघुकारे ।
सौबन्धवे च बन्धे हारिचन्द्रे च आनन्दः ॥]

—गठडवहो, गाथा ८०० ॥

(८९) भीम कवि

न मधुरं मधु, फल्गु च फाणितं
रसपरा न सिताऽपि, सुधा मुधा ।
अघर एव नवप्रमदाघरो
लसति भीमकवेः कावता रसे ॥

—रामचरित पृ० ३६८

(९०) भीमट

कालिञ्जरपतिञ्चके भीमटः पञ्चनाटकीम् ।
प्राप प्रबन्धराजत्व तेषु स्वप्नदशाननम् ॥

—राजशेखरस्य (सू० सु० ४१८१)

(९१) भुङ्ङ

यावाविष्कुरुतो वक्त्रमुरुचन्दनपुण्ड्रकम् ।
मुद्रितं सूक्तिदेव्येव कोप काव्यकलाश्रियं ॥ ८१ ॥
भुङ्ङश्रीरत्सनामानौ सूरी सत्रद्व्यचारिणौ ।
वाक्यैर्जितामृतस्यादैः सादर तावभापत ॥ ८२ ॥

—ध्रीदृण्डचरित (२५ सर्ग)

(९२) भोजराज

तत् पिबन्त्वमृतं देवा. काव्यमेवामृतं भुञ्जि ।
यत्सम्बन्धेन जीवन्ति भोजराजादयो मृताः ॥

—हरिहरस्य (सुभा० २४)

(९३) महुक

१

निष्कलङ्कं तवैकस्य श्रीमङ्ग कविताद्भुतम् ।
स्पृष्टोक्तिर्यस्य नास्तुत्यस्तुतिकीर्तनपांसुभिः ॥

(२५११२)

२

शिक्षन्ते भिक्षितुं सर्वे त्वयैकेन न शिक्षितम् ।
भिक्षाकृतं निराकर्तुमशेषविदुषामपि ॥

(२५११३)

३

संभेदः श्रीसरस्वत्योः केवलं न विपन्मयम् ।
त्वं मोहमयमप्याशु मलं कस्य न लुम्पसि ॥

—तेजकण्ठस्य श्रीकण्ठचरित (२५११४)

४

धाराधिता भगवती भवतैव सत्यं
प्राग्जन्मसुव्रतशतोर्मिभिरुक्तिदेवी ।
यत्न विनाप्यधिवसन् कविकर्म गर्भं
सारस्वतत्वमिव योऽलमभिव्यनक्ति ॥

—हृदयकस्य (२५११६)

५

धन्यस्त्वं विनिवेशितैर्बहुतिथैरर्थैः स्थितिं विभ्रती
न कापि स्ववपुः प्रसारितवती पण्यत्वसंसिद्धये ।
सालङ्कारपदाधिकध्वनिजुषा मूर्त्या 'नरीनर्त्यसौ'
शम्भोर्येन पुरोऽर्पिता भगवती बाग्देवतानर्तकी ॥

—हृदयकस्य (श्रीकण्ठ० २५११९)

६

सारस्वतस्य महत्तः प्रथमा शिखेव
सा मयकस्य बधुते धुरि सूक्तिरेका ।
दग्धुं मनः खलजनस्य कपोलराग-
भग्या व्यघत्त वचनेष्विव या स्वमोजः ॥

—श्रीकण्ठ० २५११९

(९४) मण्डन

चतुर्दशापि यस्यान्तर्द्विजराजप्रितोन्नतेः ।
 कृष्णस्य भुवनानीव विद्यास्थानानि शेरते ॥ ५१ ॥
 शिल्प्यत्कवित्वपाण्डित्यमयसंदंशवर्त्मना ।
 बाल्य एषोद्धृता येन मोहवर्द्धमतो मतिः ॥ ५२ ॥
 क्रमादजनि सौन्दर्यरसस्मेरमुखः सखा ।
 श्रैगर्भिमण्डनस्तस्य पारणाय स चक्षुषोः ॥ ५३ ॥
 ततो न्यधित निःशेषवैदुषीकेलिसद्धानि ।
 श्रीकण्ठे विहितोत्कण्ठे दृश तदनुजन्मनि ॥ ५४ ॥

—भीकण्ठचरित (२५ सर्ग)

(९५) मम्मट

काव्यप्रकारो यवनः काव्याली च कुलाङ्गना ।
 अनेन प्रसभाकृष्टा दृष्टामेपाऽऽश्रुते दशाम् ॥

—कस्यापि

(९६) मयूरभट्ट

१

दुर्षं कविभुजङ्गानां गता श्रवणगोचरम् ।
 विपन्निद्येव मायूरी मायूरी बाङ् निकृन्तति ॥

—राजशेखरस्य

२

भिन्नस्तीक्ष्णमुखेनापि चित्र धारणेन निर्व्ययः ।
 व्याहारेषु जहौ लीलां न मयूरः..... ॥

—दण्डिन (अवनति० १९)

३

तावत्कविविहगानां ध्वनिर्लोकेषु शस्यते ।
 यावन्नो विशति श्रोत्रे मयूरमधुरध्वनिः ॥

त्रिलोचनस्य (शा० प० १८०)

४

श्रीहर्ष इव सधट्ट चक्रे बाणमयूरयोः ॥

—पद्मशतस्य (नवसाहस्राक्षरित)

(९७) महामारत

१

भगवन् भारताख्यान व्यासेनोक्त महात्मना ।
 पूर्णमस्तमलैः शुभ्रैर्नानाशास्त्रसमुच्चयैः ॥ १ ॥
 जातिशुद्धिसमायुक्तं साधुशब्दोपशोभितम् ।
 पूर्वपक्षोक्तिसिद्धान्तपरिनिष्ठासमन्वितम् ॥ ३ ॥
 त्रिदशाना यथा विष्णुर्द्विपदा ब्राह्मणो यथा ।
 भूषणाना च सर्वेषा यथा चूडामणिवरः ॥ ४ ॥
 यथाऽऽयुधाना कुलिशमिन्द्रियाणा यथा मनः ।
 तथेह सर्वशास्त्राणा महाभारतमुत्तमम् ॥ ५ ॥
 अत्रार्थश्चैव धर्मश्च कामो मोक्षश्च वर्ण्यते ।
 परस्परानुबन्धाश्च सानुबन्वाश्च ते पृथक् ॥ ६ ॥
 धर्मशास्त्रमिदं श्रेष्ठमर्थशास्त्रमिदं परम् ।
 कामशास्त्रमिदं चाप्रथमोक्षशास्त्रं तथोत्तमम् ॥ ७ ॥
 चतुराश्रमधर्माणामाचारस्थितिसाधनम् ।
 प्रोक्तमेतन्महाभाग ! वेदव्यासेन धीमता ॥ ८ ॥
 तथा तात ! कृत ह्येतद्व्यासेनोदारकर्मणा ।
 यथा व्यास महाशास्त्रं विरोधैर्नाभिभूयते ॥ ९ ॥
 व्यासवाक्यजलौघेन कुतर्कतरुहारिणा ।
 वेदशैलावतीर्णेन नीरजस्ना मही कृता ॥ १० ॥
 कलशवद्महाहंस महाख्यानपराम्बुजम् ।
 कथाविस्तीर्णसलिल काष्णं वेदमहाह्वदम् ॥ ११ ॥

—मार्कण्डेयपुराण १।२।११

२

भक्तिमन्थानमाविध्य येनासौ श्रुतिसागरात् ।
 प्रकाश जनितो लोके महाभारतचन्द्रमाः ॥

—वायु १।१।२८

३

येन त्वया तु वेदार्था भारते प्रकटीकृताः ।
 कः शक्नोति गुणान् वक्तुं तव सर्वान्महामुने ॥ १ ॥
 अधीत्य चतुरो वेदान् साङ्गान्भ्याकरणानि च ।
 कृतधानभारतं शास्त्र तस्मै ज्ञानात्मने नमः ॥ २ ॥
 येन त्वया भारततैलपूर्णः ।
 प्रञ्जालितो ज्ञानमयः प्रदीपः ॥ ३ ॥

—ब्रह्मपुराण २४५।१।११

४

पराशर्यवचः सरोजममल गीतार्थगन्धोत्कटं,
 नानाख्यानककेसर हरिकथासम्बोधनाबोधितम् ।
 लोके सज्जनपदपदैरहरहः पेपीयमान मुदा,
 भूयाद्भारतपङ्कज कलिमलप्रध्वसि नः श्रेयसे ।

—भविष्य, ब्रह्मलण्ड १।४

५

त्रिविचित्रार्थपदाख्यानमनेकसमयान्वितम् ।
 प्रतिपन्नं नरैः प्राज्ञैर्वैराग्यमिव मोक्षिभिः ॥ ३५ ॥
 आत्मेव वेदितव्येषु प्रियेष्विव हि जीवितम् ।
 इतिहासप्रधानार्थः श्रेष्ठः सर्वागमेष्वयम् ॥ ३६ ॥
 अनाश्रित्येदमाख्यान कथा भुवि न विद्यते ।
 आहारमनपाश्रित्य शरीरस्येव धारणम् ॥ ३७ ॥
 तदेतद् भारत नाम कविभिस्तूपजीव्यते ।
 उदयप्रेप्सुभिर्भृत्यैरभिजात इवेश्वरः ॥ ३८ ॥
 इतिहासोत्तमे यस्मिन्नपिता बुद्धिरुत्तमा ।
 स्वरव्यञ्जनयोः कृत्स्ना लोकपेदाश्रयेव वाक् ॥ ३९ ॥
 तस्य प्रज्ञाभिपन्नस्य विचित्रपदपत्रणः ।
 सूक्ष्मार्थन्याययुक्तस्य वेदार्थभूषितस्य च ॥ ४० ॥
 भारतस्येतिहासस्य श्रुयता पर्वसंप्रहः ।

—आदि पर्व, अध्याय २

६

यो विद्याचतुरो वेदान् साङ्गोपनिषदो द्विजः ।
 न चाख्यानमिदं विद्यान्वैव स स्याद्विचक्षणः ॥ ३८२ ॥

अर्थशास्त्रमिदं प्रोक्तं धर्मशास्त्रमिदं महत् ।
 कामशास्त्रमिदं प्रोक्तं व्यासेनामितबुद्धिना ॥ ३२३ ॥
 श्रुत्वा त्विदमुपाख्यानं श्राव्यमन्यन्न रोचते ।
 पुंस्कोकिलरुतं श्रुत्वा रूक्षा ध्वाङ्गस्य वागिव ॥ ३२४ ॥
 इतिहासोत्तमादस्माज्जायन्ते कविबुद्धयः ।
 पद्भ्य इव भूतेभ्यो लोकसंविधयस्त्रयः ॥ ३२५ ॥
 आख्यानस्यास्य विषये पुराणं वर्तते द्विजाः ।
 अन्तरिक्षस्य विषये प्रजा इव चतुर्विधाः ॥ ३२६ ॥
 क्रियागुणानां सर्वेषामिदमाख्यानमाश्रयः ।
 इन्द्रियाणां समस्तानां चित्रा इव मनःक्रियाः ॥ ३२७ ॥
 अनाश्रित्यैतदाख्यानं कथा भुवि न विद्यते ।
 आहारमनपाश्रित्य शरीरस्यैव धारणम् ॥ ३२८ ॥
 इदं कविरैः सर्वैराख्यानमुपजीव्यते ।
 हृदयप्रेप्सुभिर्भृत्यैरभिजात इवेश्वरः ॥ ३२९ ॥
 अस्थ काठ्यस्य कवयो न समर्था विशेषणे ।
 साधोरिव गृहस्थस्य शेषास्त्रय इवाश्रमाः ॥ ३३० ॥

× × ×

द्वैपायनीष्टपुटनिःसृतमप्रमेयं

पुण्यं पवित्रमथ पापहरं शिवञ्च ।
 यो भारतं समधिगच्छति वाच्यमानं
 किं तस्य पुष्करजलैरभिसेचनेन ॥ ३३२ ॥
 यद्वा कुरुते पापं ब्राह्मणस्त्विन्द्रियैश्चरन् ।
 महाभारतमाख्याय संघ्यां मुच्यति पश्चिमाम् ॥ ३३३ ॥
 यद् रात्रौ कुरुते पापं कर्मणा मनसा गिरा ।
 महाभारतमाख्याय पूर्वा संघ्यां प्रमुच्यते ॥ ३३४ ॥
 यो गोशतं कनकशृङ्गमयं ददाति,
 विप्राय वेदविदुषे च बहुश्रुताय ।
 पुण्या च भारतकथां शृणुयाच्च नित्यं
 तुल्यं फलं भवति तस्य च तस्य चैव ॥ ३३५ ॥

—आदिपर्व, द्वितीय अध्याय
(पर्वसंप्रहर्ष)

इदं शतसहस्रं हि श्लोकानां पुण्यकर्मणाम् ।
 सत्यवत्यात्मजेनेह व्याख्यातमभितीजसा ॥ १४ ॥

इदं हि वेदैः समित पवित्रमपि चोत्तमम् ।
 श्राव्याणामुत्तम चेदं पुराणमृपिसंस्तुतम् ॥ १६ ॥
 अस्मिन्नर्थश्च कामश्च निखिलेनोपदेक्ष्यते ।
 इतिहासे महापुण्ये बुद्धिश्च परिनैष्ठिकी ॥ १७ ॥
 त्रिभिर्वर्षैर्लब्धकामः कृष्णद्वैपायनो मुनिः ॥ ४१ ॥
 नित्योत्थितः शुचिः शक्तो महाभारतमादितः ।
 तपो नियममास्थाय कृतमेतन्महपिणा ॥ ४२ ॥
 न तां स्वर्गगतिं प्राप्य तुष्टिं प्राप्नोति मानवः ।
 यां श्रुत्वैव महापुण्यमितिहासमुपाश्रुते ॥ ४६ ॥
 यथा समुद्रो भगवान् यथा मेरुर्महागिरिः ।
 लभौ ख्यातौ रत्ननिधी तथा भारतमुच्यते ॥ ४८ ॥
 धर्मे चार्थे च कामे च भोक्षे च भरतर्षभ ।
 यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्कचित् ॥ ५३ ॥

—अध्याय ६२

अष्टादशपुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वशः ।
 वेदाः सांगास्तथैकत्र भारतं चैकतः स्थितम् ॥ ४६ ॥
 श्रूयतां सिंहनादोऽयमृषेस्तस्य महात्मनः ।
 अष्टादशपुराणानां कतुर्वेदमहोदधेः ॥ ४७ ॥

—स्वर्गरोहण (१८) पर्व अ० ५

स्थावरं जङ्गमञ्चैव जगत्सर्वं सुरासुरम् ।
 भारते भरतश्रेष्ठ एकस्थमिह दृश्यते ॥ ८६ ॥
 भारतं परमं पुण्यं भारते विविधाः कथाः ।
 भारतं सेव्यते देवैर्भारतं परमं पदम् ॥ ९० ॥
 भारतं सर्वशास्त्राणामुत्तमं भरतर्षभ ।
 भारतात्प्राप्यते मोक्षस्तत्त्वमेतद् ब्रवीमि तत् ॥ ९१ ॥
 महाभारतमाख्यानं श्रुतिं गाञ्च सरस्वतीम् ।
 ब्राह्मणान् केशवं चैव कीर्तयन्नावसीदति ॥ ९२ ॥
 वेदे रामायणे पुण्ये भारते भरतर्षभ ।
 आदौ चान्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते ॥ ९३ ॥
 यत्र विष्णुकथा दिव्याः श्रुतयश्च सनातनाः ।
 तच्छ्रोतव्य मनुष्येण परं पदमिहेच्छता ॥ ९४ ॥

—हरिवंश भारतश्रवणप्रशंसा

(९८) महेन्द्रमूर्ति

सूरिर्महेन्द्र एवैको वैभुधाराधितक्रमः
यस्य मर्त्योचितप्रौढिकविविस्मयकृद् वचः ।

—धनपालस्य (तिलक० ३४)

(९९) माघ

१

नैतच्चित्रमहं मन्ये माघमासाद्य यन्मुहुः ।
प्रौढताविप्रसिद्धापि भारवेरवसीदति ॥

हरिहरस्य—(सुभा० १४)

२

उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवम् ।
दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः ॥

—कस्यारि

३

विरक्त्येद् दुरुक्तिभ्यो निर्वृतिं वाऽथ वाञ्छसि ।
वयस्य कथ्यते तथ्यं माघसेवां कुरुष्व तत् ॥

—सोमेश्वरस्य (कीर्तिकौमुद्याम् १।१३)

४

कृत्स्नप्रबोधकृत् घाणी भारवेरिव भा रवेः ।
माघेनेव च माघेन कम्प कस्य न जायते ॥

—राजरोवरस्य

५

माघेन विघ्नितोत्साहा न सहन्ते पदक्रमम् ।
स्मरन्तो भारवेरेव कवयः कपयो यथा ॥

—धनपालस्य (तिलक २८)

—द्या० प० १८५

६

नवसर्गे गते माघे नवशब्दो न विद्यते ।

७

श्रीमाघोऽस्ताघधीः श्लाघ्यः प्रशस्यः कस्य नाभवत् ।
चित्तजाड्यदरा यस्य काव्यगङ्गोर्मिविप्रुषः ॥

—प्रभावकचरिते

८

मुरारिपदचिन्ता चेत् तदा माऽघे रतिं कुरु ।
मुरारिपदचिन्ता चेत् तदा माघे रतिं कुरु ॥

(१००) मायुराज

मायुराजसमो जज्ञे नान्यः कलचुरिः कविः ।
उदन्वतः समुत्तस्थुः कवि वा तुहिनांशवः ॥

—राजरोवरस्य (सू० मु० ४१८२)

(१०१) मुरारि

१

संपूरयन्तु धामैव धावकस्य घनैर्गिरः ।
गिरे मुरारेर्द्रोरिद्रयसृशोऽपि स्पृह्यामहे ॥

—हरिहरस्य (सुभा० १८)

२

भवभूतिमनादृत्य निर्वाणमतिना मया ।
मुरारेः पदचिन्तायामिदमाधीयते मनः ॥

—कस्यचिन् (सू० मु० ४१९००)

(शा० प० १७८)

३

मुरारिपदभक्तिरचेत्तदा माऽघे रतिं कुरु ।
मुरारिपदभक्तिरचेत्तदा माघे रतिं कुरु ॥

—सुभाषितरत्नभाण्डागार प्र० २।३३ श्लोक

४

आक्रान्तकृत्स्नमुधनः क्व गतः स दैत्य-
नाथो हिरण्यकशिपुः सह बन्धुभिर्वा ।
अंक्रोत्थनाटक श्वोत्तमनायकस्य
नाशं कविर्धर्यधित यस्य मुरारिरित्यम् ॥

—हरविजय

५

देवीं वाद्युमुपासते हि बहवः सारं तु सारस्वतं
जानीते नितरामसौ गुरुकुलक्लिष्टो मुरारिः कविः ।
अन्धिल्लङ्घित एव धानरभट्टैः किं त्वस्य गम्भीरता-
मापातालनिमग्नपीवरतनुर्जानाति मन्थाचलः ॥

—मुरारे (सङ्कति० ५।२७।५,
सु० २० को० ५०।१)

६

मुरारिपदचिन्तायां भवभूतेस्तु का कथा ।
भवभूतिं परित्यज्य मुरारिमुररीकुरु ॥

७

तत्तादृगुज्ज्वलककुत्स्यकुलप्रशस्ति-
सौरभ्यनिर्मर-गभीर-मनोहराणि ।
वालमीकि-वागमृतकूपनिपातलक्ष्मी-
मेतानि बिभ्रति मुरारिकवेर्वचांसि ॥

—मुरारे (सु० २० को० ५०।५)

(१०२) यशोवर्मा

कविर्याकूपतिराज श्रीभवभूत्यादिसेवितः ।
जितो यथो यशोवर्मा तद्गुणस्तुतिवन्दिताम् ॥

—कन्दण * राजतरणिणी ४।१५४

(१०३) यशोवीर

१

न माघः श्लाघ्यते कैश्चिन्नाभिनन्दोऽभिनन्द्यते ।
निष्कलः कालिदासोऽपि यशोवीरस्य संनिधौ ॥ २६ ॥

२

प्रकाश्यते सदा साक्षाद् यशोवीरेण मन्त्रिणा ।
मुखे दन्तघृता ब्राह्मी करे श्रीः स्वर्णमुद्रया ॥ २७ ॥

३

भर्जितास्ते गुणास्तेन चाहमानेन्द्रमन्त्रिणा ।
विधेरब्धेश्च नन्दिन्यौ, यैरनेन नियन्त्रिते ॥ २८ ॥
वस्तुपाल यशोवीरी सत्यं वाग्देवतासुतौ ।
एको दानस्वभावोऽभूदुभयोरन्यथा कथम् ॥ २९ ॥

— कीर्तिकौमुदी . प्रथमसर्ग ।

(१०४) युवराज

१

सृष्टं यदत्र युवराजनरेश्वरेण
यद्द्रुष्करं किमपि येन गिरः प्रियञ्च ।
प्रत्यायनं स्फुटमकारि निजे कवीन्द्र-
मेकासने समुपवेशयताऽभिनन्दम् ॥

— सोदृढलस्य (उदयसुन्दर्याम्)

२

पालान्वयाम्बुजननैकविरोचनाय
तस्मै नमोऽस्तु युवराजनरेश्वराय ।
कोटिप्रदानघटितोऽद्भुतकीर्तिमूर्ति-
र्थेनामरत्वपदवीं गमितोऽभिनन्दः ॥

३

किमिन्दुना चन्दनवारिणापि किं
किमब्जकन्दैरभिनन्दवत्सलः ।

(१०६) रत्नखेट दीक्षित

विपश्चितामपश्चिमे विबाद्केलिनिश्चले
 सपत्ननित्ययत्नतस्तु रत्नखेटदीक्षिते ।
 वृहस्पति ऋजल्पति प्रसर्पति ऋ सर्पराड्
 सुसमुरस्तु पण्मुर सुदुर्मुरश्चतुर्मुखे ॥

(१०७) रत्नाकर

१

मा स्म सन्तु हि चत्वार प्रायो रत्नाकरा इमे ।
 इतीष स वृत्तो घात्रा क्री रत्नाकरोऽपर ॥
 —राजशेखरस्य (सू० सु० ४१००)

२

माघ शिशुपालवध विदधत् ऋविमदवध विदधे ।
 रत्नाकर स्वविजय हरविजय वर्णयन् व्यचृणोत् ॥
 —अलङ्कारविमरं

३

वसन्ततिलकारूढा वाग्धरलीगाढसगिनी ।
 रत्नाकरस्योत्कलिक्वा श्चक्रास्त्यातनकानने ॥
 —चेमेन्द्र (सुवृत्ततिलक)

४

ललितमधुरा सालङ्कारा प्रसादमनोहरा-
 विकट-यमक-श्लेषोद्धार-प्रबन्धनिरर्गला ।
 असदृशमतीश्वित्रे मार्गे ममोद्गिरतो गिरो
 न खलु नृपते चेतो वाचस्पतेरपि शङ्कते ॥
 —रत्नाकर (हरविजय)

५

अस्तगतभारविरवि कालवशात् कालिदासविधु विधुरम् ।
 निर्वाणबाणदीप जगदिदमद्योति रत्नेन ॥
 —सु० २० को० १० । ९
 —भोजदेवस्य (सुदुषि० ५१२६१२)

(१०८) रम्यदेव

यस्य व्यनक्ति कापायप्रहमारक्त्या रुचा ।
 नित्योपन्याससंकान्तवेदान्तार्थ इवाघरः ॥ ३१ ॥
 नीत्वा सफलां वल्लीरिष्टसिद्धिं विवृण्वता ।
 ध्रुतीना पथि शिष्येषु येन कल्पद्रुमायितम् ॥ ३२ ॥
 निस्तुपीकृतवैदुष्यं स्मयमात्सर्यसद्भृतेः ।
 धृतप्रणतिपारम्य रम्यदेवं तमैक्षत ॥ ३३ ॥

—श्रीकण्ठचरित (२५ सर्ग)

(१०९) राजशेखर

१

यायावरः प्राज्ञवरो गुणज्ञैराशंसितः सुरिसमाजवर्यैः ।
 नृत्यत्युदारं भणिते गुणस्या नटीव यस्योदरसा पद्मिनीः ॥

—सोद्वल्लस्य

२

बभूव बल्मीकमवः कविः पुरा ततः प्रपेदे भुवि भर्तृमेण्ठवाम् ।
 स्थितः पुनर्यो भवभूतिरेतया स वर्तते संप्रति राजशेखरः ॥

—राजशेखरः बालभारत

३

पातुं कर्णरसायनं रचयितुं वाचं सतां संमतां,
 व्युत्पत्तिं परमामवाप्तुमवधिं लब्धुं रसस्रोतसः ।
 भोक्तुं स्वादु फलं च जीविततरोर्यद्यस्ति ते कौतुकं,
 तद् भ्रातः शृणु राजशेखरकवेः सूक्ष्मीः सुधास्यन्दिनीः ॥

—शङ्करवर्मणः

सदुक्ति० ५१२७३; सुमादितरत्नकोषो ५०३

४

कर्णाटी-दशनाद्धितः शिवमहाराष्ट्रीकटाक्षाहतः
 प्रौढान्ध्रीस्तनपीडितः प्रणयिनीभ्रमङ्गविम्बासितः ।
 लाटीवाहुविवेष्टितश्च मलयस्त्रीतर्जनीतर्जितः
 सोयं संप्रति राजशेखरकविः वाराणसीं वाञ्छति ॥

—राजशेखरस्य

५

समाधिगुणशालिन्यः प्रसन्नपरिपक्त्रिमाः ।
याथावरकवेर्वाचो मुनीनामिव वृत्तयः ॥

—धनपालस्य (तिलक० ३३)

६

सौजन्याङ्कुरकन्द सुन्दरकथासर्वस्व सीमन्तिनी-
चित्ताकर्षणमन्त्र मन्मथसरित्-कल्लोलवाग्बल्लभ ।
सौभाग्यैकनिवेश पेशलगिरामाधार धैर्याम्बुधे
धर्मादिद्रुम राजशेखर सखे दृष्टोऽसि यामो वयम् ॥ ;

—गु० २० को० (कवेर्नाम नोपलभ्यते,
सुभाषितावलौ-अमिनन्दस्य)

७

बालकई कइराओ गिबभरराअस्स तह उवज्जमाओ ।
इअ जस्स पएहि परं पराइ माहण्य मारुढं ॥

—अपराजित (कर्पूरमंजरी ११९)

८

बालकविः कविराजो निर्भयराजस्य तथोपाध्यायः ।
इत्येतस्य परम्परया आत्मा माहात्म्यमारुढः ॥

(११०) रामचन्द्रः

१

प्रबन्धानाधातुं नत्रभणितिवैदग्ध्यमधुरान्
कवीन्द्रा निस्तन्द्राः कति नहि मुरारिप्रभृतयः ।
श्रुते रामान्नान्यः किमुत परकोटौ घटयितुं
रसान् नाट्यप्राणान् पटुरिति वितर्को मनसि नः ॥

२

पञ्चप्रबन्धमिपञ्च मुखानकेन
विद्वन्मनःसदसि नृत्यति यस्य कीर्तिः ।
विद्यात्रयीचणमचुम्बितकाव्यतन्त्रं
कस्तं न वेद मुकुती किल रामचन्द्रम् ॥

—रघुविलासस्य प्रस्तावनायाम्

(१११) रामायण

१

यः कर्णाञ्जलिसंपुटैरहरहः सम्यक्पितृत्यादराद्
 वाल्मीकेर्वेदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु ।
 जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणैरत्यन्तसोपद्रवं
 संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतम् ॥

२

तद्गुणगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धम् ।
 रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च बधं निशामयध्वम् ॥

३

वाल्मीकिगिरिसंभूता रामसागरगामिनी ।
 पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी ॥

४

श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसंबुलम् ।
 काण्डग्राहमहानील वन्दे रामायणार्णवम् ॥

५

वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे ।
 वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षाद् रामायणात्मना ॥

—पारायण मंगल

६

इदमाख्यानमायुष्यं सौभाग्यं पापनाशनम् ।
 रामायणं वेदसमं श्राद्धेषु श्रावयेद् बुधः ॥
 एतदाख्यानमायुष्यं पठन् रामायणं नरः ।
 सपुत्रपौत्रो लोकेऽस्मिन् प्रेत्य चेद् महीयते ॥
 आदिकाव्यमिदं त्वार्यं पुरा वाल्मीकिना कृतम् ।
 यः शृणोति सदा भक्त्या स गच्छेद् वैष्णवीं तनुम् ॥
 पुत्रदाराश्च वर्धन्ते सम्पदः सन्ततिस्तदा ।
 सत्यमेतद् विदित्वा तु श्रोतव्यं नियतात्मभिः ॥
 गायत्र्याश्च स्वरूपं तद् रामायणमनुत्तमम् ।

—रामायण (उ० का० १११ सर्ग)

७

कुटुम्बवृद्धिं धनधान्यवृद्धिं स्त्रियश्च सुत्याः सुखमुत्तमं च ।
 श्रुत्वा शुभ काव्यमिदं महार्थं प्राप्नोति सर्वा भुवि चार्यसिद्धिन् ॥
 आयुष्यमारोग्यकरं यशस्य सौभ्रातृकं बुद्धिकरं शुभं च ।
 श्रोतव्यमेतन्नियमेन सद्भिरास्थानमोजस्करमृद्धिकामैः ॥

—तत्रैव, बुद्धकाण्ड (१२० वर)

=

इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च सम्मितम् ।
 यः पठेद् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ६८ ॥
 एतदास्थानमायुष्यं पठन् रामायणं नरः ।
 सपुत्रपौत्रः सगणः प्रेत्य स्वर्गं महीयते ॥ ६९ ॥
 पठन् द्विजो बागृपभन्वनीयात्
 स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् ।
 वणिग्जनः पण्यफलत्वमीयात्
 जनरचः शूद्रोऽपि महस्वमीयात् ॥ १०० ॥

—तत्रैव, बालकाण्ड, प्रथम सर्ग ।

६

यावत् स्यास्यन्ति गिरयः सरित्तरच महीतले ।
 तावद् रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति ॥ ३६ ॥

१०

उदारवृत्तार्थं पदैर्मनोहरैस्तदास्य रामस्य चकार कीर्तिमान् ।
 समाश्रयैः श्लोकशतैश्शस्विनो यशस्कर काव्यमुदारदर्शनः ॥ ४२ ॥

—बालकाण्ड, द्वितीय सर्ग ॥

(११२) रुद्रः

१

स महान्यकविध्वसी रुद्रः कैर्नाभिनन्द्यते ।
 सुशिल्पकलिता यस्य कथा त्रैलोक्यमुन्दरी ॥

—धनुषाण्ड (किलङ्क ३२)

=

त्रिपुरवधादेश गतामुल्लासनुमां समस्तदेवानाम् ।
 शृङ्गारविलकधिधिना पुनरपि रुद्रः प्रसाधयति ॥

(११३) रुच्यक

व्याख्यासु यस्य वदनं रदनांशुभिरीक्ष्यते ।
 आकर्षदिव वाग्देव्या धौतक्षीमपटाञ्जलम् ॥ २६ ॥
 अर्पयन् कमपि स्पन्द घाम्नः सारस्वतस्य भूः ।
 य एव सर्वशास्त्राणां साकारमित्र जीवितम् ॥ २७ ॥
 विद्युतीयो लिखत्यात्तलेखन्येकाङ्गुलीतलः ।
 ग्रन्थेभ्योऽर्थस्य विश्रान्त्यै सूत्रिकामर्पयन्निव ॥ २८ ॥
 यत्कृतिष्ववधानेन मूर्धा कस्य न वीक्ष्यया ।
 सारस्वतरसावर्तबलनेनेव चेष्टते ॥ २९ ॥
 तं श्री रुच्यकमालोक्य स प्रियं गुरुमप्रहीत् ।
 सौहार्दप्रश्रयरसस्त्रोतःसंभेदमब्जनम् ॥ ३० ॥

—मखक श्रीकृष्णचरित (२५ सर्ग)

(११४) लक्ष्मणसेन

सकलकलाः कल्पयितुं प्रभु. प्रबन्धस्य कुमुदबन्धोश्च
 सेनकुलतिलकभूपतिरेको राकाप्रदोपश्च ॥

—गोवर्धनस्य (आ० स० ३९)

(११५) लक्ष्मीदेव

धिन्वन्पवित्रचारित्रो विश्वामित्र इव त्रयीम् ।
 पाठबोधोवनुष्ठानसौष्ठवेन पुनाति य ॥ ८६ ॥
 वक्त्रटङ्को निसर्गेण व्यञ्जन् सदनुरक्तताम् ।
 न जहात्यसुरो यस्य सामराजिस्थितिप्रहम् ॥ ८७ ॥
 स्वतन्त्र. शास्त्रवीथीषु प्रथमः सोमपीथिनाम् ।
 लक्ष्मीदेवस्तमाशीमिः स निर्भरमवीवृषत् ॥ ८९ ॥

—श्रीकृष्णचरित (२५ सर्ग)

(११६) लङ्कक

१

एकं श्रीजयसिंहपार्थिवपतिं काश्मीरमीनध्वजं
 तस्योपासितसन्धिविप्रहमलङ्कारं द्वितीयं स्तुमः ।

भूमारः प्रथमेन पन्नपतेः द्मां रक्षता वारितो
 नीतोऽन्येन वृत्तार्थतां प्रयचनैर्भाष्योपदेशध्रमः ॥
 —देवघरस्य (श्रीकृष्णचरित २५।६१)

२

मार्गे पदस्य पथि वाक्यरुथाप्रधानां
 मानस्य वर्त्मनि च कन्दलितामियेकः ।
 राह्येव मत्रिषर लङ्कुरु सूक्तिदेव्या
 सर्वाधिपत्यपदवीमधिरोपितोऽसि ॥

३

बाणोपमः प्रबन्धो लङ्कुरु तव पत्रलब्धदूरगतिः ।
 विध्यति कस्य न हृदयं विरिघसमज्यानिवेशेन ॥

४

श्रीमल्लङ्कुरु यद् विशङ्कुरगाधीशस्य हालाहल-
 ज्वालाहम्बरहामराद् बदनतस्तात्पर्यतो निर्ययी ।
 वाग्देवीकरकुम्भनिर्यद्मृतोद्रिक्तेन सिक्ते महा-
 भाष्य काव्यरसेन यत्तव चिरं वस्त्रेऽद्य विश्राम्यति ॥
 —लोष्टदेवस्य

५

अलङ्कारामिधो बाह्यराज्यस्थानाधिकारमाक् ।
 अष्टय्यो मानुषैर्द्वैर्विरुद्धान् बहुधाऽवधीत् ॥
 —राजतरङ्गिणी ८।२६५८

६

तीक्ष्णा पृथुलोहमयी गुरुतरगुणनिकरसंप्रह्वयप्रा ।
 द्रव्यति घर्मपटच्चरमचिरादिह लङ्कुरुस्य गतिः ॥
 —लोष्टदेवस्य

(११७) लोष्टदेव

१

वाग्देवतालिनीलीलाधूतपक्षविचातुरीम् ।
 वदनाम्बुरुहे यस्य भाषाः पडविशोस्ते ॥ ३४ ॥
 खलाना यत्प्रबन्धेषु दृढव्युत्पत्तिघर्मसु ।
 प्रोद्यच्छोद्यमया दूरे कुण्ठिता इव पत्त्रिणः ॥ ३५ ॥

कतिचिल्लोष्टदेवस्य तस्येति मुसतोऽभृणोत् ।

श्रीलङ्कं प्रति प्रोतचाह्चादुरसा गिरः ॥ ३६ ॥

—श्रीकण्ठचरित (२५ सर्ग)

२

प्रकृत्यैवातिबक्रेऽत्र गुणदैर्घ्यं वितन्वता ।

मया शरासनेनेव बाणो दूरं निरस्यते ॥

—लोष्टदेव (सु० सु०)

३

केचिद् गवंगलग्रहेण विपमद्वेषज्वरेणापरे

केचिन्मौर्ख्यमलेन सन्ततममी मीलन्ति शान्तोत्तराः ।

तद् भो मन्दिरभित्तयो ! भवत नः सूक्तेषु सभ्याः पुन-

स्तत्पाठे वरमस्ति वो घमुघमुप्रायं किमप्युत्तरम् ॥

—लोष्टसर्वज्ञ (सु० सु० ४-१०७, १०८)

(११८) बङ्गाल

घनरसमयी गभीरा वक्रिमसुभगोपजीविता कविभिः ।

अवगाढा च पुनीते गङ्गा बङ्गालवाणी च ॥

—बङ्गालस्य (सङ्कति० ५।२१।२)

(११९) बटुदास

१

पयोधिपरिमाणेषु घनेषु च रणेषु च ।

बन्दीन्द्राणां नरेन्द्राणां बटुदासस्तरण्डकः ॥

—वैतालस्य

२

अलमादिघराहेण बटुदासं परं स्तुमः ।

जगदुद्धरता येन न वक्रीकृतमाननम् ॥

—ठमापतिघरस्य

३

तत्प्राङ्गणान्तमधिरोहति कल्पवल्ली

चिन्तामणिलुठति पादतले च तस्य ।

येनेक्षितः सुकृतसागरपारदृश्या
विश्वानुरञ्जनपदुर्बुद्धुदासदेवः ॥

(सदुक्तिवर्णामृत ५।७६)

(१२०) वररुचि

यथार्थता कथं नाग्निं याऽभूद् वररुचेरिह ।
व्यघत्त कण्ठाभरणं स सदारोहणप्रियं ॥

—राजशेखरस्य

(१२१) बल्लण

१

धिग्धिक् तान्स्तमयान्परिश्रमरुजो बक्तुं गिरो नीरसा-
यत्रामूर्ध्नि भवन्ति बल्लणगुणोत्खातामृतप्रीतयः ।
रोम्णा नृत्यभुवो विलोचनपय पूरान्धिचन्द्रोदयाः
साहित्यप्रतिगण्डगर्वगलनभ्रानिक्रियाद्देतयः ॥

—बल्लणस्य (सु० १० को० ५०।६)

(सदुक्ति० ५।२७।४)

२

परमाद्भुतरसघामन्युत्सलिले जगति बल्लणाम्भोधौ ।
विश्रान्तौ रसभागस्तिमितयति यथा गभीरिमा कोऽपि ॥

—बल्लणस्य, सु० १० को० ५०।३७

बिन्दुद्वन्द्वतरङ्गिताप्रसरणिं कर्ता शिरोबिन्दुकं
कर्मैत्यन्वयकल्पनां विदधते ये केऽपि तेभ्यो नमः ।
ये तु मन्थसहस्रशाणकपणशुश्रुत्यत्कलङ्कैर्गिरा-
मुक्तासैः कवयन्ति बल्लणकविस्तेऽप्येव संनद्यते ॥

—सदुक्ति० ५।२०।३

१ पद्यमिदं मुक्तिमुक्तावलावपि दृश्यते (सु० मु० ४।१०६) । पर 'बल्लण'
स्याने 'रल्लण' पाठो दृश्यते । परन्तु 'बल्लण' इत्येव समीचीन पाठः ।

(१२२) वसुकल्प

बाणः प्राणिति, केशटः स्फुटमसौ, जागर्ति योगेश्वरः
प्रत्युज्जीवति राजशेखरगिरां सौरभ्यमुन्मीलति ।
येनायं कलिकालपुष्पधनुषो देवस्य शिक्षावशा-
दाकल्पं वसुकल्प एव वचसि प्रागल्भ्यमभ्यस्यति ॥ ३ ॥

—वसुकल्पस्य (सङ्कित० ५१२६।३)

(१२३) वस्तुपाल

१

कुलमुज्ज्वलमाकारं चारुमाचारमुत्तमम् ।
श्रद्धामाङ्गिरसावज्ञां दयां भग्नभयोदयाम् ॥
श्लोकं भूपितभूर्लोकं मन्त्रितां न्याययन्त्रिताम् ।
विलोक्य वस्तुपालस्य भक्तिं चात्मनि निर्भराम् ।
श्रीसोमेश्वरदेवेन तत्स्वरूपं निरूप्यते ॥

—कीर्तिकौमुदी १।४४-४६

२

दूर्वा-पुष्प-फलाक्षतैरुपचितं पात्रं दधत्यः करे,
यस्मै मंगलमङ्गनाः प्रणयिनां चक्रुस्तदा सन्मदात् ।
सर्वत्र स्वयशांसि बन्दिगदितान्याकर्णयन् कर्णवद्
दानोद्दामकराम्बुजः स जयतु श्रीवस्तुपालश्चिरम् ॥

—वही, ९।७८

३

फलपान्तेषु यशोभरे तव हरिर्दुग्धाब्धियासस्मयं
मार्तण्डखिदिवापगारयपयःस्नानोत्सवं लप्स्यते ।
मिथ्योक्तिः कवितेति नात्र वचसि श्रद्धास्ति चेत् तत्स्विरं
नन्दश्रीस्तुत वस्तुपाल भवतु प्रत्यक्षमेतत् तव ॥

—अमरपंडितः सुकृतसंकीर्तन पृ० १६०

४

ताव खयातगिरः सुता मम हता ही कालिदासादयो
नन्वेकस्तु चिरायुरस्तु जगति श्रीवस्तुपालोऽधुना ।

मार्कण्डः स्फुटमाशिषा शमवतामल्पायुरप्येष यत्
कल्पायुर्जयतीति वाग्निगदने घातास्तुजावादरः ॥

—अमरपण्डितः सुकृतसंकीर्तन (१० वृ०)

५

विश्वं न स्यादनीदृग् निरिलमपि कदाप्येष लोकप्रवादः,
कल्पे-कल्पे ततस्त्वं मदयति विदुषो लब्धपुण्यावतारः ।
कल्पद्रुः कामधेनुस्त्रिदशमणिरपि श्रीवसन्त श्रवन्ती-
भूपाम्भोधि गतानामिति भवति भवद्दानचारं विवृतः ॥

—अमरपण्डितः, तत्रैव पृ० १२६ ।

६

मात्यमात्यर ! नाम्बरे यशः
श्रीवसन्त तव सन्ततस्मितम् ।
इत्यतन्यमहिमानमानशो
मानसाश्रयमहो महीयसाम् ॥

—तत्रैव पृ० ११४

७

शौर्यैर्वाअघरस्य दैत्यमरुतामाचार्ययोः प्रज्ञया,
दानैर्देवगवी-मणि-क्षितिरुहां स्वर्गश्चिरं गर्वितः ।
एकेनैव विभूषणेन भयता श्रीवस्तुपाल ! क्षिति-
स्तं निर्जित्य मुदा तत्राशिपमदादेवं महायुर्भव ॥

—तत्रैव पृ० १२१

(१२४) वाक्पतिराज

१

अहं तस्स धिर-भुय-कलम्भ-णिमिय-णीसेस-भुयणभारस्त ।
अस्ति कह-राय-इन्धो वप्पइ-राओत्ति पणइ-ल्लवो ॥ ७६७ ॥
[अथ तस्य स्थिरभुजस्तम्भनिमित्तनि-शेषभुवनभारस्य ।
आसीत् कविराजचिह्नः वाक्पतिराज इति प्रणयित्तवः ॥]

२

अप्पा एतिअ-मेत्तेण णयर विरसोधि जस्स पडिहाई ।
सिरि-कमलाइ-चलयेहिं कहयि जं गहिय बहुमाणो ॥ ७६८ ॥

[आत्मा एतन्मात्रेण केवल विरसोपि यस्य प्रतिभाति ।
श्रीकमलायुधचरणैः कथमपि यत् गृहीतबहुमानः ॥]

३

भवभूङ्-जलहि-णिग्गय-कठ्वामय-रस-कणा इव फुरन्ति ।
जस्स विसेसा अज्जवि वियडेसु कहा-णिवेसेसु ॥ ७६६ ॥
[भवभूतिजलधिनिर्गतकाठ्यामृतरसकणा इव स्फुरन्ति ।
यस्य विशेषा अद्यापि विकटेषु कथानिवेशेषु ॥]

४

भासम्मि जलणमित्ते कुन्तीदेवे भ जस्स रहुआरे ।
सोबन्धवे भ बन्धम्मि हारियन्दे अ आणन्दे ॥ ८०० ॥
[भासे ज्वलनमित्रे कुन्तीदेवे च यस्य रघुकारे ।
सौबन्धवे च बन्धे हारिचन्द्रे च आनन्दः ॥]

—गठवहो ७९७-८००

५

दृष्ट्वा वाक्पतिराजस्य शक्तिं गौडवधोद्धुराम् ।
बुद्धिः श्वासोपरुद्धेव वाच न प्रतिपद्यते ॥

—घनपालस्य तिलक० ३१

(साध्वसरुद्धेवेति तिलकमञ्जरीपाठ)

(१२५) वाक्पतिराज (द्वितीय)

१

चन्नीसो भवभूतिना प्रतिपदं बाणे गते य. पुरा
यश्चीर्णः कमलायुधेन सततं येनागमत्केशटः ।
यः श्रीवाक्पतिराजपादरजसा सपर्वभूतिश्चिर
दिष्ट्या श्लाघ्यगुणस्य कस्य चिदसौ मार्गः समुन्मीलति ॥ ४ ॥

—अभिनन्दस्य (सद्गु० ४।२६।४)

२

अतीते विक्रमादित्ये गतेऽस्त सातवाहने ।
कविमित्रे विशाश्राम यस्मिन् देवी सरस्वती ॥

—पद्मगुप्तस्य (नवसाहस्रांक)

३

सरस्वतीकल्पलतैककन्दं वन्दामहे वाक्पतिराजदेवम् ।
यस्य प्रसादाद् वयमप्यनन्यकवीन्द्रचीर्णे पथि संचरामः ॥

—पद्मगुप्तस्य (११७)

४

सामन्वजन्मापि कवीश्वराणां
महत्तमो वाक्पतिराजसूरिः ।
यश्छाययाप्यन्यमपीडयन् स-
न्नुत्पादयत्यर्थमनन्यदृष्टम् ॥

—सोड्डलस्य (उदयमुन्दर्याम्)

५

स जयति वाक्पतिराजः सकलाथिमनोरथकल्पतरुः ।
प्रत्यर्थिभूतपार्थिवलक्ष्मीहृठहरणाद् दुर्ललितः ॥
—हलायुध (विंगलसूत्र टीका)

(१२६) वामन भट्ट बाण

बाणादन्ये कवयः

बाणाः खलु सरसगद्यसरणीषु ।

इति जगति रुढमयशो

वामनबाणोऽपमार्ष्टि वत्तकुलः ॥

—वामन भट्ट (वेम भूषालचरित, श्लोक ६)

(१२७) वाल्मीकिः

१

यस्मादियं प्रथमतः परमामृतीष-

निर्घोषिणी सरससूक्तिरङ्गभङ्गिः ।

गङ्गेव धूर्जटिजटाञ्जलतः प्रवृत्ता

धृत्तेन वाक् समहमादिकविं प्रपद्ये ॥

—वामननागस्य

(सूक्तिमुष्णवली ४।३९)

२

चर्चाभिश्चारणाना श्रितिरमण । परा प्राप्य संमोदलीला
सा कीर्तेः सौविदल्लानवगणय कवित्रातवाणीविलासान् ।
गीतं ख्यात न नाम्ना किमपि रघुपतेरद्य यावत् प्रसादाद्
वालमीकेरेव धार्त्री धवलयति यशोमुद्रया रामभद्र ॥

३

तमृषिं मनुष्यलोकप्रवेशविश्रामशाखिन वाचाम् ।
सुरलोकादवतारमान्तरखेदच्छिद बन्दे ॥

—सुरारे (सू० मु० ४१४१ ४२)

४

भास्वद्वशत्रतसकीर्तिरमणीरङ्गप्रसङ्गस्वनद्-
वादित्रप्रथमध्वनिर्विजयते बल्मीकजन्मा कविः ।
पीत्वा यद्बदनेन्दुमण्डलगलत्काव्यामृताब्धेः किम-
प्याकल्पं कविनूतनाम्बुदमयी कादम्बिनी नृत्यति ॥

—जयदेवस्य (सू० मु० ४१४३)

५

कवीन्द्रं नौमि वाल्मीकिं यस्य रामायणी कथाम् ।
चन्द्रिकासिख चिन्वन्ति चकोरा इव साधवः ॥

शार्ङ्गधरस्य (शा० प० १७२)

सुभाषितरत्नभाण्डागार प्र० २-१

६

सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला ।
नमस्तस्मै कृता येन रम्या रामायणी कथा ॥

—त्रिविक्रम भट्ट (दमयन्ती चम्पू ११११)

सू० २० २१२

७

योगीन्द्रशब्दसां स्रष्टा रामायणमहाकविः ।
बल्मीकजन्मा जयति प्राच्यः प्राचेतसो मुनिः ॥

—राजशेखर (बालभारत १११५)

८

आदिकवी चतुरास्थौ कमलजबल्मीकजौ बन्दे ।
लोकरलोकविधात्रोर्ययोर्भिदा लेशमात्रेण ॥

—सुभाषितरत्नभाण्डागारस्य २१५ श्लो.

६

बिहितघनालङ्कारं विचित्रवर्णावलीमयस्फुरणम् ।
शक्रायुधमिव वक्रं बल्मीकमुवं मुनिं नौमि ॥

गोवर्धनाचार्य (आ० स० ३०)

१०

सति काकुरस्यकुलोन्नतिकारिणि रामायणेऽपि किं काव्यम् ।
रोहति कुल्या गङ्गापुरे किं षड्वरसे वहति ॥

—गोवर्धनाचार्य (आ० स० ३२)

मुमापितरत्नमाण्डागारस्य प्र २, ८ श्लोकः

११

दृघो रामायणं नाम यन्मुत्तान्मधुनिर्करः

... ..

—दण्डी (अवन्ति ११२)

१२

सुभापितगुणेनैव मुनेर्बल्मीकजन्मनः ।
नद्धमद्यापि नापैति रामायणमयं यशः ॥

—हरिहर (मुमापिते ११७)

१३

आसीदसीमस्फुरितोरुधामा बाल्मीकिरप्रण्यतसो मुनीनाम् ।
निर्वाणमार्गैकमहाध्यगोऽपि संपर्कितः कापि न यो रजोभिः ॥

१४

ब्राह्मीनिवासानुमितः स साक्षाद् देवः स्वयभूरिति कीर्तितो यः ।
कोऽन्यः कमस्थापितवर्णसारां सृष्टिं कृती काव्यमयीं चकार ॥

१५

छन्दोविचित्रैर्निहितैः क्रमेण पदैः समन्ताद् भसृणीकृतान्तः ।
निपेन्वयते वर्णमहाटवीषु यस्यैव दिव्यैरपि काव्यमागोः ॥

१६

वंशः कवीनामुदियाय तस्मान्मूर्ध्ना धृतो भूमिधृतां गणेन ।
अच्छिद्रितेऽपि त्रिदशप्रतोषी वाणीगुणः स्फूर्जति कोऽपि यत्र ॥

—सोद्वल्स्य (तदयमुन्दर्याम्)

१७

मधुना लसद्दुत्कर्षा कविपटुपद् पद्मिनीम् ।
रामायणकवेस्तस्य हृद्यां वन्दे सरस्वतीम् ॥

१८

स्तुमस्तमेव बाल्मीकिं यत्प्रसादात् प्रशस्यते ।
लोकैर्दाशरथं वृत्तमपि श्रवणदु स्रक्तु ॥

—सोमेश्वरस्य कीर्तिकौमुद्याम् ११९-१०

१९

श्रवणाञ्जलिपुटपेयं विरचितवान् भारताख्यममृतं यः ।
तसहमरा मवृष्ण कृष्णद्वैपायनं वन्दे ॥

२०

प्रस्तावनादिपुरुषौ रघुकीरवर्षशयोः ।
वन्दे बाल्मीकिकान्तीनौ सूर्याचन्द्रमसाविव ॥

—धनपाल तिलकमञ्जरी श्लोक २० ।

२१

चेतसोऽस्तु प्रसादाय सता प्राचेतसो मुनिः ।
पृथिव्यां पद्यनिर्माणविद्यायाः प्रथमं पदम् ॥

२२

ये विद्यापरमेश्वरा, स्तुतिधियां ये ब्रह्मपारायणे
येषा वेदवदाहृता स्मृतिमयी धाम् लोकयात्राविधौ ।
स्नाताः स्वर्गतरङ्गिणीमपि सदा पूतां पुनन्त्यत्र ये
व्युत्पत्त्या परया रसोपनिषदा रामायणस्यास्यते ॥

—राजशेखर (बालभारत ११९६)

२३

यदुक्तिमुद्रासुहृदर्थवीधी
कथारसो यच्चुलुकैश्चुलुक्यः ।
तथाऽमृतस्यन्दि च यद् वचांसि
रामायण तत् कवित्वं पुनाति ॥

—राजशेखर (बालभारत ११९७)

२४

कृजन्त रामरामेति मधुर मधुराक्षरम् ।
धारह्य कविताशाखा वन्दे बाल्मीकिकोकिलम् ॥

२५

वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः ।
शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम् ॥

२६

ज्येष्ठो जयति वाल्मीकिः सर्गे बन्धे प्रजापतिः ।
यः सर्वहृदयालीनं काव्यं रामायणं व्यधात् ॥ २ ॥
स्वच्छप्रवाहसुभगा मुनिमण्डलसेविता ।
यस्मात् स्वर्गादिवोत्पन्ना पुण्या प्राची सरस्वती ॥ ३ ॥
मुमः सर्वोपजीव्यं तं कवीनां चक्रवर्तिनम् ।
यस्येन्दुधवलैः श्लोकैर्भूषिता भुवनत्रयी ॥ ४ ॥

—क्षेमेन्द्र : रामायणमंजरी, प्रथमोपाख्यान

२७

स व. पुनातु वाल्मीकेः सूक्तामृतमहोदधिः ।
श्लोकार इव वर्णानां कवीनां प्रथमो मुनिः ॥

—क्षेमेन्द्र : रामायणमंजरी

(१२८) विकटनितम्बा

के वैकटनितम्बेन गिरां गुम्फेन रञ्जिताः ।
निन्दन्ति निजकान्तानां न मौग्यमधुरं वचः ॥

—राजशेखरस्य (सू. सु. ४१९२)

(१२९) विक्रमादित्य

१

कनककुण्डलमण्डितभाषिणे शक्तिपुर्विष्यान् दश विद्विषः ।
मगध-केकय-केरल-कोशलान् करिशतं च मदालसलोचनम् ॥

२

अमुष्मै चौराय स्वरसहतमृत्युप्रतिभिये
प्रसुः प्रीतः प्रादादुपहतवसादद्वयकृते
सुवर्णानां फोटीर्दश कनककोटिक्षतगिरीन्
करीन्द्रानप्यष्टौ मदमुदितगुञ्जन्मधुलिहः ॥

३

श्लोकोऽयं हरिपाभिधानकविना देवस्य तस्याग्रतो
यावद्यावदुदीरितः शकवधूवैधव्यदीक्षागुरोः ।
तावत्तावदुपोढसान्द्रपुलकस्तस्मै स देवो ददौ
लक्षं लक्षमखण्डित मधुकरव्यालोलगण्डान् गजान् ॥

—अमरो (सदुक्ति० ५।२९।३-५)

४

श्रीविक्रमो नृपतिरत्र पतिः समाना-
मासीत् स कोऽप्यसदृशः कविमित्रनामा ।
यो वार्थमात्रमुदितः कृतिना गृहेषु
दत्त्वा चकार करटीन्दुघटान्धकारम् ॥

—सोड्डलस्य (उदय-न्दरी, प्रथमोच्छ्वासे)

(१३०) विजयसिंह

मुनेविजयसिंहस्य सुधामधुरया गिरा ।
भारतीमञ्जुमञ्जीरस्वरोऽपि परुधीकृतः ॥

—कीर्तिकौमुदी १।२३

(१३१) विजया (विजयाङ्का)

१

सरस्वती तु कर्णाटी विजयाङ्का जयत्यसौ ।
या वैदर्भगिरा वासः कालिदासादनन्तरम् ॥

—राजशेखर, मू० मु० ४।९३,

२।० १० सत्या १८४

मु० २० भा० २।५८

२

एकोऽभून्नलिनात्ततश्च पुलिनाद् बल्मीकतश्चापर-
स्ते सर्वे कवयो भयन्ति गुरवस्तेभ्यो नमस्कुर्महे ।
अर्वाञ्चो यदि गद्यपद्यरचनैरचेतश्चमत्कुर्वते
तेषां मूर्ध्नि ददामि वामचरणं कर्णाटराजप्रिया ॥

२५

वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य क्वचितायनचारिणः ।
शृण्वन् रामन्यानादं को न याति परां गतिम् ॥

२६

ज्येष्ठो जयति वाल्मीकिः मर्गे बन्धे प्रजापतिः ।
यः सर्वहृदयालीनं वाक्यं रामायणं व्यधात् ॥ २ ॥
स्वच्छप्रवाहसुभगा मुनिमण्डलसेविता ।
यस्मान् स्वर्गाद्विवोत्पन्ना पुण्या प्राची सरस्वती ॥ ३ ॥
नुमः सरोपजीभ्यं त कवीनां चक्रवर्तिनम् ।
यस्त्रेन्दुयवलैः श्लोकैर्मूषिता मुपनययी ॥ ४ ॥

—चेमेन्द्र : रामायणमंजरी, प्रथमोपाख्यान

२७

स ध पुनातु वाल्मीकिः सूक्तामृतमहोदधिः ।
श्लोकार इव वर्णाना कवीनां प्रथमो मुनिः ॥

—चेमेन्द्र - रामायणमंजरी

(१२८) विकटनितम्बा

के वैकटनितम्बेन गिरां गुम्फेन रक्षिताः ।
निन्दन्ति निजकान्तानां न मौग्यमधुरं वचः ॥

—राजशेखरस्य (स. मु ४१९२)

(१२९) विक्रमादित्य

१

कनककुण्डलमण्डितमापियो शकरिपुर्विपवान् दश विद्वियः ।
मगध केकय केरल-कोशालान् करिशतं च मद्दालसलोचनम् ॥

२

धमुभौ चौराय स्वरसहृदमृत्युप्रतिमिवे
प्रमुः प्रीतः प्रादादुपहृतवसादद्वयवृते
सुवर्णाना कोटीर्दश कनककोटिक्षतगिरीन्
धरीन्द्रानप्यष्टौ मदमुदितगुह्यन्मधुलिहः ॥

३

श्लोकोऽयं हरिषाभिधानकविना देवस्य तस्याप्रतो
यावद्यावदुदीरितः शकवधूवैधव्यदीक्षागुरोः ।
तावत्तावदुपोढसान्द्रपुलकस्तस्मै स देवो ददौ
लक्षं लक्षमण्डित मधुकरव्यालोलगण्डान् गजान् ॥

—धर्मरो (सङ्कलि० ५१२५१३-५)

४

श्रीविक्रमो नृपतिरत्र पतिः समाना-
मासीत् स कोऽप्यसदृशः कविमित्रनामा ।
यो वार्धमात्रमुदितः शृतिनां गृहेषु
दत्त्वा चकार करटीन्दुघटान्वकारम् ॥

—सोद्दलस्य (उदन-न्दरो, प्रथमोच्छ्वासे)

(१३०) विजयसिंह

मुनेर्विजयसिंहस्य सुधामधुरया गिरा ।
भारतीमञ्जुमञ्जीरस्वरोऽपि परधीकृतः ॥

—श्रुतिचौमुदी ११२३

(१३१) विजया (विजयाङ्का)

१

सरस्वती तु कर्णाटी विजयाङ्का जयत्यसौ ।
या वैदर्भगिरां वासः कालिदासादनन्तरम् ॥

—राजशेखर, सू० सु० ४१९३,

रा० प० संख्या १८४

सु० २० भा० २१५८

२

एकोऽभून्नलिनात्तत्र पुलिनाद् बल्मीकतश्चापर-
स्ते सर्वे कवयो भवन्ति गुरवस्तेभ्यो नमस्कुर्महे ।
अर्वाञ्चो यदि गद्यपद्यरचनेश्चेत्तश्चमत्कुर्यते
तेषां मूर्ध्नि ददामि वामचरणं कर्णाटराजप्रिया ॥

(१३२) विज्जिका

नीलोत्पलदलश्यामां विज्जिकां तामजानता^१ ।
धृयैव दण्डिनाप्युक्तं सर्वशुक्ला सरस्वती ॥

—सु० २० भा० २१५७,

सु० सु० ४१९६

शा० प० १८०

(१३३) व्यास

१

यदानेन्दोरमृतप्रवाहिनी चिनिःसृता पञ्चमवेदचन्द्रिका ।
तमश्च तापं च निहन्ति देहिनां ननु श्रुतीनां व्यसिता सनैकराः ॥

—सु० सु० ४१४४

२

व्यासादिभिः कविवरैरवसादितोऽपि
शून्यत्वमाप कलयापि न वाक्प्रपञ्चः ।
आनन्दनिर्भरचक्रोरसहस्रपीतं
चान्द्रं महः क्षयमुपैति न मात्रयापि ॥

—महसोमेश्वरस्य (सु० सु० ४१४०)

३

नमः सर्वविदे तस्मै व्यासाय कविवेधसे ।
चक्रे सृष्टिं सरस्वत्या यो वर्षमिव भारतम् ॥

बाण (ह० च० ११२)

४

अचतुर्वदन्तो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः ।
अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् षादरायणः ॥

सुभाषितरत्नमाण्डागार प्र० २,११ श्लोक

५

श्रवणाञ्जलिपुटपेयं विरचितवान् भारताख्यममृतं यः ।
तमहमरागममृष्णं कृष्णद्वैपायनं बन्दे ॥

—नारायणमठस्य (श० प० १७२)

सुभाषितरत्नमाण्डागार (प्र० २,१२२ श्लोक)

१. 'मामजानता' इति शार्ङ्गधरपदलिङ्गतः पाठः ।

६

व्यासगिरां नियोसं सारं विश्वस्य भारतं बन्दे ।
भूपणतयैव संज्ञां यदङ्कितां भारती वहति ॥

—गोवर्धनाचार्य (आ० स० ३१)

सुभाषितरत्नभाण्डागार प्र० २, १३२ श्लोक

७

व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् ।
पराशरात्मजं बन्दे शुक्रतात तपोनिधिम् ॥
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे ।
नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ॥

(महाभारत : भीष्मपर्व)

८

मर्त्ययन्त्रेषु चैतन्यं महाभारतविद्यया ।
अर्पयामास तत्पूर्वं यस्तस्मै मुनये नमः ॥

—दण्डी (अवनति० ३)

९

प्रस्तावनादिपुरुषौ रघुकौरववंशयोः ।
बन्दे बाल्मीकिकानीनौ सूर्याचन्द्रमसाविव ॥

—धनपालस्य (तिलक० २०)

१०

भारताख्यं सरो भाति व्यासवागमृतैर्वृतम् ।
यत्र क्षत्रकुलाब्जेषु हंसीयति हरेर्यशः ॥

—हरिहरस्य (८)

११

व्यासः क्षमावतां श्रेष्ठो बन्धुः स हिमवानिव ।
सृष्टा गौरीदृशी येन भवे विस्तारिभारता ॥

—त्रिविक्रमस्य (न० च० ११२)

१२

कर्णान्तविभ्रमभ्रान्तकृष्णार्जुनविलोचना ।
करोति कस्य नाह्लादं कथा कान्तेव भारती ॥

—त्रिविक्रमस्य (न० च० ११३)

१३

ये नाम केचिदमुना कवितारसेन
 व्यासादयः कृतधियो भुवनेषु सिद्धाः ॥
 तेषामुपासितपदाः कवयः किमन्य-
 दासादयन्ति परमत्र सुवर्णसिद्धिम् ॥

—सोडहल्स्य (उदयमुन्द्याम्)

१४

यस्मिन्तभूदप्रभवः कवीनां
 व्यासो मुनिर्यस्य गुणैर्विजैतुः ।
 ध्वजच्छटेवोन्नतसोमवंश-
 मालंबिता बल्गति भारते गीः ॥

—तत्रैव

१५

स नमस्यः कथं न स्यात् सतां सत्यवतीसुतः ।
 सुपर्बोपचितं चक्रे यः स्वर्गमिव भारतम् ॥

—सोमेस्वरस्य (सौत्तिकीमुयाम् ११११)

१६

दन्तोद्बललिभिः शिलोच्छिभिरिव कन्दाशनैः फेनपैः
 पर्णप्राशानिभिर्मिताम्बुकवलैः काले च पक्काशिभिः ।
 नीवारप्रसृतिपचैश्च मुनिभिर्यद् वा त्रयीध्यायिभिः
 सेव्यं भव्यमनोभिरर्थपतिभिस्तद् वै महाभारतम् ॥

—राजशेखर (बालभारत ११११)

१७

वैयासिष्ये गिरां गुम्फे पुण्ड्रेक्षविद्य लभ्यते ।
 सद्यः सहृदयाह्लादी सारः पर्वणि पर्वणि ॥

१८

ब्रह्मसूत्रकृते तस्मै वेदव्यासाय वेधसे ।
 हानशक्त्यवताराय नमो भगवते हरेः ॥

—भारती (मंगलरस्येक)

१६

यन्न्याससूत्रप्रथितात्मबोध-

सौरभ्यगर्भश्रुतिपद्ममाला ।

प्रसाधयत्यद्वयमात्मतत्त्वं

तं व्यासमाद्यं गुरुमानतोऽस्मि ॥

—वेदान्तकल्पतरु (मंगलश्लोक)

२०

व्यासाष्टकस्तोत्रम्

नमो ज्ञानानलशिखापुञ्जपिङ्गजटाभृते ।

कृष्णायाकृष्णमहसे कृष्णद्वैपायनाय ते ॥ १३ ॥

नमस्तेजोमयश्मश्रुप्रभाशबलितत्विये ।

वक्त्रागीश्वरीपद्मरजसेवोदितश्रिये ॥ १४ ॥

नमः सन्न्यासमाधाननिष्पीतरचितेजसे ।

त्रैलोक्यतिमिरच्छेददीपप्रतिमचक्षुषे ॥ १५ ॥

नमः सहस्रशाखाय धर्मोपवनशाखिने ।

सत्त्वप्रतिष्ठापुष्पाय निर्वाणफलशालिने ॥ १६ ॥

नमः कृष्णाजिनजुपे बोधनन्दनवासिने ।

व्याप्तायेवाल्लिजालेन पुण्यसौरभलिप्तया ॥ १७ ॥

नमः शशिकलाकारब्रह्मसूत्रांशुशोभिने ।

श्रिताय हंसकान्त्येव संपर्कोर्मलौकसः ॥ १८ ॥

नमः विद्यानदीपूर्णशाखाब्धिसकलेन्द्वे ।

पीयूषससाराय कविव्यापारवेधसे ॥ १९ ॥

नमः सत्यनिवासाय स्वविक्रासविलासिने ।

व्यासाय धाम्ने तपसां संसारयामहारिये ॥ २० ॥

—क्षेमेन्द्र : भारतमञ्जरी पृष्ठ ८५०-८५१

(१३४) शङ्करकवि

स्थिता माध्वीकपाकत्वान्निसर्गमधुरापि हि ।

किमपि स्वदते धाणी केपाञ्चिद् यदि शाङ्करी ॥

—राजशेखरस्य (सू० मु० ४१९०)

(१३५) शङ्करमिश्र

नवीनामनवीनां वा कवीनां लुम्पतां स्मृतिम् ।
नैव शङ्करमिश्रेण शङ्कराचार्यविस्मृतिः ॥

—हरिहरस्य (मुमा० २०)

(१३६) शङ्कराचार्य

शङ्करं शङ्कराचार्यं केशव बादरायणम् ।
भाष्यसूत्रकृती बन्दे भगवन्ती पुनः पुनः ॥

(१३७) शङ्कु

कविर्बुधमनसिन्धु-शशाङ्कः शङ्कुकाभिधः ।
यमुद्दिश्याकरोत् काव्यं भुवनाभ्युदयाभिधम् ॥

—राजतरंगिणी ४।१०४

(१३८) शम्भु

अशेषमिषगमण्यं शरण्यं शास्त्रपद्धतेः ।
भवन्देऽथ तमानन्दं सुतं शम्भुमहाकवेः ॥

—मल्लक

(१३९) शाकल्ल मल्लः

एकोऽभूत्पुलिनात्ततस्तु नलिनाञ्चान्वोऽपि नाकोरभूत्
प्राद्यास्ते त्रय एव दिव्यरुचयो दीव्यन्तु देव्या गिरा ।
धर्वाचो यदि गद्यपद्यरचनाचातुर्यं नागुद्धता-
स्तान्सर्वांस्तिरास्य तेलवितरां शाकल्लमल्लः कविः ॥

(१४०) शातवाहन

१

जगत्यां म्रधिता गाथाः शातवाहनभूमुजा ।
व्यघुर्घृतेस्तु विस्तारमहो चित्रपरम्परा ॥

—राजशेखरस्य (सू० मु० ४१५३)

२

अविनाशिनमप्राम्यमकरोत् सातवाहनः ।
विशुद्धजातिभिः कोशं रत्नैरिव सुभाषितैः ॥

—बागस्य (६० ब० ११९३)

३

गाश्चारयँश्चिरादासीत् कामं गोवर्धनः क्षितौ ।
सोऽप्यर्यवान् बभूवाहो शालिवाहोपजीवनात् ॥

—हरिहर सुभाषित

(१४१) शिवस्वामी

वाक्यं च द्विपदीशतान्यथ महाकाव्यानि सप्त क्रमात्
त्र्यश्रप्रत्यहनिर्मितस्तुतिकयालशाणि चैकादश ।
सूत्रा नाटकनाटिकाप्रकरणप्रायान् प्रबन्धान् बहून्
विभ्राम्यत्यघुनापि नातिशयिता वाणी शिवस्वामिनः ॥

—इत्यापि (सू० मु० ४१८०)

(१४२) शीलामट्टारिका

शब्दार्थयोः समो गुम्फः पाञ्चाली रीतिरुच्यते ।
शीलामट्टारिकावाचि बाणोक्तिषु च सा यदि ॥

—राजशेखर

(१४३) शूद्रक

शूद्रकेनासकृजित्वा स्वच्छया स्वहृगधारया ।
जगद् भूयोऽप्यवष्टब्धं वाचा स्वचरितार्थया ॥

—दण्डी (भवन्ति० ९)

(१४४) श्री आनन्द

तीक्ष्णसारस्यतज्योतिरनुस्यूतरसारमना ।

श्रुतिभ्या लिख्यते सद्दिवस्योक्तिं पाकमीयुषी ॥ ८३ ॥

त स तर्कमहान्मोधिऋम्भसमवभार्चिचत् ।

श्रयानन्द स्निग्धदृढन्यासनीर्घेन्दीवरदामभि ॥ ८४ ॥

—श्रीकण्ठचरित (२५ सर्ग)

(१४५) श्रीगर्म

आक्रान्ता यस्य वक्रिम्णा दीर्घदीर्घगुणा गिर ।

वाग्देवीकरबल्लक्या इव पुणन्ति माधुरीम् ॥ ४८ ॥

द्विजराजेन मन्ता प्रभाकररुचिप्रदम् ।

पावकेन श्रिता येन घामप्रयमयी स्थिति ॥ ४९ ॥

तमदर्शदय श्रोत्रपथसख्यस्पृशा दशा ।

अवध्रगुणसदर्भश्रीगर्म हर्षनिर्मर ॥ ५० ॥

—श्रीकण्ठचरित (२५ सर्ग)

(१४६) श्रीहर्ष

१

यथा चूनस्तद्वत् परमरमणीयापि रमणी

कुमाराणामन्त करणहरण नैव कुरुते ।

मदुक्तिश्चेन्न्तर्मन्त्यति सुधीभूय सुधिय

किमस्या नाम स्यादसपुरुषानादरमरै ॥

—श्रीहर्ष

तावद् भा भारवेर्भाति यारन्माप्रस्य नोदय ।

एन्ति नैपथे काव्ये क माघ क च भारवि ॥

—इत्यादि

(१४७) षष्ठ

य सतत निस्तर्षण विनयानतकधर ।

व्यनक्त पात्तृहृच्छास्त्रभारन्यञ्चिततामिव ॥ ६६ ॥

पादोपसंभ्र-व्यप्रविवृतपाणिपल्लवः ।

तं पटं त्रियुयप्रसक्तं स सोत्कण्ठमधैश्चन ॥ ७० ॥

—धृक्कष्टवरित (२१ सर्ग)

(१४८) समरादित्यकथा

निरोद्धुं पार्थते केन नमरादित्यजन्मनः ।

प्रशमस्य वशीभूतं समरादित्यजन्मनः ॥

—वनशालस्य (तिलक १९)

(१४९) साहमाङ्क

सूः शास्त्रविधेर्ज्ञाता साहमाङ्क म भूपतिः ।

सेव्यं सखलकोक्तस्य विदधे गन्धमादनम् ॥

—सु० सु० ४१३०

(१५०) सुदर्शन

न मुग्ध-दयित्वाचरे न विषमाञ्जि रत्नाकरे

न राहुमुखकोटरे न कित ताज्यपशान्तरे ।

सुदर्शनम्भीश्वरे रतिकचक्रचूडामणौ

गुणौकति सुधाबुधास्त्यजत सान्द्रचन्द्रभ्रमम् ॥

—हरिहरदेव (शार्ङ्ग० प० १८३)

(१५१) सुमद्रा

पार्थस्य मनमि स्थानं नेभे तद्यु सुमद्रया ।

कवीनां च वचोवृत्ति-चातुर्येण सुमद्रया ॥

—रावर्धनस्य (सु० सु० ११२)

(१५२) सुवन्धु

१

कवीनामगलद्वयो नूनं वाचवदत्तया ।

शक्त्येव पाण्डुपुत्राणां गतया कर्णेगोचरम् ॥

—हरिवरित १११

०

सुबन्धु किल निष्क्रान्तो बिन्दुसारस्य बन्धनात् ।
तस्यैव हृदय बध्वा वरसराजो ॥

—दण्डी (अतिति० ९)

३

रसैर्निरन्तर वण्ठे गिरा श्लेषैकलनया ।
सुबन्धुर्विदधे दृष्ट्वा वरे यदरवज्जगत् ॥

—हरिहरस्य (सुभा० १९)

(१५३) सुभट

सुभटेन पदन्यास स कोऽपि समितौ कृत ।
येनाधुनापि धीराणा रोमाञ्चो नापचीयते ॥

—श्रीतर्कानन्दो ११२४

(१५४) सुरानन्द

नदीना भेषलसुता नृपाणा रणविग्रह ।
कवीना च सुरानन्दश्चदिमण्डलमण्डनम् ॥

—राजशेखरस्य (सू० सु० ४१८८)

(१५५) सुहल

१

नागरप्रकृतिश्चारु बलात्मा विधृताभय ।
य प्रीणात्यातुरानङ्गैर्भेषचैकमयैरिव ॥ ६८ ॥
ततस्तदनु जन्मानमगदकारपुगवम् ।
सुहल गाढया प्रीत्या त पुन पुनरैक्षत ॥ ६९ ॥

—श्रीकण्ठचरित (२५ सर्ग)

(१५६) सुहल

पाणिनीयापत्रेण पवित्र यस्य तन्मुखम् ।
सङ्ग स्वप्नेऽप्यवाप्नोति नापशब्दरज वणै ॥ १०० ॥

स्वस्येश्वरूपयो व्यञ्जन् मण्डले मन्त्र-संस्क्रियाम् ।
घत्ते सदागमप्रीतिदैशिकानां धुरि स्थितम् ॥ १०१ ॥
अन्य* स सुहृत्स्तेन ततोऽवन्यत पण्डितः ।
दूतो गोविन्दचन्द्रस्य कान्यकुब्जस्य भूभुजः ॥ १०२ ॥

—श्रीकण्ठचरित (२५ मर्ग)

(१५७) सोड्डल

तस्मिन् सुवशे कविमौक्तिकानामुत्पत्तिभूमौ कचिदेकदेशे
कश्चिन् कवि सोड्डल इत्यजात निष्पत्ति रासीजलबिन्दुरेव ॥
यो वत्सराजेन वरेण राज्ञा लाटावनीमण्डलनायकेन ।
सूक्ष्मादृढम्तोकगुणाश्रितोऽपि मित्रीकृतो भानुमतेष पद्मः ॥
जडेन तेनोदयमुन्दरीनि कथा दुरालोकिनि काव्यमार्गे
सारस्वतालोकलवैकट्या सृष्टा कविमन्यमतोरथेन ॥

(१५८) सोमकवि

साहित्ये सकुमारवस्तुनि दृढन्यायप्रह्मप्रन्यिते
तर्के वा मयि सविधातरि समं लीलायते भारती ।
शय्या वास्तु मदूत्तरच्छदवती दर्भाङ्कुरैराम्बुता
भूमिर्धा हृदयज्ञमो यदि पतिस्तुन्या रतिः सुभ्रुवः ॥

—सू० सु० ४१९०४

(१५९) हनुमान

न कस्यानुमत. काव्ये गुणो हनुमतः कवेः ।
यद्रसोऽन्तश्चिरं मग्नैरुपलैरपि धार्यते ॥

—हरिहर (सुभा० ९)

(१६०) हरिहर

स्ववाक्पाकेन यो वाचा पाक शास्त्यपरान् कवीन् ।
स्वय हरिहर. सोऽभूत् कवीना पाकशासनः ॥

—कीर्तिकौमुदी १।२५

(१६१) हर्षप्रधान

१

स चित्रवर्णविच्छिन्ति हारिणोरवनीपति ।
श्रीहर्ष इव सघट्ट चक्रे बाणमयूरयो ॥

—पद्मप्रस्तस्य (नव० चरित २१८)

२

श्रीहर्ष इत्यवनिवतिषु पार्थिवेषु
नाम्नैव केवलमजायत वस्तुतस्तु ।
गीहर्ष एव निजससदि येन राज्ञा
सपूजित. कन्फकोटिशतेन बाण ॥

—सोद्वलस्य (उदयमुन्दर्याम्)

३

हेम्नो भारशतानि वा मदमुचा वृन्दानि वा दन्तिना
श्रीहर्षेण समपितानि कवये बाणाय कुत्रापि तत्
या बाणेन तु तम्य सूक्तिनिकरेरुदृङ्किना कीर्तय
स्ता कल्पप्रलयेऽपि यान्ति न मनाद् मन्ये परिम्लानताम् ॥

—सारसमुच्चये, सुभाषितावल्याम् १८०

४

श्रीहर्षो विततार गद्यकवये बाणाय वाणीफलम् ॥

—सुभाषितावल्याम्

५

अर्थार्थिना प्रिया एव श्रीहर्षोदीरिता गिर ।
सारस्वते तु सौभाग्ये प्रसिद्धा तद्विरुद्धता ॥

—हरिहर (सुभा० १९)

६

सुरिलष्टसन्धिबन्ध सत्पात्रसुवर्णयोजित सुतराम् ।
निपुणपरीक्षकदृष्ट रानति रत्नावलीरत्नम् ॥

—बुद्धदीप्त (आर्या १४०)

७

रलोकोऽय हर्षोमिधानरुविना देवस्य तस्याप्रतो
यावद्यावदीरित शकधधूवैध-यदीक्षारुरो ।

तावत्तावदुपोढसान्द्रपुलकस्वस्मै स देवो ददी,
लश्रं लक्ष्मणसिंहितं मधुकरव्यालोलगण्डान् गजान् ॥

(१६२) हारवर्ष (युवराज)

१

नम. श्रीहारवर्षाय येन हातादनन्तरम् ।
स्वकोश' कविकोशानामात्रिर्भाषाय संभृतः ॥

— अभिनन्द (रामचरित ३९।८९)

२

किमिन्दुना चन्दनवारिणापि किं
किमञ्जकन्दैरभिनन्दवल्लभः ।
प्रिचिन्स्वनामान्तरनापशान्तये
म केवलं विक्रमशीलनन्दनः ।

— अभिनन्द (रा० च०, पृ० २९, ६३, ८०)

३

श्रीधर्मपालकुल कैरवकाननेन्दू
राजा विलासकृतिपङ्कजिनीविवस्वान् ।
सर्वाभिरामगुणपत्ररथव्रजैक-
नीडद्रुमो विजयते युवराजदेवः ॥

— अभिनन्द (रा० च० पृ० २५३)

४

पालान्वयान्बुजवनैकविरोधनाय
तस्मै नमोऽस्तु युवराजनरेश्वराय ।
कोटिप्रदानघटितोज्ज्वलकीर्तिमूर्तिः
येनामरत्वपदवीं गमितोऽभिनन्दः ॥

अभिनन्द (रा० च० पृ० २०, १३०)

५

एते निकामसरसस्य जयन्ति पादाः
श्रीहारवर्षयुवराजमहीतलेन्दोः ।
यैर्द्वादशाकंकिरणोत्करदुर्निवारः
सृष्टोऽभिनन्दकुमुदस्य महाविकासः ॥

— अभिनन्द (रा० च० पृ० ५५)

६

- दीपः सतां स खलु पालकुलप्रदीपः
श्रीहारवर्ष इति येन कविप्रियेण ।
सद्यः प्रसादभरदत्तमहाप्रतिष्ठे
निष्ठापितः पिशुनयाक्प्रसरोऽभिनन्दे ॥

—अभिनन्द (रा० च० पृ० १०२)

७

- नाश्चर्यमावहति कस्य चराचरेऽस्मिन्
श्रीहारवर्षनृपचन्द्रमसः प्रभावः ।
येनानिशां ललितकोमलकाव्यमूर्तेः
सृष्टोऽभिनन्दकुमुदस्य महाविकासः ॥

—अभिनन्द (रा० च० पृ० ११२)

८

- सम्यग्गुणप्रहपवित्रधियां प्रभूणा-
मेक. परं जयति सम्प्रति हारवर्ष ।
दोषं नवत्वमवधूय दधे प्रसह्य
येनैव रामचरितं प्रति पक्षपातः ॥

—अभिनन्द (रा० च० पृ० ११०)

९

- एकः परं सम्प्रति सत्क्रियाभिः
मनीषिषु व्याकुरुते विशेषम् ।
निबन्धनिर्वाहपरिश्रमज्ञो
महाकविश्रीयुवराजदेवः ॥

—अभिनन्द (रा० च०, पृ० १०८)

१०

- शकभूपरिपोरनन्तर कवयः कुत्र पवित्रसंकथाः ।
युवराज इवायमीक्षितो नृपतिः काव्यकलाकुतूहली ॥

—अभिनन्द (रा० च०, पृ० ११०)

११

- एकः स पालतिलरुश्चिरमस्तु सम्राट्
कोटिव्ययो न गणितः प्रतिपाठकालम् ।

येनास्य रामचरितस्य सम सदस्मै-
रेकैकसूक्तिपरिभाषनगद्गदेन ॥

—तत्रैव, पृ० २०६

१२

तथा गृही न पौत्राणां नबोढानां च योपिताम् ।
युवराजः कवीन्द्राणां प्रणयान्मोदते यथा ॥

—तत्रैव पृ० ३०५

१३

प्रतिनृपसुरमौलिरत्नराजी-
रुचिरुचिरप्रसवार्पिताङ्घ्रिपूनः ।
कृतसदशानुतिर्महारुवीन्द्रै-
र्जयति चिरं युवराजमेदिनीन्द्र- ॥

—तत्रैव पृ० ३११

(१६३) हाल

हाले गते गुणिनि शोकभराद् बभूवु-
रुच्छिन्नबाह्मयजडा. कृतिनस्तथाऽमी ।
यत्तस्य नाम नृपतेरनिश स्मरन्तो
हेत्यक्षरं प्रथममेव पर विदन्ति ॥

—सोड्डलस्य (उदयसुन्दर्याम्)

(१६४) हंमचन्द्र

१

सदा हृदि बहेम श्रीहेमसूरेः सरस्वतीम् ।
सुवत्या शब्दरत्नानि ताम्रपर्णी जिता यया ॥

—कोटिकौमुदी १११८

२

शब्दप्रमाणसाहित्य-छन्दोलदमविधायिनाम् ।
श्रीहेमचन्द्रपादानां प्रसादाय नमो नमः ॥

—रामचन्द्रस्य नाटयदर्पणविरुत्तौ ।

(१६५) नानाकवयः

१

भासो रामिलसोमिलौ वररुचि श्रीसाहसाङ्क कवि
 मेण्ठो भारविकालिदासतरला स्कन्द सुबन्धुश्च य ।
 दण्डी बाणदिवाकरौ जनपति कान्तश्च रत्नाकर
 सिद्धा यस्य सरस्यती यदि भवेत् के तस्य सर्वेऽपि ते ॥

—वस्यापि (६० सु० ४१११, शा० प० १८८)

२

यस्याश्चौरश्चिकुरनिङ्गुर कर्णपूरो मयूरो
 हासो भात कविकुलगुरु कालिदासो विलास ।
 हर्षो हर्षो हृदयवसति पञ्चबाणस्तु बाण
 केपा नैपा कविपु कविताकामिनी कौतुकाय ॥

—जयदवस्य (न० सु० ४११२)

३

धन्वन्तरि क्षपणकोऽमरसिंहशकु-
 वेर्तालभट्टघटकपर्कालिदासा ।
 ख्यातो घराहर्मिहिरो नृपते सभाया
 रत्नानि वै वररुचिर्नव विक्रमस्य ॥

४

मेण्ठे स्वर्द्धिरदाधिरोहिणि, वश याते सुबन्धौ विधे
 शान्ते हन्त च भारवौ, विघटिते बाणे विवादस्पृश ।
 वाग्देव्या विरमन्तु यत्र विधुरा द्वाक् दृष्टयश्चेष्टते
 शिष्ट कश्चन स प्रसादयति ता यद्वाणि सद्वाणिनी ॥

—मल्लक (श्रीकृष्णचरित)

६

सुबन्धौ भक्तिर्न क इह रघुकारे न रमते
 धृतिर्दाक्षीपुत्रे हरति हरिचन्द्रोऽपि हृदयम् ।
 विशुद्धोक्ति शूर प्रकृतिमुभगा भारविगिर
 स्तथाप्यन्तमोद कमपि भवभूतिवितनुते ॥

—सुभाषितरत्नचोरा ५०११

सदुक्तिकर्णमृत ११२६।१।

तौ शूद्रकथाकारौ तन्यौ रामिलसौमिलौ ।
काव्यं ययोर्द्वयोरासीदर्धनारीशरोपमम् ॥

—राभशेखर

श्रीरामायणभारतवृद्धकथानां कवीन्नमस्कुर्मः ।
त्रिस्रोता इव सरसा सरस्वती स्फुरति यैर्मित्रा ॥ ६३ ॥

प्राचेतसव्यासपराशराद्याः प्राञ्चः कवीन्द्राजमद्विज्ञितास्ते ।
गोष्ठी नरीनापि महाकवीनां पूज्यागुणहैर्भुवनोपकर्त्री ॥ ६४ ॥

वाचः पल्लववन्त्युमापतिघरः संदर्भशुद्धि गिरां
जानीने जयदेव एव शरणः श्लाघ्यो दुरुरुद्भुतेः ।
शृङ्गारोत्तरमत्प्रमेयरचनैराचार्यगोवर्द्धन-
स्पर्धी कोऽपि न विश्रुतः श्रुतिघरो धोईकविदमापतिः ॥

माघश्चोरो मयूरो मुररिपुरपरो भारविः सारविद्यः
श्रीहर्षः कालिदासः कविरथभवभूत्याह्वयो भोजराजः ।
श्रीदण्डी द्विण्डिमाख्यः श्रुतिमुकुटगुरुर्भल्लटो भट्टबाणः
ख्याताश्चान्ये सुवन्ध्यादथ इह कृतिभिर्विश्वमाह्लादयन्ति ॥

शीलाविज्जामारुलामोरिकाद्याः काव्यं कर्तुं सन्तु विज्ञाः स्त्रियोऽपि ।
।वद्यां वेत्तुं यादिन्नो निर्विजेतुं दातुं वक्तु यः प्रवीणः स वन्द्यः ॥

—श्रीवन्देवानाम् (शा० प० १६३)

परिशिष्ट २

ऐतिहासिक परिचय

('कविप्रशस्ति' में उल्लिखित कवियों और काव्यों का
मन्दिर ऐतिहासिक परिचय)

(१) अकाल जलद

ये कविवर राजशेखर के प्रपितामह थे । इसका उल्लेख राजशेखर ने अपने नाटकों में किया है । 'विद्वशालभञ्जिका' की प्रस्तावना में (अकाल जलदस्य प्रणप्नुः) तथा बालरामायण की प्रस्तावना में राजशेखर इनके प्रणप्ता (प्रपौत्र) तथा अकाल-जलद से चतुर्थ वतलाये गये हैं (तदासुधायणस्य महाराष्ट्र-चुबामणेरकालजलदस्य चतुर्थो दौर्दुकि (दौहिकि-) शीलवतीसुनुरुपाध्याय यी राजशेखर-) । इनका कोई काव्य उपलब्ध नहीं होता, केवल 'भैरव-कोटर-शायिभिः' श्लोक शार्ङ्गधरपद्धति आदि सुक्तिग्रंथों में मिलता है । समय लगभग ८०० ईस्वी । देश महाराष्ट्र ।

(२) अगस्त

प्रचीन काल के कोई लेखक थे । इनका परिचय उपलब्ध नहीं होता ।

(३) अचल

अचल तथा अचल सिंह एक ही कवि की ओर संकेत करते हैं । सम्भवतः ये कोई बौद्ध कवि थे; नाम सम्भवतः बौद्ध है । दोनों के नाम से अलग-अलग दिये गये श्लोकों की संख्या बीस से कम नहीं है । 'सुभाषित रत्नकोष' में उपलब्ध ये पद्य इनके समय की ओर स्पष्ट संकेत करते हैं । सम्भवतः १२वीं शती । स्थान भारत का पूर्वी प्रदेश । कविता पर्याप्त रूपेण शोभन तथा रुचिकर है । मानिनी की दशा का परिचायक एक पद्य पर्याप्त होगा—

यदा त्वं चन्द्रोऽभूरविकलकलापेशलवपु-
स्तदाहं जाताद्रां शशधरमणीनां प्रतिकृतिः ।
इदानीमर्कस्त्वं खररुचिसमुत्सारितरसः
किरन्ती कोपाग्नीन् अहमपि रविप्रायघटिता ॥

—(सु० २० को० श्लोक संख्या ६४१)

(सङ्कति० २।४७।५)

यह श्लोक 'सङ्कतिकर्णावृत्त' में अचल का वतलाया गया है । फलतः अचल तथा अचलसिंह एक ही कवि के अभिधान हैं ।

(४) अभितन्द

इन्होंने 'कादम्बरी कथासार' में अपना विस्तृत परिचय दिया है । इनके पिता ये जयन्त भट्ट, पितामह थे कल्याण स्वामी तथा प्रपितामह थे शक्ति स्वामी

जिनके पितामह शक्ति मूलतः गौड के निवासी थे। दार्वामिसार नामक वारमोर ग्राम में आकर विवाह कर वहीं बस गये। इनके पिता जयन्त भट्ट 'न्यायमन्त्री' के लेखक प्रख्यात नैयायिक थे, और शक्ति स्वामी ललितादित्य के कवि थे। शतानन्द के पुत्र तथा रामचरित महाकाव्य के प्रणेता अभिनन्द इनसे नितान्त भिन्न थे। ज्येष्ठ ने इनके अनुष्टुप् छन्द की प्रशंसा की है। और कादम्बरी कथा का सारांश प्रस्तुत करने वाला इनका 'कादम्बरी कथासार' सुन्दर अनुष्टुप् में विरचित एक बढ़िया अष्टसर्गी काव्य है—छोटा परन्तु प्रौढ़, रोचक तथा हृदयावर्जक। 'योगवासिष्ठसार' इनका दूसरा ग्रन्थ है। 'कादम्बरी कथानार' काव्यमाला (सह्या ११) मुम्बई में प्रकाशित है। इनके पुत्रों की परम्परा इस प्रकार है—शक्ति-मित्र-शक्तिस्वामी (मुष्पापीड के मन्त्री)—कल्याण स्वामी जयन्त भट्ट (वृत्तिकार)—अभिनन्द।

(५) अभिनन्द (द्वितीय)

रामचरित महाकाव्य के प्रख्यात कर्ता। इनके समय के विषय में पर्याप्त मतभेद हैं। इन्होंने अपने आश्रयदाता का नाम हारवर्ष युवराजदेव लिखा है जो पालवंश के थे तथा विक्रमशील के पुत्र थे। इस महाकाव्य के सम्पादक ने (गायकवाड ओरियन्टल सोरिन्) इस नरेश को जो किमी भी शिलालेख से ज्ञात नहीं है, पालवंशीय देवपाल (लगभग ८१०-८५० ई०) से अभिषिक्त माना है। सुभाषितरत्नकोश के सम्पादकों का मत है कि इस समता के निमित्त कोई जोरदार प्रमाण नहीं है (देखिये पृष्ठ ५९)। उनका कहना है कि युवराज राज्यपाल नामक राजा से भिन्न नहीं थे जो देवपाल के दीर्घ राज्यकाल में उनकी श्रौर से राजाओं के ऊपर हस्ताछर किया कहते थे। प्रतीत होता है कि इन राज्यपाल की मृत्यु बहुत ही शीघ्र हो गई। क्योंकि देवपाल के अनन्तर शासन का अधिकार किमी दूसरे वंश में चला गया। हारवर्ष युवराज केवल कवियों के आश्रयदाता ही नहीं, प्रत्युत स्वयं कवि भी बतलाये गये हैं। यह घटना उनकी राज्यपाल से समता तथा अभिन्नता की पोषक मानी जानी चाहिये, क्योंकि राज्यपाल के दो श्लोक सुभाषितरत्नकोश में उद्धृत किये गये हैं (सर्या ३६० तथा ५०१) इनमें से अन्तिम श्लोक बौद्ध शैव अभिषिक्त का परिचायक है। पाल नरेश शिव और बुद्ध दोनों के उपासक तथा समर्थक थे। यदि यह समता स्वीकार का जाय तो अभिनन्द का समय ८५० ई० से लेकर इस शती के अन्त तक मानना उचित होगा। अभिनन्द के पिता शतानन्द भी कवि थे जिनके लगभग दस श्लोक सुभाषितरत्नकोश में उद्धृत किये गये हैं। दोनों पालवंशीय नरेशों के समकालीन पूर्वाञ्चलीय कवि निश्चित रूप से प्रतीत होते हैं।

(६) अमरसिंह

प्रसिद्ध कोषकार से भिन्न व्यक्ति प्रतीत होते हैं। शालिक या शालिक नाथ ने इस श्लोक में इनकी काव्यरचना का प्रशंसा की है। 'अमर' इन्हीं का सक्षिप्त नाम प्रतीत होता है। सुभाषितरत्नकोष तथा सदुक्तिरुर्णामृत में इनके पद्य उद्धृत मिलते हैं। इनमें से प्रथम ग्रन्थ की रचना ११०० ईस्वी के आसपास मानी जाती है जिससे प्राचीन होने के हेतु अमरसिंह का आविर्भाव दशवीं शती से घट कर नहीं माना जा सकता।

(७) अमरक

संस्कृत में शृंगारो पद्यों के मान्य कवि। इनकी कविताओं का समूह अमरक शतक के नाम से प्रकाशित है। (निर्णय सागर, बम्बई) जिसमें वस्तुतः एक मी से ऊपर पद्य संगृहीत मिलते हैं। ग्रन्थ नितान्त लोक-प्रिय। मम्मट तथा आनन्दवर्धन ने ध्वनि के दृष्टान्त के लिये इनके पद्यों को उद्धृत किया है। आनन्दवर्धन इनके शृंगारस्यन्दी मुक्तकों को प्रबन्ध के समान रसपूर्ण तथा मौन्दर्यमण्डित मानते हैं। नवमशती से प्राचीन। एक एक पद्य लघुचित्र के समान रोचक और आकर्षक है।

(८) आत्यराज

यह शब्द राजा शालिवाहन के लिए प्रयुक्त किया गया है। शालिवाहन (प्रथम-द्वितीय शती) का युग प्राकृतभाषा की समृद्धि का युग है। (देखिए 'हाल' पर निष्पत्ती)। उस समय प्राकृतभाषा का बोलचाल था तथा उसके बोलने वालों की संख्या बहुत ही अधिक थी। राजा शालिवाहन तथा उसकी महारानी की कथा इस प्रसंग में स्मरणीय है जिसमें 'मोदक देहि' की सन्धि न जानने के कारण प्राकृतवेत्ता राजा से भयकर भूल हो गई थी और जिसे योडे ममय में संस्कृत सिन्धाने के लिए शर्ववर्मा ने कातन्त्र-व्याकरण का प्रणयन किया था। 'मरस्वतीकण्ठाभरण' के रत्नदर्पण नामक व्याख्या में आत्यराज का संकेत शालिवाहन हाल के ही लिए किया गया है तथा साहसिक से विक्रमादित्य का उल्लेख है। फलतः आत्यराज तथा राजा हाल एक ही अभिन्न व्यक्ति हैं।

(९) आनन्द

इस कवि का उल्लेख मल्लक ने अपने श्लोकविरित महाकाव्य के अन्तिम पचोसवें सर्ग में किया है। मल्लक के जेठे भाई अलंकार तत्कालीन काश्मीर नरेश जयसिंह (११२९-५० ई०,) के प्रधान मंत्री थे। उनका ममा तत्कालीन कवियों का एक प्रकार से अखाड़ा था जहाँ वे अपनी कविता सुनाते, काव्य चर्चा

करते, पुरस्कार तथा प्रशंसा पाते थे। आनन्द भी ऐसे ही कवि थे। ये शंभु-महाकवि के पुत्र थे जो अपने समय के एक प्रौढ़ कवि थे। शंभु कवि की रचनाएँ अन्योक्ति सुचालता तथा राजेन्द्रकर्णरूप प्रसिद्ध हैं तथा काव्यमाला गुच्छक में प्रकाशित है (निर्णयसागर प्रेस बम्बई)। आनन्द उस युग के मर्मज्ञ वैद्य य—समस्त सिद्धियों में अप्रगण्य तथा साथ ही साथ शास्त्रों के भी ज्ञाता थे।

१) आनन्दवर्धन

इनकी महत्त्वपूर्ण युगन्तरकारी कृति है ध्वन्यालोक, जिसमें ध्वनि का शास्त्रात्मक विवेचन पहिली बार प्रस्तुत किया गया है। कल्हण के कथनानुसार ये काश्मीर नरेश अवन्तिवर्मा (८१० ई०-८८६ ई०) के राज्यकाल में प्रसिद्ध कवि लेखकों में अन्यतम थे—

मुक्ताकणः शिवस्वामी कविरानन्दवर्धन ।

प्रथां रत्नाकरध्यागात् साध्याजये ऽवन्तिवर्मण ॥

इन्होंने अर्जुन चरित (महाकाव्य), आदि कतिपय काव्यों की भी रचना की है परन्तु इनका कविरूप विशेषतः स्फुरित नहीं हुआ। अनेक विद्वानों की सम्मति में ये 'ध्वन्यालोक' की केवल कृति के रचयिता हैं। ध्वनिकारिकाओं का प्रणयन किसी 'सहृदय' नामक लेखक ने किया है, परन्तु विद्वानों की विमल सम्मति इन्हें कारिकाकार भी मानने के पक्ष में है।

'अर्जुनचरित' से एक संस्कृत श्लोक का उद्धरण 'नाट्यदर्पण' में किया जाता है (कारिका ३।२३)। यह संस्कृत महाकाव्य है, ऐसा उल्लेख ध्वन्यालोक में उपलब्ध होता है यथा (च मदीय एव अर्जुनचरिते महाकाव्ये) नमि साधुने हृदय के काव्यालंकार की टीका में जो इसे प्राकृत काव्य बतलाया है (अर्जुनचरितमानन्दवर्धनाचार्यकृत प्राकृतकाव्यम्) वह नाट्यदर्पण के उल्लेख से भ्रान्त ठहरता है।

(११) कर्णामृत कवि

कोई प्रचीन कवि निनकी सूक्तियों की पर्याप्त प्रशंसा मिलती है, परन्तु उनके देशकाल का परिचय उपलब्ध नहीं होता।

(१२) कर्दमराज

धनपाल (१० मशती का अन्तिम भाग) के द्वारा प्रशंसित कर्दमराज की सूक्तियों का परिचय जिज्ञासुओं को बहुत ही कम है। धनपाल द्वारा वर्णित 'त्रैलोक्यमन्दरी' के रचयिता हृदय इनके पूज्य पिता थे। इस प्रकार ये दोनों पितापुत्र सरस्वती के सेवक तथा सुभग कवि प्रतीत होते हैं। समय दशम शती के पूर्व सम्भवतः नवम शती।

(१३) कल्याण

कल्याण राजतरंगिणी के कर्ता कल्हण का संस्कृत नाम है। 'अलंकार' की सभा के ये भी एक रत्न थे। समग्र बारहवीं शताब्दी का मध्यभाग तथा देश करमौर। इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ है राजतरंगिणी जो आठ तरंगों में विभक्त है जिनमें आठवाँ तरंग ग्रन्थ के आधे से भी मात्रा में अधिक है। यह संस्कृत साहित्य का एकमात्र प्रौढ इतिहास ग्रन्थ माना जाता है। कारमौर का प्राचीन इतिहास वाला भाग तो कल्पना के अधार पर निर्मित है, परन्तु कवि ने अपने समय की घटनाओं का वर्णन बड़ी ही छानबीन, अनुभव तथा प्रत्यक्षदर्शन के अधार पर किया है। राजनीतिक इतिहास के साथ यह उन युगों के समाज, धर्म तथा साहित्य का भी पूरा परिचायक है। इस ग्रन्थ का आरम्भ कल्हण ने ११५८ ई० में किया तथा दो वर्ष के भीतर (११५० ई०) समाप्त किया। इनके काव्य के ऊपर बिल्हण काव्य का प्रभाव विशेष लक्षित होता है। इस प्रसिद्ध ग्रन्थ के संस्करण तथा अनुवाद अनेक स्थानों से प्रकाशित हुआ है। इन पद्यों में से प्रथम पद्य का संकेत टीकाकार के मन्तव्यानुसार यह है कि कवियों में अग्रगण्य सान्धिविग्रहिक अलकदत्त ने अपने काव्य के न्यास के लिए कल्याण को योग्य ममज्ञा जिससे इनके ऊपर अलकदत्त का प्रभाव लक्षित होता है। ये अलकदत्त उम युग के कोई निश्चित मन्त्री प्रतीत होते हैं।

(१४) कविराज

इस नाम के अनेक कवि संस्कृत साहित्य के इतिहास में उपलब्ध होते हैं। परन्तु इस पद्य से ही ये 'राघवपाण्डवीय' नामक महाकाव्य (१३ सर्ग तथा ५६८ पद्य) के रचयिता ही सिद्ध होते हैं। इनका पूरा नाम कविराजसूरि था। के० बा० पाठक के मत में कविराज उपाधि थी; वास्तव नाम माधव भट्ट था। जमन्तीपुर के कादम्ब नरेश राजा कामदेव (११८२-११८७ ई०) के ये मभा-कवि थे जिनकी तुलना इन्होंने राजा मुंज के साथ की है। समय १२ वीं शती का उत्तरार्ध तथा देश दक्षिण भारत। कुछ लोग 'कविराज' को कवि का वास्तविक नाम ही मानते हैं। शशधर की टीका के साथ काव्यमाला सीरीज में प्रकाशित, १८९७ बम्बई। प्रेमचन्द्र तर्कवाणीश की टीका के साथ कलम्पे में प्रकाशित १८८५। द्रष्टव्य बलदेव उपाध्याय : संस्कृत साहित्य का इतिहास पृष्ठ ३०४-३०५, काशी, पद्य संस्करण।

(१५) कादम्बरी राम

इनकी प्रशंसा में राजशेखर की जो मुक्ति उपलब्ध होती है उससे इतना ही पता चलता है कि ये नाटककार थे तथा अकालजलद के रत्नों की छाया इनकी ३८ सं० सु०

कवितोपर पदा था। अकाल जल्द का परिचय ऊपर दिया हो गया है। इनका सुमन्य लगभग ८-९ शती में कभी होना चाहिए। विशेष विवरण नहीं मिला।

(१६) कालिदास

संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ कवि। राजशेखर (१०० ई०) के समय तक कालिदास त्रयी की पर्याप्त प्रसिद्धि हो चली थी परन्तु आज इन तीनों की रचनाओं का पृथक् निर्धारण एक विषम समस्या है। आद्य कालिदास को निर्भ्रान्त रचनायें सात ही सद्य्या में हैं—चार प्र०य का०य तथा तीन रूपक। ऋतुसंहार, कुमारसम्भव, मेघदूत, रघुवश, विक्रमोर्वशीय मालविकाग्निमित्र तथा अभिज्ञानशाकुन्तल ये हैं वे सात ग्रन्थ। कालिदास का देशकाल आज भी निर्णयकी प्रतीक्षा कर रहा है। मेघदूत के भूगोल की सूक्ष्म विवेचना कालिदास को उज्जयिनी का निवासी (या कम से कम विशेष परिचित) सिद्ध कर रही है। काल उनका में प्रथम शती ईसापूर्व मानता है। इनमें एक प्रमाण बढाना चाहता हूँ—प्रयाग के निकट भीटा नामक स्थान से प्राप्त पदक का साक्ष्य। यह पदक पत्थी हुई मिट्टी का बना हुआ है। उस पदक के मध्य में चार घोड़ों से जुता हुआ रथ है और उस पर दो मनुष्य बड़े हुए हैं जो निःसन्देह सारथि तथा रथी हैं। उसमें एक मुनि हाथ ठठा कर राजा को मृग पर प्रहार न करने के लिए कह रहा है। दो व्यक्तियों के समाप खड़े हुई एक बालिका पौधों को सींच रही है। तपस्वी की भोगद्वो भी एक और शक्ति की गई है जिसके सन्मुख ही कन्या पौधों को सींच रही है। इस पदक के निर्माण का काल ईसापूर्व प्रथम शती है। पदक की समग्र रचना शाकुन्तल के प्रथम अंक की आरम्भिक घटनाओं से साम्य रखती है। फलतः यह पदक कालिदास को प्रथम शता का कवि सिद्ध कर रहा है (इस पदक के वर्णन के लिए देखिए सन् १९०९-१० का भारतवर्ष के पुरातत्व विभाग सम्बन्धी अनुसन्धान का वार्षिक विवरण, पृष्ठ ४०-४१)। इस विवरण में यह घटना महाभारत के शाकुन्तलोपाख्यान से सम्बद्ध बतलाई गई है, परन्तु उस आख्यान में कोई तपस्वी राजा और सारथि को मृग पर प्रहार करने से रोकता नहीं और न शाकुन्तला ही पौधों को सींचती है। फलतः इस निःसन्देह कह सकते हैं कि इस पदक की रचना की प्रेरणा कालिदास के ही शाकुन्तल नाटक से रचयिता को मिली है, अन्यत्र से नहीं। पुरातत्व-सम्बन्धी यह खोज कालिदास को प्रथम शती में सिद्ध करने में सहायक मानी जा सकती है।

कालिदास की काव्य-प्रतिभा पारचात्य तथा पौरस्त्य उभय आलोचना पद्धतियों से श्रेष्ठ मानी गई है। कालिदास की प्रतिभा तीन अंशों को अपने में समेटे हुए है—प्रबन्ध-रचना, गीति-रचना तथा रूपक-रचना। कुमार तथा रघुवश उनके प्रबन्ध काव्य हैं, मेघदूत संस्कृत का मनोरम गीतिकाव्य है,

विक्रमोर्वशीय ऐतिहासिक आधार पर निर्मित श्रेष्ठक है। मालविकाग्निमित्र शुग काल का विस्तारक एक ऐतिहासिक नाटक है, अभिज्ञानराजकुन्तल कालिदास का रक्ष्यात्मक रूपक है जो देशकाल को परिधि से बहिर्भूत एक अलोकमान्य कृति है। ऐसी विविध प्रतिभा का उज्ज्वल निदर्शन कालिदास नि सन्देह मार्कभौम कवि है।

(१७) कुमारदास

इनका काल विवादास्पद है, परन्तु निर्णय के लिए साधन निकाया ना सक्तता है। इनका समय कालिदास के अनन्तर तथा ६०० ईस्वा से पूर्व होना चाहिए। कुमारदास ने कालिदास का अनुकरण अपने काव्य में किया है तथा जानाश्रयो (रामहृण कवि द्वारा सम्पादित श्री वैकुण्ठेश्वर ओरियण्टल सीरीज, न० २१, लिखपति, १९१०) में इनके दो श्लोक उद्धृत मिलते हैं और यह ग्रन्थ ६०० ई० के आसपास की रचना माना जाता है। इनका 'जानकी हरण' महाकाव्य दो संस्करणों में प्रकाशित हुआ है—(१) धर्मराम स्थविर के द्वारा मिथली अक्षरों में सम्पादित १-१५ सर्ग मिथली अनुवाद पर आधारित, कोलम्बो, १८९१। (२) श्री गोपाल रघुनाथ नन्दरगोकर, के द्वारा सस्कृत इस्तलेखों के आधार पर १ सर्ग से कर १० सर्ग तक सम्पादित, बम्बई, १९०७, १६ वॉ सर्ग एल० डी० बार्नेट द्वारा सम्पादित, लण्डन, १९०६। वैदर्भी रीति में निबद्ध रामचरित विषयक रमणीय काव्य। राजशेखर कुमारदास को जमान्य बतलाते हैं। ये सिंधल के राजा थे जिन्होंने कालिदास के वियोग में उनकी चिता पर अपने प्राणों का विसर्जन किया था।

(१८) कुलशेखर वर्मा

'आश्चर्यमञ्जरी' कोई ग्रन्थ प्रतीत होती है। अमर के टीकाकार मुकुट ने अपनी अमरटीका में कारिवर्ग में 'ज्ञप' पद की व्याख्या के प्रसंग में इसे उद्धृत किया है—'पाणिनि प्रत्याहारो वा महाप्राणसमारिलशो जपालिद्वितय समुद्र' इत्याश्चर्यमञ्जरी। राजशेखर के द्वारा निर्दिष्ट होने से समय ९१५ ई० से पूर्व। कदा नहीं जा सकता कि यह कवि केरल के नरेश प्रसिद्ध आलवार सन्त कुल शेखर के साथ अभिज्ञता रखता है या नहीं। आलवार सन्त कुलशेखर रामचन्द्र के विशेष भक्त तथा उपासक थे ! उनकी प्रसिद्ध रचना **मुकुन्दमाला** सस्कृतस्तोत्र साहित्य का एक लब्धवर्ण स्तोत्रकाव्य है जिसका एक सटीक स० अक्षरमलै विश्वविद्यालय, विदम्बरम् से प्रकाशित हुआ है।

(१९) केशर

इस कवि के नाम के विभिन्न पाठान्तर मिलते हैं—सूक्ति मुक्तावलि में केशर, सटुक्ति० में केशर। वसुकल्प ने इनकी प्रमथा की है (मनुक्ति० ५१२६।३) तथा

योगेश्वर की प्रशंसा हम पद्य में मिलती है । ११ शती के अन्त में प्रणीत 'सुभाषित रत्नकोश' में उद्धृत होने से इनका समय दशम शती के आसपास होना चाहिए । इनके आठ श्लोक सु० २० को० में उद्धृत मिलते हैं जिनमें यह सुन्दर श्लोक किसी राजस्थानी रमणी के द्वारा उपकारी ऊँट की विविध सेवा का वर्णन करता है—

आयाते दयिते मरुस्थलभुवामुल्लङ्घ्य दुर्लङ्घ्यतां
गेहिन्या परितोप-वाष्पतरलामासज्य वृष्टिं मुखे ।
दत्त्वा पीलुशमीकरीरकवलान् स्थेनाञ्जलेनादरात्
आमृष्टं करभस्य केशरसटाभारावलग्नं रजः ॥

—सु० २० को०, सत्या ५१२

(= सङ्कलि० २।६०।१)

(२०) गंगाधर

इस प्रशस्ति पद्य से इतना ही पता चलता है कि इन्होंने महाभारत की कथा को आधार मानकर किसी नाटक का प्रणयन किया था । परन्तु इससे अधिक इनके विषय में कुछ प्राप्त नहीं होता ।

(२१) गंगाधर शास्त्री

आधुनिक युग में काशी के एक मान्य विद्वान तथा कवि जिनके शिष्यों में ससृत कालेज, बनारस के तत्कालीन प्रिन्सिपल डा० वेनिस भी थे । पण्डित रामावतार शर्मा, गोस्वामी दामोदर लाल जी आदि काशी के गण्यमान्य विद्वान आप ही के शिष्य थे । उनका मर्वातिशायी काव्य ग्रन्थ है—अलियिलासि संलाप जिसमें दर्शनों का काव्यदृष्टि से बड़ा ही सुन्दर विश्लेषण तथा विवरण दिया गया है तथा अद्वैत तत्त्व का मार्मिक समर्थन है ।

(२२) गणपति

कवि गणपति का परिचय नहीं मिलता । श्लेष विधान के द्वारा यह श्लोक इनके काव्य 'महामोद' की ओर सबेद कर रहा है । मठ गणपति के नाम से भी इनकी प्रसिद्धि है । राजशेखर से प्रशसित । नवम शती का अन्तिम काल । सु० २० को० में चार श्लोक उद्धृत हैं जिनमें यह सुन्दर पद्य है—

लब्धोदये सुहृदि चन्द्ररसि स्ववृद्धिम्
आसाद्य भिन्नसमयस्त्रिदशोद्भूतानि ।
रत्नानि लिप्सुरिष दिग्भुवनान्तराले
ज्योत्स्नाहलेन धवलौ जलधिर्जगाह ॥

—श्लोक सत्या ९२४।

(२३) गणेश्वर

गणेश्वर पूरबी प्रदेश के कवि प्रतीत होते हैं। सम्भवत ये मैथिल थे। परन्तु विशेष सामग्री के अभाव में इनका विशिष्ट परिचय नहीं दिया जा सकता।

(२४) गर्ग

काश्मीर के महाकवि। समय १२ वीं शती का पूर्वार्ध। राजतरंगिणी में उल्लिखित। लवक की सभा के एक महनीय सदस्य। श्रीकण्ठचरित में उल्लिखित होने के अतिरिक्त इनका और कुछ परिचय नहीं मिलता। उस युग के एक महनीय कवि के रूप में उनकी ख्याति थी।

(२५) गुणाढ्य

पैशाची भाषा में निबद्ध बृहत्कथा (बृहत्स्था) के अमर कवि। मूल ग्रन्थ तो इस समय उपलब्ध नहीं होता, परन्तु उसके तीन संस्कृत अनुवाद विशय प्रसिद्ध हैं—(१) दुधस्वामी प्रणीत बृहत्कथा श्लोक मण्ड, (२) चेमेन्द्र रचित बृहत्कथा मञ्जरी तथा (३) सोमदेव निर्मित लोकप्रिय कथासरितसागर। यत् किञ्चित् पार्यक्ष्य होने पर भी इन तीनों के आधार पर मूल ग्रन्थ के क्या-कौं का रूप भली भँति जाना जा सकता है। भारत के बाहर बृहत्तर भारत में ग्रन्थ की प्रसिद्धि इसकी लोकप्रियता तथा व्यापकता का स्पष्ट निदर्शन है। तमिल भाषा में भी प्राचीन अनुवाद मिलने की बात कही जाती है। प्राचीन काल की विविध कथाओं का विराट् समूह होने से तत्कालीन लोकव्यवहार, समाज तथा राजनीति का यह दर्पण माना जा सकता है। उदयन के पुत्र नरवाहन दत्त से सम्बद्ध कथाचक्र का विस्तृत विवरण होने से उपयोगी तथा उपादेय। राधा विक्रमादित्य के विषय में उपलब्ध लोक-कथाओं का भी इसमें उल्लेख मिलता है। 'कथासरितसागर' का अग्रजी अनुवाद प्रोफेसर टानी ने किया है जो उपयोगी टिप्पणी तथा व्याख्या के साथ लण्डन से दश भागों में 'ओशन आफ स्टोरिज' के नाम से नवीन संस्करण में प्रकाशित हुआ है। हिन्दी अनुवाद दो भागों में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, परिषद् से तथा एक खण्ड में सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली से प्रकाशित।

(२६) गुप्त

काश्मीर के प्रौढ़ मीमांसक। यवेद के कर्मकाण्ड के विशेष उपासक, सदाचारी विद्वान् प्रतीत होते हैं। प्रभाकर गुरु के द्वारा प्रणीत 'बृहती' के अध्यापन के कारण इनकी विद्वानों में विशेष ख्याति थी। लवक की सभा के ये भी मान्य सभासद् थे। समय १२ शती का पूर्वार्ध।

(२७) गोनन्दन

सु० २० को० में उद्धृत गोनन्द से इनकी अभिन्नता माननी चाहिए । राजशेखर के पद्य के अनुसार इनके काव्य में अनुप्रास की छटा विशेष उल्लेखनीय है । इनके केवल दो श्लोक सु० २० को० में उद्धृत किये गये हैं जिनमें 'मानिनी व्रज्या' में यह सुन्दर पद्य सम्मिलित है—

सखि कलितः स्खलितोऽयं द्वेषो नैव प्रणाममात्रेण ।

चिरमनुभवतु भवत्या बाहुलतायन्धनं धूर्तः ॥

—श्लोक सं० ६७२

(२८) गोवर्धन

काव्यगत भूयसी प्रतिष्ठा के कारण ये आचार्य गोवर्धन के नाम से विख्यात थे और यह उपाधि जयदेव जैसे महाकवि से इन्हें प्राप्त थी । गीतगोविन्दकार की सम्मति में शृंगार रस से उत्तर तथा उदात्त रचना में इनका प्रतिस्पर्धी उष समय कोई भी विद्युत न था । लक्ष्मणसेन की सभा के अन्यतम रत्न होने से इनका समय १२ वीं शती का उत्तरार्ध है । 'आर्या सप्तशती—इनकी प्रसिद्ध रचना है—मात सौ मुक्तकों का नितान्त सुन्दर संग्रह । आर्या छन्द के निर्माण में गोवर्धन की काव्यकला अथवा जौहर दिखलाती है । जीवन की विविध दशाओं के चित्रण में, शृंगार रस की कमनीयता प्रदर्शित करने में आर्या सप्तशती निःसन्देह बेजोह है । प्रकाशन काव्यमाला में (निर्णय सागर प्रेस, बम्बई) ।

(२९) गोविन्द

१२ वीं शती में काश्मीर के एक विशिष्ट पंडित जो अपनी विद्या तथा विनय के लिए उस समय प्रख्यात थे । महामन्त्री लक्ष्मण की सभा के विशिष्ट पण्डितों में से अन्यतम थे ।

(३०) गोविन्दराज

परिचय उपलब्ध नहीं ।

(३१) चन्द्रक

यह श्लोक शानतरंगिणी के द्वितीय तरंग का है । ये काश्मीर के राजा तुंगीत के समय में विद्यमान थे तथा भाटय प्रबन्ध का निर्माण किया था । परन्तु इनकी भाटय-रचना के नाम धाम का पता नहीं चलता । तुंगीत का समय भी विवाद रहित नहीं है । कोई द्वितीय शती में और कोई चतुर्थ शती में मानते हैं । इनके कुछ श्लोकों को ज्येष्ठ ने 'श्रीचिन्त्य विचार चर्चा' में उद्धृत किया है । 'चन्द्रकवि' के नाम से चन्द्रक का ही उल्लेख कहीं कहीं मिलता है । अभिनव

भारती में सैन्धवक (जो लास्य का एक कोमल प्रकार होता है) के सम्बन्ध में चन्द्रक का नामनिर्देश किया गया है । प्रतीत होता है कि इन्होंने संस्कृत भाषा में बोर तथा रौद्र रस से सम्पन्न अनेक नाटकों का प्रणयन किया था—चन्द्रकेन स्वानि रूपकाणि बोररौद्राधिकीपयोगीनि संस्कृत भाषयैव—अभिनवभारती ।

(खण्ड ३, पृष्ठ ७२ ।)

(३२) चाणक्यचन्द्र

सदुक्ति कर्णावृत (५१७११) में उमापति के नाम से यह श्लोक उद्धृत है । इस पद्य में चाणक्य-चन्द्र नामक किसी राजा या राजपुरुष की दानशीलता का वर्णन है । इनके देशकाल का पता नहीं चलता । श्रीधरदास (१२०३ ई०) के द्वारा उद्धृत होने से समय १२ शती प्रतीत होता है । 'चन्द्रचूड चरित' नामक काव्य की समाप्ति होने पर चाणक्यचन्द्रक ने अन्तरंग नामक किसी तन्त्रलेखक कवि का विपुल सम्पत्ति दान में दी थी । फलतः ये नितान्त गुणग्राही तथा सरस्वती के सेवकों के आश्रयदाता थे । ये श्याम के कोई धनी मानी जमीन्दार प्रताप होते हैं ।

(३३) छित्तप

इनका नाम छद्मारादि भी मिलता है—छित्तप । ये धारा के प्रयात राजा भोज के मुख्य सभा-कवि थे । इस विषय का परिचय इन पद्यों से भली भाँति चलता है । भोजराग के दर्शनमात्र से उत्पन्न किसी सुन्दरी की विरह-वेदना का यह वर्णन इन्हें भोज का दरबारी कवि भिन्न कर रहा है—

किं घातेन विलङ्घिता, न न, मद्भाभूतादिता किं, न न,
आन्ता किं, न न, सन्नियातलहरी प्रच्छादिता किं, न न ।
तत् किं रोदिति मुह्यति श्वसिति किं स्मेरं च घत्ते मुखं,
दृष्ट किं कथयाम्यकारणरिपुं श्री भोजदेवोऽनया ॥

—सु० २० श्लो०, श्लोक सं० ७५९

अपने समय के बड़े ही प्रौढ़ कवि । भोज के अतिरिक्त किसी कुन्तल देश के शासक के भी आश्रय में रहे थे जिनकी स्तुति इन्होंने एक पद्य में की है (सु० २० श्लो०, सत्या १००५ जो छित्तप के नाम से सदुक्ति० में है—३१५०११) । सदुक्ति० में उनके ३८ श्लोक उद्धृत हैं जिनमें एक नर्मदा की स्तुति में है जो भोज का धारानरेश के साथ निश्चय सम्बन्ध जोड़ती है ।

(३४) जगन्नाथ (पण्डितराज)

कारीवासी तैलग कुलावतस पेरुभट्ट तथा लक्ष्मी देवो के पुत्र जगन्नाथ १७ वीं शती के कवि पण्डितों में अग्रणी थे । इन्होंने सब शास्त्र अपने पिता

पेरुमट्ट से ही पदा जो न्याय वैशेषिक तथा मीमांसा वेदान्त के विरोध मर्मज्ञ विद्वान् थे। पेरुमट्ट ने महेंद्र नामक विद्वान से न्याय वैशेषिक, ऋण्डदेव उपाध्याय से वैमिनि षोडशज्ञानेन्द्र मिश्र से वेदान्त तथा शेष बरेध्वर पण्डित से व्याकरण महाभाष्य का अध्ययन किया था और काव्यकला के भी प्रवीण उपाध्याय (श्लोक सरमा २ तथा ३)। 'पण्डितराज' उपाधि इन्हें दिल्ली के बादशाह शाहजहाँ से मिली थी जिन्के निमन्त्रण पर जेठे पुत्र द्वारा शिकोह को संस्कृत पढ़ाने के लिए मन्वानी में दिल्ली में रहते थे। वृद्धावस्था में मधुपुरी (= मधुरा अथवा चिमी के मत में काशीपुरा) अथवा शासनस्थ नगर में निवस करते थे। भट्टीनि दाक्षिण तथा अथवा दाक्षिण के समकालीन थे तथा कारणवश दोनों से इन्हें विरोध लागू पाट रहती थी। समय १७ वीं शताब्दी का मध्यभाग। पाण्डित्य तथा कविता का अद्भुत सम्मिलन इनमें पाया जाता है। इनके छोटे बड़े ग्रन्थों की संख्या १३ है—

अमृतलहरी, वरुणलहरी, गगालहरी (या पायूपलहरी), लक्ष्मालहरी, तथा सुभालहरी—यह पंचलहरा गतिकव्य का निदर्शन है। आसफविलास, जगदाभरण, प्राणानरण, यमुनावर्णन (मयमाल्य), बाभिनोविलास (स्फुट श्लोक समग्र), मनोरमा कुचमर्दन (व्याकरण) तथा चित्रमीमांसा खण्डन (अलंकार) के अतिरिक्त इनकी मुख्य ग्रन्थ है—रसगगाधर, जो संस्कृत आलोचना का बड़ा ही प्रौढ़ तथा मौलिक ग्रन्थ है। रसगगाधर मूल तथा टीका के साथ निर्णयसागर तथा चौखम्बा से प्रकाशित। इतर लघु ग्रन्थों का एकत्र सं० हैदराबाद में तथा पूरे रसगगाधर का तीन खण्डों में अनुवाद नागरी प्रचारिणी सभा, काशी से प्रकाशित है।

(३५) जनकराज

य अपने युग के प्रौढ़ साहित्यिक तथा प्रमाण्य वैचारिक थे। पण्डितों के सामने पतञ्जलि के दृष्टियों का विवरण उसी प्रौढ़ता से करते थे कि प्रकाश नद की दृष्टियों—यज्ञ यागों—का। लम्बे की सभा के अन्वयतम सदस्य। समय १२ वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। देश फारस। इन ग्रन्थों में पता चलता है कि ये व्याकरण महाभाष्य के प्रौढ़ व्याख्याता थे तथा वैदिक ऋषिभाष्य के भी मार्मिक ज्ञाता थे।

(३६) जयदेव

लक्ष्मणसेन की सभा के सर्वप्रथम कवि। समय १२ वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। 'प्रसन्न राघव' नाटक के रचयिता मैदिक जयदेव इनमें मित्र तथा परवर्ति। अलाउद्दीन खिलजी का उल्लेख करने वाले साहित्य दर्पण में निर्दिष्ट होने के कारण प्रसन्नराघव का समय १३ वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। गीत-गोविन्द समस्त कर्म से कम एक शताब्दी पूर्व की रचना है। इसमें राधाकृष्ण

की रचित केलियों का नितान्त मनोरम तथा रस स्निग्ध वर्णन है। इसी ग्रन्थ में सस्कृत में गीति शैली के प्रयोग का प्रथम उदाहरण उल्लिखित होता है। सस्कृत भाषा के माधुर्य का चरम निदर्शन। राणा दुम्भकर्णका तथा एक अज्ञातनामा लेखक की व्याख्या के साथ निर्णयकार प्रेस, बम्बई से प्रकाशित। ये बातें माने जाते हैं, परन्तु मरी दृष्टि में ये उक्त के निवासी थे। विशेष दृष्ट्य मेरा ग्रन्थ—'भारतीय वाङ्मय में श्री राधा' (प्रकाशकर विहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना, १९५३)

(३७) जयन्तभट्ट

य शकम्बर कणमार के रचयिता अभिनन्द के पुत्र रिते थे। ये 'रति कार के नाम से दार्शनिक शास्त्र में प्रसिद्ध थे। उनकी विख्यात दार्शनिक रचना न्यायमञ्जरी है जिसमें न्यायदर्शन के कतिपय सूत्रों पर बड़ी ही विस्तृत प्रमेयबहुला व्याख्या लिखी गई है। इसका गद्य बड़ा ही सरस, सरल तथा प्रवाहमय है। भाषा तथा भाव-दोनों दृष्टियों से ग्रन्थ अप्रतिम तथा अनुपम है। सस्करण चौखम्बा सस्कृत सोरीज ने वाराणसी से।

(३८) जलद्वण

काश्मीर के एक प्रख्यात कवि जो अलङ्कार की काव्यगोष्ठी में अन्तर्भुक्त थे। ये राजपुरी (आजकल काश्मीर में रथौरी नाम से प्रसिद्ध नगर) के स्वामी के साधुविप्रहृिक के पद पर प्रतिष्ठित थे। उक्त समय सोमपाल वरुण शासक थे—

राजपुर्यामाकुलत्वं नीतायामाससाद् तत् ।

तद्भर्तुं सोमपालस्य दूरस्थस्यान्तिकं चिरात् ॥

— राजतरंगिणी ८/१४६७

जलद्वण इन्हीं सोमपाल के मन्त्री थे जिनके विषय में इन्होंने सोमपाल विलास नामक काव्य का प्रशस्त किया है। उनकी ही रचना में विशेष निपुण थे। सुरारि तथा राजसेपर की समता करने वाली टकियों की रचना में ये नितान्त चतुर थे। समय १२ वीं शती का पूर्वार्ध।

(३९) जिन्दुक

काश्मीर के एक कवि जो अलङ्कार की कविगोष्ठी में अन्तर्भुक्त थे। ये काश्मीर के उस युग के एक पण्डित भीमासक थे जिन्होंने भाट्टमय (बुभारिभट्ट का मिदान्त) तथा प्रभाकर नय (गुरुमत) दोनों मिदान्तों में पुरालता प्राप्त की थी। आचार इतना उन्नत था कि प्रतीत होता था कि इन्होंने कल्पियुग के समस्त दोषों को अपने शोभन आचरणों से धो डाला हो। समय १२वीं शती का पूर्वार्ध।

(४०) जीवदेव

धनपाल के इस पद्य से स्पष्ट है कि ये प्राकृत प्रबन्ध के रचयिता थे, परन्तु इनका विशेष विवरण उपलब्ध नहीं होता। धनपाल के द्वारा निर्दिष्ट होने से इनका समय ११ शती से पूर्व ही होना चाहिए।

(४१) जोगराज

काश्मीर में १२ शती के एक प्रमुख कवि तथा साहित्याभ्यासक जिनको सूक्तियों का पान कर बालक अपनी माता के दूध के रस को भी भूल जाते थे। लकड़ की सभा के एक सभ्य।

(४२) ज्योतिरीश

सम्भवतः कियिला के महनीय कवि ज्योतिराश्वर से अभिन्न। विशेष परिचय उपलब्ध नहीं होता।

(४३) तपरस्वी कवि

इनको केवल यही एक ही गवींक्ति मिलती है जो सदुक्तिर्णामृत में उद्धृत है। परिचय नहीं मिलता। समय १२ शती के आसपास।

(४४) तरल

तरल' शब्दक अर्थ होता है मध्यमणि, सुमेरु। इसी अर्थ को लक्ष्य कर उक्त श्लोक में तरल यायावर कुलश्रेणी के मध्यमणि के समान उज्ज्वल तथा सुन्दर कविता करने वाले बतलाये गये हैं। राजशेखर के ये कोई पूर्वपुरुष थे (देखिये 'अकालमलाद' के विषय में उद्धृत श्लोक)। राजशेखर भी तो इसी यायावर कुल में उत्पन्न हुए थे। प्रत्येक का परिचय नहीं मिलता।

(४५) तरंगवती कथा

इस बहुचर्चित प्राकृत कथा के लेखक पादलिप्त (प्राकृतनाम पालितय) जैन कथा लेखकों में अग्रणी है। प्राकृत कथा के साहित्यमें यह तरंगवती कथा सबसे प्राचीन, अनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण और जैन कथा को नया मोड़ देने वाली मानी गई है। जैन आगम की टीका और भाष्यमें इस कथा का उल्लेख बहुशः उपलब्ध होता है। इसके लेखक पादलिप्त सातवाहन बशी प्रत्यात राजा हाल की विद्वंसभा के एक प्रतिष्ठित रत्न थे। इनकी सगृहीत 'गाहासत्तसई' (गाथा सप्तशती) में पादलिप्त की भी कवितायें उद्धृत पाई जाती हैं। हाल तथा पादलिप्त के परस्पर सम्बन्ध का उल्लेख उद्योतनसूरिकी 'कुचलयमाला' में किया गया है। 'प्रभावकचरित' से पता चलता है कि ये कोशल के निवासी थे। पिता का नाम था कुल्ल तथा माता का प्रतिमा। बाल्यकाल में जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण

कर इन्होंने पर्याप्त देशों में पर्यटन किया। दुर्भाग्यवश यह बहुशर्चित कथा उपलब्ध नहीं होती। उपलब्ध होता है केवल इसका सक्षिप्तरूप 'तरंगलोला' के नाम से प्रच्युत जिसका घोरभद्र आचार्य के शिष्य नेमचन्द्रगणि ने १० वीं शती में १६४२ गाथाओं में प्रणयन किया। मूल ग्रन्थ का प्रकाशन तथा जर्मन भाषा में प्रोफेसर लायमन के द्वारा तथा गुजराती में नरसिंह भाई पटेल द्वारा अनुवाद आज उपलब्ध है। कथा के स्वरूप के लिए देखिए—डाक्टर जगदीश चन्द्र जैन द्वारा रचित 'प्राकृत साहित्य का इतिहास' पृष्ठ ३७८-३८० (प्रकाशक, चौतम्बा विद्याभवन, काशी, १९८१)

(४६) तिफय

परिचय उपलब्ध नहीं।

(४७) तेजकण्ठ

कौकण के राजा अपरादित्य ने इन्हें अपना दूत बनाकर काश्मीर के राजा जयसिंह के दरबार में भेजा था। ये केवल राजनीतिवेत्ता ही न थे, प्रत्युत काव्यशला के भी धारणी थे, ऐसा श्रीकण्ठ चरित के वर्णन से स्पष्ट प्रतीत होता है। समय १२ शती। देश महाराष्ट्र (अनुमानत)

(४८) त्रिलोचन

त्रिलोचन के 'पार्य विजय' नाटक से चार उल्लेख नाट्यदर्पण में मिलते हैं जिनमें उन-उन अर्थों की कथा तथा श्लोक भी दिये गये हैं। भोजराज ने 'शृंगार प्रकाश' में इस नाटक का दो बार उल्लेख किया है जिससे इसकी प्रसिद्धि का पता चलता है, राजशेखर से इनके प्राचीन होने से इनका समय नवम शती प्रतीत होता है। न्यायवार्तिक तात्पर्य टीका में वाचस्पतिमिश्रने अपन गुरु के रूप में किसी 'त्रिलोचन' का निर्देश अवश्य किया है, परन्तु इन दोनों की एकता का सूचक कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है। तथा यह है कि य बौद्ध कवि थे—शेखर के भक्त तथा उपासक। सुभाषित रत्न कोष में इनके चार पद्य उद्धृत हैं जिनमें से सत्या १३ तथा १४ सुगत की स्तुति में, श्लोक स० २० लोकेश्वर का स्तुतिमें तथा श्लोक स० १६७ वसन्त के वर्णन में हैं।

(४९) त्रिविक्रम भट्ट

नलचम्पू के रचयिता रत्नदमयी कविता के लेखक महाकवि। परिचय इसी ग्रन्थ में पहिले दिया गया है।

(५०) त्रैलोक्य

काश्मीर के कवि तथा मौमासक। मरक ने इनकी प्रशंसा में जो पद्य लिखे हैं उनसे प्रतीत होता है कि ये कविजर्म में जितने प्रौढ थे, उतने ही दृढ़ थे तर्क की

करता है। संभवतः इनके जैसे दूरे के जे कि प्रतीत होना या नये तुलाचित (= कुमरित) ने इनके रूपों का नाम पदम दिया है। ये मरुतियों में समाप्त थे और इजिप्ति मन्त्रों के पर अन्तर ने इन्हीं नामों का प्रयोग कर दिया। समय १२ वीं शती का सम्बन्ध। देव कारन।

(५१) द्रु (या द्रु)

एक दरबारी कवि। सम्भवतः राजा मुद्र परमार १० वीं शती का कवि) के योडे हा समय पड़े समय मन्त्र हुआ था। इन्होंने इन बातों के लिए खेद प्रकट किया है कि उनका महानकार राजपूतों के साथ न हो सका। वे अपने मन्त्रों के शीतल कव प्रतीत होते हैं। सु. १० वीं शती में इनके १२ पद उद्धृत किए गए हैं जो इनकी श्रेष्ठिपदा के सूचक हैं। इनमें से एक श्लोक उद्धृत किया जाता है—

अपनय महानोहं राजमनेन वरातिना
 कथय कुहक ढांडाधर्य कथं क च शिशितम् ।
 यदरि रजिरं पायं पायं कुसुम्भरसारुपं
 हागिति वनति शौचमोधिप्रवाहसितं यथा ॥

(श्लोक सूत्रा १०११)

इसमें राजा के परा का वर्णन है।

(५२) दण्डी

दण्डी का स्थिति संस्कृत कवि के रचयिता के रूप में विरोध है। ये दण्डि भारत के निवासी थे और सम्भवतः निह-विष्णु नामक पद्मवन्तरी के कवि थे रहते थे। इनके ग्रन्थ 'अवन्तिमन्दराक्षस' के अन्तर्गत की कथा संकेत में दी गई है जिसमें उनकी वादमय से किंचित् उत्तरदायित्वता प्रकट होती है। समय मन्त्र १० वीं शती का सम्बन्ध। इनके तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं परन्तु इनके नाम का निश्चय करना तक नहीं हुआ। 'अ-प-द-य' तो प्रसिद्ध ही है। अवन्तिमन्दराक्षस तथा दण्डिनाथ चरित का पारस्परिक सम्बन्ध अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। 'दिसम्भान' नामक किसी कवि की भी रचना दण्डी ने की थी, ऐसी प्रसिद्धि है।

(५३) दण्डि

दण्डि की रचना के एक विरोध कवि। समय १२ वीं शती का पूर्वार्ध। देव कारन। वे वैदिक अन्तर्गत के प्रतीत विज्ञान शतावस्य मन्त्र प्रतीत होते हैं—दण्ड की मृत्ति का इसी और संकेत है।

(५४) दिवाकर (मातङ्ग)

इनका व्यक्तिगत नाम 'दिवाकर' था, परन्तु चाण्डालकुल में उपज होने के कारण ये मातङ्ग या चाण्डाल दिवाकर के नाम से विरोध प्रत्याग हैं। ये हर्ष-वर्धन सम्प्रती) की मना के अन्त्यम कवि थे तथा शा और मयूर के समक्ष ही संहार पाते थे। राजा की स्तुति में किमी काय ग्रन्थ का प्रदान इन्होंने किया था जो हम समय उपलब्ध नहीं है, परन्तु 'अभिनव भारती' में इनका उद्धृत पद्य सम्भवतः इसी ग्रन्थ का प्रतीत होना है—

आत्मीनाथ पिनामही तव मही जाता ततोऽनन्तरं
माता सम्प्रति साम्बुराशिरशाना जाया कुलोद्भूतये ।
पूर्ण वर्षशते भविष्यति पुनः सैवानवधा स्तुया
युक्तं नाम समप्रतीतिविदुषा किं भूपतीनां कुल ॥

इस पद्य में मही राजा की पिलानही, माता, जाया तदनन्तर स्तुता कही गई है। इस कथ्य की अभिनवगुप्त ने प्राम्पदोप से दूषित बतलाया है। सुभाषितावलि में इनके अनेक पद्य उद्धृत हैं। (सत्या २०, २१९६, २२४४, तथा २२४६)

(५५) देवधर

लच्छक का सभा के एक श्रेष्ठ एभासद्। श्लोकचरित के इन पद्यों की व्याख्या के अनुरात्मन से पता चलता है कि ये उन युग (१२ वीं शती) के एक विरिष्ठ वैश्वचार्य थे। जोतरान ने इन्हें 'भावनाचार्य' की उपाधि से मण्डित किया है। इन्होंने मन्दिरशास्त्र के ऊपर प्रदीप नामक किसी विषय का प्रदान किया था। (प्रदीपो मन्दिरशास्त्रविवरण तदुविश्वचारेण चारु सुबोध मन्दिराख्य शास्त्रनाथित्य टाट्टा) इन्होंने पाण्डुरात्र के विषय में भी किसी निदान्त ग्रन्थ की रचना की थी। साथ ही साथ ये उच्च कोटि के कवि भी थे। लच्छक की स्तुति में इनके दो प्रस्तुत पद्य 'श्लोकचरित' में उद्धृत किये गये हैं (सं० २१, श्लोक ६० तथा ६१) जो काय की दृष्टि से सुन्दर हैं।

(५६) देवबोध

महाभारत के उल्लेख आद्य टीकाकार । 'देवस्वामी' इन्हीं का नामान्तर था। इनकी टीका महाभारत के चार पर्वों पर प्रकाशित हो चुकी है (आदि, सभा तथा भाग्य पर्व महाभारत पर तिसर्व दन्त्योच्छ्रुत पूरा से तथा सयोग पर्व विद्यामवन बम्बई से)। 'शानदीपिका' नाम्ना यह टीका विस्तृत नहीं है, परन्तु अग्नि रात्रों का अर्थ देकर विषय स्पष्ट का तात्पर्य भी देती है। इसकी पुष्पिद्य में परमहंस परिब्राह्मणचार्य कहे गये हैं। छल्लर में अद्वैतवादी सम्प्रदायी थे। पिछले युग के टीकाकारों पर इस टीका का बड़ा ही वल्लुष्ट प्रभाव पड़ा है और उन लोगों ने इनका स्मरण बडे ही आदर तथा सत्कार के साथ किया है।

विमल बोध ने अपनी महाभारतीय व्याख्या 'विमल रत्नोद्य' में देवबोध की उद्धृत किया है। विमलबोध का समय ११ शती का मध्यकाल है। कलक देवबोध का समय इससे पूर्व होना चाहिए।

(५७) द्रोण

राजेश्वर के इस पत्र से तो इतना ही पता चलता है कि द्रोण नामक कवि ने महाभारत के विषय पर काव्य रचना की थी, परन्तु उस ग्रन्थ के नाम का पता नहीं चलता। राजेश्वर द्वारा उद्धृत होने से इनका समय १० शती से पूर्व ही कभी होना चाहिए। यं प्रति से कुलाल ध, परन्तु काव्य प्रतिभा का दृष्टि के व्याप्त के स्पर्धा थे। परिचय गवयगोत्र है। महाभारत के प्रसिद्ध बौर द्रोणार्च के अनिर्दिष्ट भी कोई 'द्रोण' थे तिनका उल्लेख पाणिनी ने 'द्रोण पर्वत जंबवत दन्वतरस्याम्' सूत्र में किया है तिनके पुत्र की द्रौणायन सत्ता प्राप्त है ('द्रौणि' नहीं) परन्तु यहाँ कोई तोमर द्रोण निर्दिष्ट है।

(५८) घनद कवि

परिचय नहीं मिलता।

(५९) घनञ्जय

कवि प्रमुख रचना द्विसंघात काव्य (जिसका ऊपर नाम 'राज्य पाण्डवोप भा है) इस काव्य में श्लोक के द्वारा रामायण तथा महाभारत दोनों की कथाओं का एकत्र वर्णन है। राजेश्वर की पूर्वोक्त प्रशस्ति में इनका समय १०म शताब्दी आरम्भ से पूर्वतर होना चाहिए। 'नामनाला' बोध के रचने होने से यं नैधण्डुक घनञ्जय भी कह जाते थे। द्रष्टव्य लखरू का 'संस्कृत साहित्य का इतिहास' पृष्ठ ३०४।

(६०) घनपाल

'प्रबोध विन्तामि' में इनके जीवन की घटनाओं का वर्णन बड़ा विस्तार से किया गया है। उज्जैनी में मध्यप्रदेशराजमा कारयपगोत्री सर्वदेव नामक ब्राह्मण के दो पुत्र थे। घनपाल जठे थे तथा शोभन मुनि कनिष्ठ थे जिन्हें शोभनमुनि प्रथम ही जैन धर्म में दीक्षित हो गये और उन्होंने हा घनपाल को भी इस धर्म में दीक्षित किया। वाकपतिराज राजा मुज के दरबार में यं अपना विद्या बुद्धि के लिए इतन प्रहयात थे कि राजा मुज ने इन्हें 'सरस्वती' की तपधि दे रखी थी। धारानरेग राजा भोज की समा में भी यं सचर के साथ रहते थे। इन दोनों राजाओं के समकालीन होने से इनका समय ९९० ई० से लेकर १०४० ई० के आस पास माना जा सकता है। प्रबोध—तिलक नवरी (प्रसिद्ध

कथा), ऋषभ पंचालिका (ऋषभदेव की १० पत्नी में स्तुति काव्यमाला सप्तम सुच्छक में प्रकाशित) पांड्य लच्छी नाममाला (प्राकृतकोष)

(६१) धौयी

कविद्वयानि = कविराज धौयी राजा लक्ष्मणसेन की सभा के अन्यतम रत्न थे। समय १२ वीं शती का उत्तरार्ध। पवनदूत इनकी सर्वमान्य कृति है जिसमें वास्तविकता तथा कल्पना का अनुपूर्व सम्मेलन है। चालिदास के मेघदूत के आदर्श पर लिखित मन्देश कान्यों में पवनदूत अपना विशेष महत्त्व रखता है। इसे हम मेघदूत की सर्वप्राचिन अनुकृति तो नहीं कह सकते, तथापि अपने सौन्दर्य तथा शैली के कारण निरान्त उपलब्ध अनुकृति माना जा सकता है। मस्करण काव्य संस्कृत परिषद्, कलकत्ता।

(६२) नन्दक

काश्मीर के महान् तत्त्वचिन्तक। लड्डक की काव्यगोष्ठी के प्रमुख सदस्य। ब्रह्मवादियों में इन्हें प्रथम कहा गया है। समय १२ वीं शती का मध्यकाल। प्रतीत होता है कि ये अद्वैत वेदान्त के विशेषतः विद्वान् थे। काश्मीर में वेदान्त तथा मीमांसा दोनों शास्त्रों का विशेष अध्ययन अध्यापन प्रचलित था। इनकी शिक्षा देने वाले योग्य आचार्य भी थे तथा इन्हें पढ़ने वाले छात्रों की भी कमी न थी।

(६३) नरचन्द्र

मोनेश्वर के द्वारा प्रकाशित कवि। अन्यत्र अज्ञात। उम एन के कोई अग्रसिद्ध या अन्य अग्रसिद्ध काव्य रचयिता प्रतीत होते हैं, परिचय गवेषणीय।

(६४) नरहरि

परिचय नहीं मिलता।

(६५) नाग (नागधर)

मखड ने इनका नाम 'नाग' ही लिखा है, परन्तु जेनरान की टीका में इनका पूरा नाम 'नागधर' दिया हुआ है। ये भी लड्डक की सभा के अन्य थे। ये व्याकरण शास्त्र के पारंगत पण्डित थे। उम्र तो अभी बहुत ही योद्धा थे, परन्तु गुणों की दृष्टि से वे वृद्ध प्रतीत होते हैं—ये युवा वृद्ध थे, वयोवृद्ध नहीं। मखड ने इन्हें साहित्य विद्या का सौविदन्त—कंचुकीया रसक कहा है जिससे इनकी साहित्य शास्त्र के विषय में विशेष वैदुषी का परिचय मिलता है। देश काश्मीर। समय १२ वीं शती का मध्यकाल।

(६६) नायक (भट्टनायक)

अलंकार शास्त्र के एक मान्य आचार्य जिन्होंने 'ध्वन्यालोक' के खण्डन में 'हृदयदर्पण' नामक ग्रन्थ लिखा जो इस समय उपलब्ध नहीं है। उनके मत का उल्लेख तथा खण्डन अभिनवगुप्त ने लोचन में किया है (ध्वन्यालोक १।१३)। राजतरंगिणी में इनके विषय में यह पद्य मिलता है—

द्विजस्तयोर्नायकाख्यो गौरीशसुरसद्मनोः।

चातुर्विधः कृतस्तेन धार्गदेवीकुल मन्दिरम् ॥

जिसमें ये अर्धन्तिवर्मा के पुत्र शङ्कर वर्मा के समय में बतलाये गये हैं। फलतः इनका समय नवम शती का उत्तरार्ध है। ध्वन्यालोक (पृ० ६३) में अभिनवगुप्त ने इनका मोभावक होने से बड़ा उपहास किया है—'जैमिनीयसूत्रे एवं योजना, न काव्येऽपीयलम्'।

(६७) नारायण (या भट्टनारायण)

इनके देश का ठीक पता नहीं चलता। कहा जाता है कि ये कान्यकुब्ज (आधुनिक कन्नौज) के मूलतः निवासी कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे जिन्हें गौड़ (बंगाल) के राजा आदिशूर ने बंगाल में बुला लिया था। पालवंश (अष्टम शती) से पूर्ववर्ती किसी राजवंश के प्रतिष्ठाता के रूप में आदिशूर माने जाते हैं। भट्टनारायण की एक मात्र रचना महाभारत विषयक पद्योंकी नाटक वेणीसंहार है। महाभारत की लोकप्रिय बनाने का ध्येय इस नाटक को निःसन्देह प्राप्त है। इसकी रचयिता की सूचना अलंकार ग्रन्थों के विपुल उद्धरणों से मिलती है। मम्मट, धनञ्जय, आनन्दवर्धन तथा वामन ने अपने आलोचना ग्रन्थों में इसका उद्धरण दिया है। वामन (८०० ई०) द्वारा उद्धरण इनके समय का पर्याप्त निर्धारक है—अष्टम शती का मध्यभाग। वेणीसंहार की आलोचना के लिए देखिए मेरा ग्रन्थ—सं० सा० इति० पृ० ५५०-५५७।

(६८) नीलकण्ठ

सोमेश्वर (१३ शती का मध्य भाग) ने इनकी स्तुति कीर्ति कौमुदी (१।१९) में की है, परन्तु ये उम युग के—१३ शती के—एक सामान्य कवि ही प्रतीत होते हैं। इनकी रचना तथा जीवनी का विशेष परिचय उपलब्ध नहीं होता।

(६९) पट्ट

कारमोर के एक मान्य कवि-पण्डित। इनमें काव्य विरचन की पटुता तथा शास्त्र चिन्तन की प्रौढता—दोनों पाई जाती थी। स्मृति इतनी तीव्र थी कि एकवार सुनने से ही समस्त ग्रन्थ इनके सामने उपस्थित हो जाते थे। मंलक के स्तुति पद्यों में यही स्पष्ट संकेत पाया जाता है। समय १२ वीं शती का पूर्वार्ध।

(७०) पद्मराज

काश्मीर के वैदर्भी रीति के एक विरिष्ट कवि । ममय १२ वीं शती का पूर्वार्ध । देश काश्मीर ।

(७१) पाणिनि

संस्कृत व्याकरण के प्रतिष्ठापक, अष्टाध्यायी के रचयिता महर्षि पाणिनि की प्रसिद्धि विश्वविश्रुत है । इनके नाम से अनेक पद्य सुभाषित ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं । राजशेखर (१०० ई०) ने 'जाम्बुवतीजय' महाकाव्य के रचयिता पाणिनि को व्याकरण पाणिनि से भिन्न नहीं माना है । संस्कृत की यही विद्युत् परम्परा है । इसके विरुद्ध हम उन आधुनिक आलोचकों के कथन में आस्था नहीं रखते जो कतिपय धुद तर्कों के आधार पर दोनों की भिन्नता का समर्थन करते हैं । पाणिनि के 'उपनिषत्' छन्द की भूयसी प्रशंसा जेमन्ड्र ने सुवृत्त तिलक में की है । और पाणिनि की उपलब्ध सूक्तियों में इस छन्द की ही सुन्दरता है । जाम्बुवती-जय (अपर नाम पानालविजय) इस प्रकार संस्कृत भाषा का शास्त्रीय आद्य महाकाव्य ठहरता है । कल्पना उदात्त, उपेक्षा की बहुलता, भाषा की प्रौढि दर्शनीय है । पूरे समग्र के लिए देखिए नारो प्रचारिणी पत्रिका का प्रथम भाग ।

(७२) पुराण

'पुराण पञ्चलक्षणम्'—पुराण का लोचप्रिय लक्षण है—

सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च ।
वंशानुचरितं चेति पुराणं पञ्चलक्षणम् ॥

सृष्टि, प्रलय, नाना ऋषि तथा राजाओं का, एक मनु से लेकर दूसरे मनु तक का काल (मनु + अन्तर) तथा वंशों में प्रख्यात पुरुष के चरित का विस्तरश वर्णन—इन पाँचों लक्षणों का अस्तित्व किसी भी पुराण के पुराणत्व के लिये पर्याप्त माना जाता है । दशविध पुराण लक्षण का उल्लेख भागवत में है । पुराण भारतीय सस्कृति तथा सभ्यता की जानकारी के लिए अनुपम सामग्री प्रस्तुत करता है । पुराणों का सत्या अठारह है जिनका निर्देश इस अनुच्छेद में है—

मद्वयं मद्वयं चैव चत्रयं च—चतुष्टयम्
अनापल्लिग कूस्कानि पुराणानि प्रचक्षते ।

मत्स्य, मार्कण्डेय (२), भागवत तथा भविष्य (२) ब्रह्म, ब्रह्मदेवर्त तथा ब्रह्माण्ड (३), विष्णु चामन, वायु तथा बराह (४), अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गण्ड, कूर्म तथा स्कन्द (७) ।

पुराणों के सामाजिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व तथा आविर्भाव काल के लिए दृष्टव्य मेरा ग्रन्थ—संस्कृत साहित्य का इतिहास (पृष्ठ सं०) पृ० ५०-५७,

काशी १९६०। तथा मेरा दूसरा प्रथम 'आर्य सस्कृति के आधार प्रथम संशोधित द्वितीय ख० काशी १९६२ पृ० १४६-१९०।

(७३) प्रकट (या प्रकट गुप्त)

१२ वीं शती के लोगों के एक महनीय आचार्य। मल्लक का यह कथन कि इन्होंने अपनी आख्या (नाम) के अक्षरों में अभिनवगुप्त के पराजय को प्रकट किया या केवल कपोलकल्पना है या यथार्थतः सत्य है, यह नहीं कहा जा सकता। शैव आगमशास्त्र के प्रमाण्ड पण्डित तथा व्याख्याकार थे।

(७४) प्रद्युम्न

परिचय उपलब्ध नहीं।

(७५) प्रभुदेवी

राजशेखर के श्लोक से इनका काटदेशीय (गुजराती) होना सिद्ध होता है और इनका समय दशमी शती के पूर्वार्ध से हटकर इधर नहीं हो सकता। इनका न परिचय ही मिलता है और न कोई पद्य ही।

(७६) प्रवरसेन

प्राकृत महाकाव्य 'सेतुबन्ध' के रचयिता कवि। समय तथा देश का ठीक ठीक परिचय नहीं मिलता। महाकवि कालिदास ने सेतुबन्ध का प्रणयन किया, यह व्याख्याकार रामदास (जिन्होंने इस काव्य का व्याख्या १५९५ ई० में राममेतु प्रदीप नाम से बनाई थी) की बोरी कल्पना है। दण्डी के अनुसार सेतुबन्ध सूक्ति रत्नों का सागर है तथा महाराष्ट्री प्राकृत में निबद्ध है। बाण के द्वारा प्रशंसित होने से प्रवरसेन पञ्चमशती के कवि प्रतीत होने हैं। अनेक विद्वान् वाकाटक वंशीय राजा प्रवरसेन द्वितीय को सेतुबन्ध के कर्ता से अभिन्न मानते हैं। प्राकृत भाषा का प्रथम महाकाव्य होने का गौरव सेतुबन्ध को नियमतः प्राप्त है। इसमें १५ आश्वास या सर्ग हैं। कथा बुद्ध काण्व का है। सेतुबन्धन से लेकर रावणवधतक की लघु कथा महाकाव्य के प्रमुख उपकरणों से समृद्ध होकर एक विपुल काव्य में उपस्थित होती है। आरम्भ के ८ आश्वासों में शरद्वृत्त रात्रिशोभा चन्द्रोदय प्रभात आदि के वर्णन किये गये हैं जिससे इसके ऊपर सस्कृत महाकाव्य की शैली का पूरा प्रभाव छुतरा ज्ञात होता है। उपस्था तथा कल्पनायें मौलिक तथा स्वयंकारी हैं बीच बीच में सूक्तियाँ भी कम मानोहारिणी नहीं हैं। सज्जनों के विषय में ही गई यह सूक्ति सुखा और प्रभावमयी है—

ते चिरहता संपुदसा-

जे अमहन्ता घडेन्ति कज्जासाये।

धोष चिथ ते वि दुमा

जे अमुणिअ कुमुम निगमा देन्ति फलं ॥

—सेतुबन्ध ३।९

[वे विरल होते हैं सत्पुरुष, जो बिना कहे ही कार्यों को घटित कर देते हैं। घोड़े ही होते हैं वे पेड़, जो फूल के उदय को बिना सूचित किये ही (अर्थात् बिना फूले ही) फल को दे देते हैं] रण की अभिलाषा के वर्णन में कवि का यह कथन कितना सुन्दर है—

भिज्जइ उरो ण द्विअर्थं

गिरिणा भज्जइ रहो ण उण उच्छाद्धो ।

छिज्जन्ति सिरणि द्वाणा

तुंगा ण उण रणदोहला सुहृद्वाणम् ॥

[युद्धभूमि में शत्रुओं के वक्षस्थलों का भेदन होता है, उनके हृदय का नहीं। गिरि से रथ का भेदन होता है, उत्साह का नहीं। सुभटों के शिरों का छेदन होता है, उनकी रण की अभिलाषाओं का छेदन नहीं होता।]

इसका दूसरा नाम 'रावणबहो' (रावणवध) है। इसका प्रभाव अवान्तर-कालीन महाकाव्य 'गण्डवहो' आदि पर विशेष लक्षित होता है। रानतरिणी के कथनानुसार प्रवरसेन काश्मीर के ही राजा थे। आनन्दवर्धन ने आलोचना के एक विशिष्ट तथ्य का उल्लेख किया है—काव्य में अलंकारों का प्रयोग अच्छा नहीं होता, परन्तु रससमाहित चित्त वाले कवि के सामने वे अनायास ही चले आते हैं। उस दशा में वे ग्राह्य होने हैं, उपेक्षणीय नहीं। इस सिद्धान्त का दृष्टांत सेतुबन्ध का वह प्रसंग है जहाँ राम के मायावय शिररछेदन को देखकर सीतादेवी विह्वल हो उठी हैं—

अलंकारान्तराणि हि निरूप्यमाण दुर्घटनान्यपि रससमाहितचेतस
प्रतिभानवत कवेरहंपूषिकया परापतन्ति यथा कादम्बर्या कादम्बरी-
दर्शनावसरे । यथा च मायारामादिशिरोदर्शनविद्वलायां सीतादेव्यां
सेतौ ।—ध्वन्यालोक पृ० ८७ ।

(७७) प्रह्लादन देव

वे १३ वीं शती में आबू पर राज्य करने वाले परमारवंशी शासक थे। सामान्य कोटि के ही थे, परन्तु सोमेश्वर ने इनको जो सरस्वती का पुत्र तथा जयलक्ष्मी का पति कहा है तथा राजा मुज और भोजराज की श्रणी में रखा है यह कोरी कल्पना है। इसमें कवि की चापलूसी ही प्रकट होती है, ऐतिहासिक यथार्थता नहीं। सोमेश्वर का मनोवृत्ति इसी प्रकार की थी। गुर्जर राजा के

पुरोहित होने का जो गौरव उन्हें प्राप्त था। इनकी कविता का उदाहरण मूलक मुकावली में बहुश मिलता है। (दृश्य पृष्ठ ६८, ६९, ७०)

(७८) बाणभट्ट

संस्कृत गद्य के सार्वभौम सम्राट् । 'हर्षचरित' तथा 'कादम्बरी' के प्रख्यात रचयिता । समय सप्तम शती का पूर्वार्ध । विशेष परिचय प्रस्तुत ग्रन्थ में अन्यत्र दिया गया है ।

(७९) बिल्हण

काश्मीर के प्रख्यात कवि । समय ११ शती का पूर्वार्ध । प्रमुख रचनायें—
(१) विष्णुदेवचरित (महाकाव्य) (२) कर्णमुन्दरी (नाटिका)
तथा (३) चौरपञ्चाशिका (गीतिकाव्य) । विशेष दृश्य मेरा इतिहास पृष्ठ
२८०—२८२ ।

(८०) भट्टार हरिचन्द्र

बाणभट्ट के उल्लेख से प्रतीत होता है कि ये षष्ठशती के विशिष्ट गद्य लेखक थे । परन्तु इनके गद्यग्रन्थ का न तो नाम ही मिलता है, और न कोई वर्णन ही । परन्तु शैली नितान्त उदात्त तथा रोचक थी । 'धर्मशर्माभ्युदय' महाकाव्य के रचयिता हरिचन्द्र इस गद्य लेखक से निम्न प्रतीत होते हैं ।

(८१) भद्रकीर्ति

धनपाल के श्लोक से पता चलता है कि ये श्वेताम्बर सम्प्रदाय के एक मान्य ग्रन्थकार थे । इन्होंने 'तारागण' नामक ग्रन्थ की रचना की थी जिसकी उपलब्धि अभी तक नहीं हुई है । धनपाल के द्वारा उल्लिखित होने के कारण इनका समय ११ शती से प्राचीन होना चाहिए ।

(८२) भर्तृमेष्ठ हरिगीतिकाव्य

वैदर्भी रीति के एक प्रमुख प्राचीन कवि । 'मेष्ठ' शब्द का अर्थ है हाथी वान, या महावत । इसलिए विद्वानों का अनुमान है कि ये जानि से महावत थे, परन्तु अपने विलक्षण काव्य गुणों के कारण ये अपने युग के एक महनीय कवि सिद्ध हुए । इनकी प्रमुख रचना है—हयग्रीवध नामक महाकाव्य । अलंकार ग्रन्थों में बहुश चर्चित तथा अतिशय प्रशंसित यह महाकाव्य आज उपलब्ध नहीं है, परन्तु इनकी मार्मिक सूक्तियाँ आज भी रसिकों का मनोरञ्जन करती हैं । काश्मीर के विद्वान् नरेश मातृगुप्त इनके आभयदाता थे । हयग्रीवध के उपलब्ध पद्य इसी ग्रन्थ में एकत्र किये गये हैं । समय षष्ठ शती । देश का परिचय नहीं । ये कालिदास के अनन्तर वैदर्भी रीति के प्रमुख कवि माने जाते हैं । तथ्य तो यह है कि इनकी रचनायें वैदर्भी की

आदर्शभूत हैं जो उन्नतिशील कवि के लिए सर्वदा स्पृहणीय तथा उपास्य मानी जाती थीं ।

(८३) भर्षु

बाणभट्ट के हर्षचरित से पता चलता है कि भर्षु उनके काव्य गुरु थे तथा मौखरि नरशों के दरबार में उनका विशेष आदर मत्कार तथा प्रतिष्ठा मर्यादा थी । समय पष्ठ शती का अन्त । देश उत्तरी भारत । दो चार श्लोकों से अधिक रचना उपलब्ध नहीं होती । वर्णन के निमित्त इस ग्रन्थ का बाणभट्ट का वर्णन देखिए । 'भर्षु' के स्थान पर 'भर्षु' नाम भी मिलता है ।

(८४) भवभूति

कालिदास के अनन्तर संस्कृत के अमर नाटककार । राजशेखर (९०० ई०) अपने आप को भवभूति का अवतार मानते हैं—

स्थित पुनर्यो भवभूति-रेखया

स वर्तते सम्प्रति राजशेखर ॥

वामन (८०० ई०) ने उत्तररामचरित का एक पद्य उद्धृत किया है । कान्यकुब्ज के नरेश यशोवर्मा की सभा के मान्य सभाकवि भवभूति गडबहो के रचयिता वाकपतिराज के काव्य गुरु थे । यशोवर्मा स्वयं काव्य कला के उपासक मानी महीपति थे, परन्तु उन्हें जीवन की सध्या में कारमोर नरेश जयापीड ललितादित्य (६९३ ई०—७२९ ई०) के द्वारा पराजित होना पडा था । कद्वहण ने इस घटना का उल्लेख इस श्लोक में किया है—

कविर्वाकपतिराज—श्रीभवभूत्यादि सेवित ।

जितो ययौ यशोवर्मा तद्गुण स्तुतिवन्दिताम् ॥

इन उल्लेखों से इनके आविर्भाव काल का पर्याप्त परिचय मिलता है—
अष्टमराती का आरम्भिक काल ।

ये विदर्भ के अन्तर्गत पद्मपुर के निवासी थे, जो आज म्वालियर के पास 'पवाया' के नाम से रुकेतिता माना जाता है । मैत्तिरीयशास्त्र के अध्येता उदुम्बर वशी द्राघ्न्य कुल में इनका जन्म हुआ था । इनके तीन रूपक प्रख्यात हैं

जो रचना-क्रम से इस प्रकार हैं—(१) महावीर चरित, (२) मालती-माधव तथा (३) उत्तररामचरित ।

भवभूति प्रतिभा के धनी केवल कवि नहीं थे, प्रयुक्त सांकेतिक शक्ति से मण्डित दार्शनिक भी थे—विशेषतः मीमांसक । मीमांसा-गोष्ठी में ये उम्बेक के नाम से प्रख्यात थे । कुमारिलभट्ट के शिष्य ही न थे, प्रत्युत उनके प्रख्यात ग्रन्थ श्लोक-वार्तिक के टीकाकार भी, जो टीका मद्रास से हाल में प्रकाशित हुई है ।

(८५) भागवत

पुराणों में सबसे अधिक लोकप्रिय पुराण भागवत ही है । भागवत नाम से दो ग्रंथों का संघट्ट मिलता है—निष्णु भागवत (श्रीमद्भागवत) तथा देवी-भागवत । इन दोनों में प्रथम ही महापुराणों के अन्तर्गत माना गया है । इसके लिए विशेष कारण है । इस ग्रंथ के स्वल्प तथा महत्त्व वर्णन प्रस्तुत ग्रन्थ में व्यास जी के वर्णन प्रसंग में दिया गया है । भक्ति के शास्त्रीय विम्वन के लिए भागवत का अनुशीलन नितान्त आवश्यक है । मध्ययुग के वैष्णव सम्प्रदायों के उदय तथा अभ्युदय पर इस ग्रन्थ का सर्वातिशायी प्रभाव पड़ा है । इसकी विभिन्न टीकाओं के लिए द्रष्टव्य मेरा 'भागवत सम्प्रदाय' नामक ग्रन्थ (प्रकाशक नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी पृ० १५५-१६१)

(८६) भानुकवि

इन्होंने अपने आश्रयदाता जन्हण के नाम से संस्कृत पद्यों का एक नितान्त मनोरम संप्रद प्रस्तुत किया जिसका नाम है सृष्टिमुखावली । इसकी सूचना इस पद्य से भलीभाँति मिलती है—

शाकेऽङ्काद्रीश्वर परिमिते वत्सरे विंगलास्ये
चैत्रे मासि प्रतिपदि त्रिथी वासरे सप्तसप्तैः ।
पृथ्वी शासत्यतुलमहसा यादवे कृष्णराजे
जह्नुस्यार्थे व्यरन्धि भिषजा भानुना सेयमिष्टा ॥

—सृष्टिमुखावली पृ० ४६३

ग्रन्थ का रचनाकाल ११७९ शक सम्वत् (= १२५८ ई०) है जब देवगिरि में यादववंशी राजा कृष्ण (१२४७ ई०-१२६० ई०) राज्य कर रहे थे । जह्ण कृष्णराज के ही करिवाहिनीपति थे जिनकी यह पद वंशपरम्परा प्राप्त हुआ था । इन्हीं के नाम पर भानुकवि ने यह संप्रद बनाया । 'सृष्टि मुखावली' गायकवाड श्री० मी० बडौदा से प्रकाशित हुआ है (संख्या ८२, १९३८) भानुकवि की कविता पर्याप्तरूपेण रोचक है निम्न उदाहरण इन संप्रद में मिलते हैं—

शास्त्राशतचित्तधियत

सन्ति कियन्तो न कानने तरय ।

परिमल मर मिलदलिकुल

दलितदला शास्त्रिनो विरला ॥

कुर्वन्तु माम जनतोपकृतिं प्रसून

च्छायाफलैरविकलैः सुखमैर्द्रुमौघा ।

सोढास्तु कर्तनरुज. पररक्षणार्थ

मेकेन भूर्जतरुणा करुणापरेण ॥

(८७) भारवि

६२५ त ३५० ५

बृहत्सयी के अन्तर्निविष्ट मान्य कवि । इनकी एकमात्र कृति है—किराताजु-नीय जिसमें किरात वेषधारी शिव के साथ अर्जुन के युद्ध का वर्णन किया गया है । महाभारत की लघुकाय कथा को शत्रु, जलकेल, प्रभात, रात्रि आदि के विस्तृत वर्णनों से मण्डित कर परिवृष्ट हित किया गया है । अर्थगौरव के लिए इस महाकाव्य की सस्कृत साहित्य में विपुल-रयाति है । रविकीर्ति के ऐहोड शिलालेख में (रचना-काल ५५६ शकाब्द = ६३४ ईस्वी) कालिदास के साथ भारवि का नामो स्लेख पाया जाता है—

येनायोजि नवेऽश्म

स्थिरमर्थविधौ विवेकिना जिन्वेश्म ।

स विजयतां रविकीर्तिं

कविताश्रित-कालिदास-भारवि-कीर्तिः ॥

इससे इनका समय षष्ठ शती का उत्तरार्ध (५५०-६०० ई०) प्रतीत होता है । दण्डोनी 'अचरित सुन्दरी कथा' के आधार पर इनका दाक्षिणात्य होना निश्चितप्राय है । सस्कृत महाकाव्य को अलकृत शैली में ढालने का श्रेय भारवि को ही प्राप्त है जिमका अनुसरण माघ तथा रत्नाकर आदि ने अपने अपने काव्यों में किया । इसकी विपुल टीका-सम्पत्ति इसकी लोकप्रियता की परिचायिका मानी जा सकती है (देखिए 'सारस्वतालोक'—सरस्वती भवन बुलेटिन में प्रकाशित, सस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी) ।

(८८) भास

चतुर्थ शती में । ३५० तक

पूर्वकालिदासीय युग के प्रख्यात नाटककर्ता । कालिदास ने 'मालविकाग्निमित्र' को प्रस्तावनामें अपने युग में इनकी विपुल रयाति का उल्लेख किया है । वाणभट्ट, राजशेखर आदि अनेक कवियों द्वारा प्रशंसित भास के नाटकक तथा उनके प्रमुख नाटक स्वप्नवासवदत्त की सत्ता में अविश्वास नहीं किया जा सकता । परन्तु गणपति शास्त्री के द्वारा आविष्कृत और प्रकाशित छोटे बड़े १३ रूपकों की रचना का श्रेय इसी भासकवि को दिया जाना चाहिए, इस विषय में आलोचकों के मतों में एकता नहीं है । कुछ लोग इन्हें केरल के चाक्यारों (मन्दिरों में सस्कृत नाटकों के अभिनयकर्ता गटों) की कृति मानते हैं, अन्य लोग भास को ही अध्रान्त तथा नि सदिग्ध रचना । सम्भव है कि मूल भासीय रूपकों को काट-छाँट कर चाक्यारों ने इन लघुकाय अभिनेय नाटकों का सर्जन किया । समय में पर्याप्त मतभेद है । गणपति शास्त्री वि० पू० चतुर्थ शतक मानते हैं,

हैं, परन्तु अधिक मत भाग को कालिदास (चतुर्थशती) से पूर्व द्वितीय-तृतीय शती में रखने के पक्ष में है। इन १२ रूपकों में स्वप्नवामवदत्, प्रतिमा नाटक, प्रतिज्ञा-यौगन्धरायण निःसन्देह सुन्दर, गुभग तथा सरस है। भाषा सरल, नाटक अभिनेय तथा कविता प्रसादमयी है। इनका प्रकाशन मूलतः अनन्तशयन ग्रन्थालयों में किया गया था। भास का नाटकचक्र एक जिल्द में पूना से भी प्रकाशित था। श्रीधरम्हा काशी से हिन्दी अनुवाद के साथ ममप्र नाटकों का प्रकाशन हाल में किया गया है।

(८९) भीम कवि

इन्होंने अभिनन्द के रामचरित के अन्त में चार सर्गों (३७ सर्ग—४० सर्ग) का प्रणयन किया। ये कायस्य कुल में उत्पन्न थे और यह श्री देवपाल के पुत्र थे जैसा ग्रन्थ के अन्तिम अध्याय की पुष्पिका से पता चलता है। 'रामचरित' के सम्पादक का कथन है कि यह अंश केवल एक ही प्रति के आधार पर है जो बड़ोदा के ओरियन्टल इन्स्टीच्यूट (इन्स्टीट्यूट-पुस्तकालय) से ही प्राप्त है। अतः भीमकवि गुजरात के निवासी प्रतीत होते हैं जहाँ बंगाल तथा उत्तरी भारत से कायस्यों का आगमन १० म शती में हो गया था।

(९०) भीमट

राजशेखर के श्लोक से स्पष्ट है कि ये कालिजर के राजा थे और इनके नाटक-पद्यक में 'स्वप्नदर्शनम्' विशेष प्रख्यात था। इनके एक अन्य नाटक का उल्लेख रामचन्द्र ने अपने 'नाट्यदर्पण' में किया है। उसका नाम है—मनोरमाचत्सराज जिसका उद्गम वत्सराज के कथाचक्र से सम्बन्ध नाटक की मञ्चा से हो चलता है। यह एक बार ही निर्दिष्ट है तथा इसका एक पद्य उद्धृत है जिसे पायालराज को नाश करने के लिए उस का घनावरी नौकर बनकर उभे विश्वास दिलाने के अभिप्राय से वत्सराज के अन्तपुर में आग लगाकर मंत्री रुमण्वान की यौगन्धरायण आदि से उक्ति है (द्रष्टव्य नाट्यदर्पण हिन्दी अनुवाद, पृ० २५९; प्रकाशक हिन्दी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, १९६१)। समय लगभग नवम शती का पूर्वार्ध। भीम तथा भीमट एक ही व्यक्ति प्रतीत होते हैं—इसी संभावना के आधार पर इनके एक इतर नाटक का भी परिचय मिलता है जिसका सम्बन्ध चाणक्य की कथा के साथ है। इसका नाम प्रतिज्ञा-चाणक्य है जिसे अभिनवगुप्त ने दो बार उद्धृत किया है (अभिनव भारती, द्वितीय खण्ड, पृ० १६१ तथा ४०५, बड़ोदा संस्करण)। अभिनव भारती (खण्ड ३, पृष्ठ ९२ तथा ९४) भीम के पुत्र घसुताग के एक नाटक—प्रतिमानिखण्ड—को उद्धृत करती है। इस में तथाहरण की कथा नाटकरूप में निबद्ध है। सूत्रधार के द्वारा उच्चरित वाक्य के अर्थ की मञ्च

कर पात्र प्रवेश के दृष्टान्त रूपसे इस नाटक का यह श्लोकार्थ उल्लिखित किया गया है—पीताम्बर गुरु शक्त्या हरत्युपा प्रसन्नमनिहृद् (प्रतिमा निहृदे) अग्नि० भा० तुनीय खण्ड, पृ० १४ । निष्कर्ष यह है कि ये पितापुत्र दोनों, माम तथा बसुनाग, संस्कृत में लोकप्रिय रूपकों के निर्माता थे । यह तथ्य सौभाग्य से ही विदित हुआ है ।

(९१) भुड्ड

काश्मीर में १२वीं शती के एक विद्वान् । इनके सहपाठी का नाम श्रीवत्स बतलाया गया है । इन दोनों का वेप तथा आचरण एक ही प्रकार का बतलाया गया है । माये पर चन्दन का बड़ा त्रिपुण्ड विराजमान था । और परिचय नहीं मिलता ।

(९२) भोजराज

धारा के प्रख्यात विद्यारसिक तथा स्वयं विद्वान् नरपति । अपनी दान-शीलता तथा रसिकता के कारण भोजराज की गणना विक्रमादित्य तथा शालिवाहन जैसे महानोव भूपालों की मान्य श्रेणी में की जाती है । इनकी समा के रत्नों में से प्रमुख थे चित्तप या छिनप नामक कवि (परिचय द्रष्टव्य) । इनका समय है ११ शता का पूर्वार्ध (१०१० ई०-१०६० लगभग) । इन्होंने कतिपय ग्रन्थों की रचना स्वयं की और कतिपय की रचना में इनकी प्रेरणा स्फूर्ति जागहक रही । अलङ्कार ग्रन्थों में विपुलकाय सरस्वती कण्ठाभरण तथा शृंगार प्रकाश इनकी ही मूर्धन्य रचनायें हैं । इनकी कृतियों के लिए देखिए श्रीकण्ठ का 'कैटेलीगुप्त कैटेलीगहम' नामक बृहत्सूची ग्रन्थ ।

(९३) मंस्त्रक

काश्मीर के मान्य रसमिद्ध कवि । 'श्रीकण्ठ चरित' महाकाव्य के रचयिता । समय १२ वां शती । यह महाकाव्य साहित्यिक सौन्दर्य से मण्डित होने के अतिरिक्त ऐतिहासिक महत्त्व से भी पूर्ण है उस युग के कवियों के वृत्तान्त की जानकारा के लिए । इनके रूपन लङ्कक (या अलङ्कार) काश्मीर के राजा जयमिह क प्रगान मन्त्री ही न थे, प्रसृत स्वयं सरस्वती के पुत्रों के विद्वान् आश्रयदाता थे । काव्य के २५ वें सर्ग में इन अज्ञात या अल्पज्ञात कवि विद्वानों का एक सरस परिचय उपन्यस्त है जिसका उपयोग लेखक ने प्रस्तुत सग्रह में किया है । ये कोषकार भी थे । इनके नाम से प्रख्यात 'मह्वकीरा' काश्मीरी कवियों द्वारा व्यवहृत शब्दों का, जो अन्य साधनों से अज्ञात हैं, पूरा परिचायक है ।

(९४) मण्डन

श्रीगर्भ के ज्येष्ठ पुत्र होने से विशेष विख्यात । कवि तथा पण्डित थे । चरित्र के भी बड़े उदात्त तथा पवित्र थे जिन्होंने बालरूपन में ही अपनी मति को मोह के पक से निकाल रखा था । लङ्क की ममा में अपने पिता श्रीगर्भ तथा अशुभ श्रोत्र के साथ रहते थे तथा आदर की दृष्टि से देखे जाते थे । समय १२ वीं शती का पूर्वार्ध । देश काश्मीर ।

(९५) मम्मट

काव्यप्रकाश के रचयिता मम्मट का समय ग्रन्थ में निर्दिष्ट भोजराज (१०१०-१०५१ लगभग) से अनन्तर तथा इनके प्रथम टीका सकेत (१२०० ई०) में पूर्ववर्ती है—११०० ईस्वी के आसपास । यह काश्मीर के निवासी थे । इनके विषय में टीकाकार भीमसेनका यह कथन कि ये कैयट तथा उन्वट के भाई थे, काल्पनिक ही प्रतीत होता है । काव्यप्रकाश अलङ्कारशास्त्र का नितान्त प्रौढ़ ग्रन्थ है जिसके ऊपर विद्वानों का एक लम्बी परम्परा ने व्याख्यान लिखे हैं । मम्मट काव्य के दोष दर्शन में अग्रतिम माने जाते हैं और इसी की सूचना इस पद्य में भी दी गई है ।

(९६) मयूरभट्ट *सूर्यशतक*

राजा हर्षवर्धन (६०६ ई०—६४८ ई०) की सभा के मान्य कवि । इनका विस्तृत परिचय इसी ग्रन्थ में पहिले दिया गया है । 'सूर्यशतक' तथा 'मयूरभट्टक' इनको मान्य रचनार्य हैं ।

(९७) महाभारत

संस्कृत का मान्य उपनीव्य ग्रन्थ । साधारण रीति से यह महाकाव्य की श्रणी में अन्तर्भूक्त होने पर भी वस्तुतः 'इतिहास' ही है । अपनी विशालता तथा व्यापकता के कारण यह नितान्त अनुपम तथा अनुपमेय है । इसके परिचय, महत्त्व, तथा टीका सम्पादन के लिए द्रष्टव्य ललक का 'संस्कृत साहित्य का इतिहास' (६४ संस्करण, १९६०, पृष्ठ १० स पृष्ठ ११० तक ।)

(९८) महेन्द्रसूरि

परिचय नहीं मिलता ।

(९९) माघ *शतशतक*

शिशुपाल महाकाव्य का रचयिता संस्कृत के महनीय कवि । समय सप्तमशती का उत्तरार्ध । स्थान गुजरात । दैर्घ्य कवि जिन्होंने धामदुभागवत से शूर्ति ग्रहण कर पूर्वोक्त काव्य का प्रणयन किया । विशेष के लिए द्रष्टव्य प्रकृत ग्रन्थ का माघवाला प्रसंग ।

(१००) मायूराज

इनकी एकमात्र रचना 'उदात्तराघव' की रूपाति सरकृत नाटक साहित्य में बड़ी व्यापक तथा विपुल है। कभी यह नितान्त लोकप्रिय था। राम की उदात्त रूप में चित्रित करने के लिए इन्होंने अनेक रामायणीय घटनाओं में किञ्चित् परिवर्तन उपस्थित कर दिया है। दशरूपक की टीका (अवलोक) के अनुसार छल से बाली का वध मायूराज ने इस नाटक में छोड़ दिया है। कुन्तक ने भी मारीच-वध के प्रसंग का अन्यथा कर देने का उल्लेख किया है। दशरूपकावलोक में उदात्तराघव से तीन श्लोक उद्धृत किये गये हैं (३१५९, ३१६१, ४१२३) भोज देवने सरस्वताकण्ठाभरण (पृ० ६४५) में तथा हेमचन्द्र ने काव्यानुशासन की स्वोपज्ञ टीका में इस नाटक से श्लोक उद्धृत किया है। इस प्रकार यह बहु-धरासित नाटक राम नाटकों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी अनु-पलब्धि नाटक साहित्य के इतिहास के लिए नितान्त खेदजनक है।

मायूराज कलचुरि वंश के कोई क्षत्रिय राजा प्रताप होते हैं। कलचुरि लोगों का राज्य मध्यदेश में फैला हुआ था। राजशेखर के 'बालरामायण' में (३१३५) इस वंश की राजधानी का उल्लेख माहिष्मती (इन्दौर के पास मान्धाता) में किया गया है—

यन्मेखला भवति मेकल-शैलकन्या
धीतेन्यनो वसति यत्र च चित्रभानु ।
तामेप पाति कृतवीर्ययशोऽवतंसां
माहिष्मतीं कलचुरे कुलराजधानीम् ॥

चेदिदेश में नर्मदा के किनारे त्रिपुरी (जबलपुर के पास 'तेपुर') द्वितीय कलचुरि राजधानी के रूप में विख्यात थी—

सीतास्वयंवर निदाघ धनुर्धरेण
दग्धात् पुरत्रितयतो विभुना भवेन ।
खण्डं निपत्य भुवि या नगरी वभूव
तामेप चेद्यतिलरुखिपुरीं प्रशास्ति ॥

(बालरामायण ३१२८)

इनके कतिपय श्लोक सूक्ति-समूहों में मिलते हैं जो रामकथा से सम्बद्ध होने से 'उदात्तराघव' के पद्य प्रतीत होते हैं।

(१०१) मुरारि

मुरारि के पिता का नाम वर्धमानक और माता का नाम तन्तुमती देवी था। ये मौद्गल्य गोत्र में उत्पन्न हुए थे। इनकी एकमात्र रचना रामायण विषयक

सप्ताकी नाटक है जो अनर्घ राघव के नाम से प्रख्यात है। इस नाटक का आरम्भ होता है महर्षि विश्वामित्र द्वारा यज्ञ-रक्षार्थ रामलक्ष्मण की दशरथ से याचना से और अन्त होता है लका विजय के अनन्तर राम के राज्याभिषेक से बाल्मीकिरामायण की कथा से इस कथानक में कई महत्त्वपूर्ण अन्तर हैं। सूक्ति (सं० १०१।२) से स्पष्ट है कि मुरारि के ऊपर माघ कवि का प्रभाव पड़ा है सूक्ति (सं० १०१।४)। महाकवि रत्नाकर के हरविजय से यहाँ उद्धृत है जिसमें मुरारि के नाटक का निःसंदिग्ध उल्लेख है। परन्तु इनका समय माघ (७०० ई०) के अनन्तर तथा रत्नाकर (८५० ई०) से पूर्ववर्ती है—लगभग ८०० ई० के आस पास।

(१०२) यशोवर्मा

‘रामाभ्युदय’ नाटक की प्रसिद्धि किसी समय बहुत ही अधिक थी। ध्वन्यालोक, शृंगारप्रकाश, भावप्रकाश, नाट्यदर्पण आदि ग्रन्थों में इस नाटक का बहुत उल्लेख मिलता है। ध्वन्यालोक लोचन (उद्योत ३, पृष्ठ १४८) से पता चलता है कि रामाभ्युदय के रचयिता यशोवर्मा थे। सम्भव ही नहीं निश्चित हो है कि भवभूति आदि के आश्रयदाता में ही यशोवर्मा थे जिन्हें काश्मीरनरेश ललितादित्य के हाथों युद्ध में पराजय का दुःख झेलना पड़ा ये अपने युग के बड़े प्रख्यात साहित्यसेवी प्रतीत होते हैं। ललितादित्य के समकालीन होने से इनका समय अष्टमशताब्दी का प्रथमार्ध मानना युक्तियुक्त है। ‘गठवहो’ के प्रणेता चाण्डपतिराज तथा भवभूति की इनके राजकवि के रूप में प्रसिद्धि तो है ही। अभिनवगुप्त के कोई पूर्वज अत्रिगुप्त भी इन्हीं के दरबार में रहते थे। कान्यकुब्ज के राजा इन यशोवर्मा को युद्ध में पराजित कर ललितादित्य बड़े सम्मान के साथ इन्हें (अत्रिगुप्तकी) अपने देश ले गये अहाँ इनका परिवार सदा के लिए बस गया। इस घटना का उल्लेख अभिनवगुप्त ने ‘तन्त्रालोक’ में किया है—

निःशेष शास्त्र सदनं किल मध्यदेशः

तस्मिन्नजायत गुणाभ्यधिको द्विजन्मा ।

कौटिल्यत्रिगुप्त इति नाम निरुक्त गोत्र

शास्त्राधिचर्चण कलोद्यद्गस्त्य गोत्रः ॥

तमथ ललितादित्यो राजा स्वकं पुरमानयत्

प्रणथरभस्तात् काश्मीराख्यं द्विमाल्यमूर्धन्तम् ॥

(तन्त्रालोक, अ० २७)

‘रामाभ्युदय’ नाटक की उपलब्धि अब तक नहीं हुई है। परन्तु इस नाटक के इतने अधिक उद्धरण साहित्य ग्रन्थों में दिये गये हैं कि उनकी सहायता

मे पूरे ग्रन्थ का विषय—प्रत्येक अंक का भी अलग अलग-जाना जा सकता है। यह नाटक था तथा इसमें छ अंक थे (पढ़ाई दृश्यते लोके रामाभ्युदय नाटकम्—भावप्रकाश पृ० २३७, बडोदा स०) इस नाटक की कथावस्तु की विशिष्टता यह थी कि इसमें वाल्मीकि के द्वारा वर्णित कथा का कहीं अतिक्रमण नहीं किया गया है। रामचरित के चित्रण में जो कथाभाग राम के उदात्त चरित्र के अनुकूल नहीं प्रतीत हुआ, उसे राम नाटककारों ने सुभीते से अपने नाटकों में या तो बिन्दुल छोड़ ही दिया अथवा उसे अन्यथा कर दिया है—यही पद्धति साहित्य-चक्र में प्रचलित थी जिसका प्रतिवाद यशोवर्मा ने अपने नाटक में (सम्भवत उसके प्रस्तावना भाग में) इस पद्य में किया है—

औचित्यं वचसा प्रकृत्यनुगतं, सर्वत्र पात्रोचिता
पुष्टिं स्यावसरे रसस्य, कथामागं न चातिक्रम ।
शुद्धिं प्रस्तुत संविधानकविधौ प्रौढिश्च शब्दार्थयो
चिद्वद्भिः परिभाष्यतामवहितैरेतावदेवास्तु न ॥

इस पूरे पद्य को भोजरान ने शृंगार प्रकाश में उद्धृत किया है तथा कथामागं न चातिक्रम' अथ आनन्दवर्धन ने ध्वन्यालोक में (३१११ कारिका तथा वृत्ति, पृ० १४४ तथा १४८ नि० सा० स०)। इन समस्त सद्गुणों का अस्तित्व इस नाटक में नियमेन उपलब्ध होता है। यशोवर्मा के सभाकवि भवभूति ने ही अपने 'महाशार चरित' में अनेक स्थलों पर वाल्मीकीय रामायण के द्वारा वर्णित घटनाओं का 'अन्यथाकरण' कर दिया है। ऐसे ही नाटकों के प्रतिवाद के रूप में 'रामाभ्युदय' का प्रणयन किया गया था। कलापक्ष भी इस नाटक का मनोहर तथा हृदयाकर्षक प्रतीत होता है। साहित्य-ग्रन्थों में बहुश चर्चित यह पद्य यशोवर्मा के इसी नाटक के उस अंक से सम्बद्ध है जिसमें राम सीता-वियोग के समय अपनी मनोव्यथा का वर्णन करते हैं—

स्निग्धश्यामलकान्तिलिप्तवियतो चेह्लद्-बलाका घना
घाता शीकरिण. पयोदसुहृदामानन्दकेका. कला ।
कामं सन्तु दृढं कठोरहृदयो रामोऽस्मि सर्वे सहे
वैदेही तु कथं मविष्यति हृदा हा देवि ! धीरा भर ॥

विशेष के लिए देखिए डा० राघवन—सम ओल्ड लॉस्ट रामप्लेज
(अन्नमलै युनि०, १९६१ पृष्ठ १-२५)

(१०३) यशोवीर

१३ वीं शती के गुजराती कवि। विशेष परिचय नहीं मिलता। चौहान राजा के मन्त्री थे। कवि होने के अतिरिक्त शासन-कार्य में भी निपुण थे।

परन्तु सोमेश्वर द्वारा की गई यह स्तुति बोरी कल्पना प्रतीत होती है—
वास्तविकता से दूर, बहुत दूर। वस्तुपाल के साथ उनका साहचर्य तथा
सामान्य भाव में रचना उचित नहीं प्रतीत होता।

(१०४) युवराज

'रामचरित' महाकाव्य के रचयिता महाकवि अभिनन्द के आश्रयदाता
इनका नाम 'द्वारवर्ष' भी था। ९ म शता में पूरबी भारत पर राज्य करने
वाले पालवंशी नरेश। विशेष के लिए द्रष्टव्य 'अभिनन्द' का परिचय तद
मेरा इतिहास ग्रन्थ पृ० २४४-४५।

(१०५) योगेश्वर

अपने युग के नितान्त लोकप्रिय कवि। भवानन्द ने तथा वसुदेव ने
इनकी प्रशस्त स्तुति की है। वसुदेव का समय लगभग दशम शती का मध्यकाल
स्थिर किया गया है (द्रष्टव्य 'वसुदेव' विषयक परिचय) क्योंकि इन्होंने
राजशेखर का उल्लेख इसी श्लोक में किया है। मेरी दृष्टि में बाण, केराट,
योगेश्वर तथा राजशेखर का यह एकत्र उल्लेख ऐतिहासिक क्रम से है। पल्लव
योगेश्वर का समय राजशेखर (९१० ई०) से पूर्वतर होना चाहिए—नवम
शती का मध्यकाल। महुकिर्णामृत (२० का० १२०३ ई०) में इनके लगभग
पचासों पद्य नाना विषयों के उद्धृत किये गये हैं। मृचिमुक्तावली में भी इनके
उद्धरण हैं जिनके अनुशीलन से इनकी रचना की विपुलता तथा प्रतिभा की
कमनोयता का स्पष्ट संकेत प्रालोचकों को निःसन्देह मिलता है। ये देवानदी
तथा विन्ध्यपर्वत का वर्णन करते हैं (द्रष्टव्य महुकिर्णामृत १।८।३,४)
जिससे ये विन्ध्य-प्रान्त के कवि प्रतीत होते हैं। यहाँ नमूने के तौर पर 'संग्राम
कथन' के विषय में यह पद्य उद्धृत है जिसमें कामज्वर के उद्दाम सन्ताप की
तीव्रता का वर्णन अत्युक्ति के द्वारा चमत्कारी ढंग से किया गया है—

एतस्याः स्मरसंज्वरः करतलस्पर्शं, परोक्षोद्य न
स्निग्धेनापि जनेन दाहभयतः प्रस्थंपचः पाथसाम् ।
निर्धाजीकृतचन्दनौषधविधौ तस्मिन् चटत्कारिणो
लाजस्फोटममी स्फुटन्ति मणयो विश्वेऽपि द्वारस्रजाम् ॥

(महुक्ति० २।३३।३)

(१०६) रत्नखेट दीक्षित

भवस्वामि के पुत्र तथा कृष्ण के पौत्र था निवास दीक्षित का ही उपनाम
रत्नखेट दीक्षित था। मोर विरवाभिन्न। भाष्य के रचयिता भवस्वामी से ये छठी
पीढ़ी में उत्पन्न हुए थे। चोल के राजा ने, जो इनके १० व्या वर्णन से नितान्त

आह्लादित हुआ था, इन्हें रत्नखेट की उपाधि दी। और वे इसी नाम से आज प्रसिद्ध हैं। वे अप्पय दीक्षित से समसामयिक थे। अवगत इनका समय सोलह शताब्दी का उत्तरार्ध है। अपने युग के विशिष्ट विद्वान् वे साहित्य तथा दर्शन उभय क्षेत्रों में तिनकी प्रौढि नितान्त प्रख्यात थी। इनकी अनक उपाधियाँ थीं— पद्मभाषा चतुर, अद्वैत विद्याचार्य तथा अभिनव भवभूति। अठारह रूपक तथा साठ काव्यों की रचना का श्रेय इन्हें दिया जाता है। शितिकण्ठविजय शिव की लीला का वर्णन करने वाला काव्य प्रायः, ता भेष्मी परिणय रुमिणी के विवाह का वर्णन करने वाला चम्पू है। भैष्मी परिणय दमयन्ती के विवाह का वर्णन करने वाला एक नाटक है। साहित्य सत्रावली, भावोद्भेद, रसाणव, अलङ्कारकौस्तुभ, काव्यदण, काव्यसार-समग्र और साहित्य-सूक्ष्म सरणि— इनके अलङ्कार के ऊपर रचे गये प्रायः हैं। इनके पुत्र राजचूषामणि दाक्षिण भी अपने पिता के समान ही एक मान्य दार्शनिक, विद्वान् आलङ्कारिक तथा प्रतिभा सम्पन्न कवि थे। इन पिता पुत्र के परिचय के लिये देखिए—**दृष्टमाचार्य** द्विष्ट आफ क गमिककल सस्कृत लिटरेचर, मद्रास १९३७।

(१०७) रत्नाकर

रत्नाकर काश्मीर के कवियों में अग्रणी माने जा सकते हैं। इनका प्रौढ सप्तशतक हरविजय अपने विस्तार के कारण संस्कृत महाकाव्यों में सबसे श्रेष्ठ तथा अद्भुत माना जा सकता है। काश्मीर नरेश अग्रन्तिवर्मा के राज्य काल (८८५ ई०-९८० ई० लगभग) में प्रसिद्धि पाने से दाका समय नवन जता का मध्यकाल माना जाता है। प्रत्यभिज्ञादर्शन के प्रौढ पाण्डित्य का परिचय 'हरविजय' से भलीभाँति चलता है। कल्पना की उड़ान में, वैदर्भी के विद्याम में, कमनीय अर्थ तथा सुन्दर शब्दों की रचना में यह काव्य निःसन्देह एक मनुनीय स्थान रखता है। मेरी दृष्टि में शैवकाव्यों में इसकी बोटी का काव्य संस्कृत भाषा में है ही नहीं। कवि ने प्रायः के अन्त में जो प्रतिज्ञा की है कि इस काव्य का अध्येता अकवि कवि बन जाना है और कवि महाकवि बन जाता है, उसके सच होने में सन्देह नहीं किया जा सकता—

हरविजयमहाकवे प्रतिज्ञां शृणुत कृतप्रणयो मम प्रबन्धे।

अपि शिशुरकविः कथि प्रभावात् भवति कविश्च महाकवि क्रमेण ॥

प्रायः का संस्करण काव्यमाता सारीज, बम्बई से।

(१०८) रम्यदेव

काश्मीर के महान् वेदान्तचिन्तक दार्शनिक। इस साहित्यिक विवरण में इनके रूप तथा स्वभाव का पूरा परिचय प्राप्त होता है। उपनिषदों के मार्मिक अध्येता ही न थे, अध्यापक भी थे। विद्यार्थियों के लिए कल्पवृक्ष थे।

श्रीऋषभचरित के टीकाकार जोनराज के कथनानुसार 'इष्टसिद्धि' नामक वेदान्तग्रन्थ पर इन्होंने विवरण भी लिखा है। ये विद्वान् होने के साथ ही साथ उच्चाशय व्यक्ति थे—मात्सर्य तथा अहंकार से कौनों दूर। समय १२ शती का मध्यभाग।

(१०९) राजशेखर

राजशेखर महाराष्ट्र के साहित्यिक परम्परा से मण्डित एक ब्राह्मणकुल में उत्पन्न हुए थे। इनका यायावर कुल बलती से क्षत्रिय कुल समझा जाता है, वस्तुतः यह ब्राह्मण कुल है। अन्यथा उस युग के सर्वमान्य कान्यकुब्ज नरेश महेन्द्रपाल तथा महीपाल के राजगुरु होने का गौरव इन्हे कथमपि प्राप्त नहीं हो सकता था। इनकी पत्नी अवन्तिसुन्दरी अवश्यमेव चाहमान (चौहान, क्षत्रिय) कुल में उत्पन्न होने वाली संस्कृत तथा प्राकृत भाषा की विशेष विदुषी महिला थी। इस विवाह-सम्बन्ध से इनकी उदारवृत्ति का परिचय मिलता है। इनके उपलब्ध चार रूपकों में तीन संस्कृत में हैं (बालराभायण, बालभारत तथा विद्वशालभञ्जिका नाटिका) तथा एक प्रख्यात सट्टक कर्पूरमन्त्री प्राकृत में है। ये संस्कृत काव्य तथा कवियों के मर्मज्ञ आलोचक थे, इममें तनिक भी मन्देह नहीं। काव्यमीमांसा इनकी आलोचना-शक्ति का परिचायक ग्रन्थ है। संस्कृत कवियों की साहित्यिक आलोचना के विषय में इनके ही सबसे अधिक पद्य उपलब्ध होते हैं। पता नहीं कि ये पद्य किसी व्यवस्थित ग्रन्थ के अन्तर्भूत थे या स्वतः स्फुट रचनाएँ हैं। ये पद्य बड़े ही महत्त्व के हैं जिनमें अनुष्टुप के माध्यम से उन कवि का वैशिष्ट्य बड़ी सुन्दरता से ओठे में प्रकट किया गया है। महेन्द्रपाल के शिलालेख ९०२-४ ई० तथा ९०७-८ ई० में प्राप्त होते हैं। इनके उत्तराधिकारी महीपाल के आश्रय में रहने से राजशेखर का समय ९१०—९१५ ई० के आसपास माना जाता है। इनके इन स्फुट प्रशंसा श्लोकों से कवियों के समय निरूपण में पर्याप्त सहायता मिलती है।

(११०) रामचन्द्र

हेमचन्द्र के षष्ठ शिष्य जिन्होंने स्वतन्त्र रूप से तथा गुणचन्द्र के साथ मिलकर अनेक उत्तम ग्रंथों का प्रणयन किया। समय द्वादश शती तथा देश गुजरात। इनका प्रधान नाट्यशास्त्रीय ग्रन्थ है नाट्यदर्पण जिसमें इनके नाटकों तथा काव्यों का भी निर्देश तथा उद्धरण मिलता है। भिन्न भिन्न विषयों पर रूपकों की रचना में इनकी प्रतिभा विशिष्ट रूप से उद्भासित होती है।

(१११) रामायण

आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की अनुपम रचना। 'महाकाव्य' का स्वरूप निर्देशन हमें इसी आदि काव्य से प्राप्त हुआ। संस्कृत कवियों के लिए महनीय

उपनीत्य ग्रन्थ : इसीका आश्रय लेकर कालान्तर में अनेक महाकाव्यों तथा नाटकों की रचना संस्कृत भाषा में की गई। रामायण की लोकप्रियता तथा आश्चर्य शक्ति के विषय में 'प्रसन्नराघव' के कर्ता जयदेव का यह पद्य नितान्त उपयुक्त है—

स्वसूक्तीनां पात्रं रघुतिलकमेकं कलयतां
कयीनां को दोषः स तु गुणगणानामवगुणः ।
यदेतैर्नि शेषैरपरगुणलुब्धैरिव जग-
त्यसाचेरुश्चक्रे सतत सुख संवास वसति ॥

रामायण के आविर्भावकाल तथा आलोचना के विषयमें देखिये मेरा इतिहास-ग्रन्थ पृष्ठ ५०-९० ।

(११२) रुद्र

रुद्र ने 'त्रैलोक्यसुन्दरी' नामक कथा का निर्माण किया था। इस घटना का उल्लेख धनपाल ने दो बार किया है। इस कथा का विशेष परिचय उपलब्ध नहीं है। 'शृङ्गारतिलक' के रचयिता का भी नाम 'रुद्र' था। दोनों की अनेकता या एकता के विषय में निर्णयात्मक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। 'रुद्रालंकार' के प्रणेता रुद्र के साथ कभी कभी रुद्र की एकता भी प्रतिपादित की जाती है। परन्तु नाम तथा विद्वान्त का स्पष्ट पार्यक्य होने के हेतु, रुद्र तथा रुद्र के एकता कथमपि न्याय्य तथा सुवगत नहीं है।

(११३) रुच्यक

कश्मीर के मान्य आलंकारिक। 'अलंकारसर्वस्व' के मान्य रचयिता। इस ग्रन्थ में अलंकारों का बड़ा ही गम्भीर विरलेपण उपस्थित किया गया है। इन्होंने काव्यप्रकाश के ऊपर टीका लिखी थी जो इस महनीय ग्रन्थ का सर्वप्राचीन आय व्याख्या समझी जाती है। अन्तिम पद्य में इन्हें मखक का गुरु होना स्पष्ट नकेतित है। मखक ने इन पद्यों में इनकी प्रतिभा का उज्ज्वल स्वरूप अभिव्यक्त किया है। समय १२ वीं शती का पूर्वार्ध। इनके अन्य ग्रन्थों के लिए देखिए लेखक का ग्रन्थ 'भारतीय साहित्यशास्त्र' प्रथम भाग (पृष्ठ ८२, प्रकाशक नन्दकिशोर एण्ड सन्स, वाराणसी)

(११४) लक्ष्मणसेन

बंगाल के सेनवंश के अन्तिम तथा दिशाप्रेमी महाराज। लक्ष्मणसेन स्वयं भक्त वैष्णव थे तथा कविता करते थे निम्नमें शृंगार का मुट बड़ा ही चमत्कारी है। 'पवनदूत' काव्य के नायक के रूप में धोयी कवि ने इनका चित्रण किया है। जयदेव, आचार्य गोवर्धन, शरणदेव, धोयीक तथा उमापतिधर—ये छ कवि-

पण्डित इनरी सभा के रत्नों में से थे। इनके पुत्र केशवसेन भी कवि थे। लक्ष्मणसेन के लगभग १०-११ पद्य सदुक्ति० में उद्धृत किये गये हैं जिनमें से एक यहाँ उद्धृत किया जाता है—

सदा चाटूञ्जल्पन् सततमुपहारापितमना
मुसं पश्यन्नित्यं सततमविभिन्नाञ्जलिपुटः ।
अनिच्छन्निच्छन् वा क्षणमपि न पार्श्वं त्यजति यः
स किं कामी स्त्रीणामयमशरणो भृत्यपुरुषः ॥

—सदुक्ति० २।८०।१

(११५) लक्ष्मीदेव

१२ शती काश्मीर के एक प्रौढ़ वैदिक । इनके वेदज्ञान तथा आचरण की प्रशस्त स्तुति मल्लक ने इन पद्यों में की है। ये वेद के मन्त्रों के अर्थ तथा तात्पर्य के विशेष मर्मज्ञ थे। इनका आचरण भी वेदानुकूल ही था। सर्वशास्त्रों में स्वतन्त्र थे तथा सोमयाग करनेवालों में अग्रणी थे। फलतः ऐसे सदाचारी कर्मठ वैदिक का लकक को आशीर्वादों से सर्वर्चना करना सर्वथा उचित ही है।

(११६) लङ्क (अलंकार)

काश्मीर नरेश सुरसल के पुत्र जयसिंह (११२७ ई०-११४९ ई०) के प्रधानमन्त्री लङ्क (जिनका 'अलंकार' भी नाम था) अपने युग के बड़े राज नीतिक, बौद्ध योद्धा तथा प्रकाण्ड पण्डित थे। इस विषय में मल्लक तथा कल्हण दोनों एकमत हैं। मल्लक के ये जोड़े भाई थे। ये कवियों तथा पण्डितों के आश्रय-दाता थे। इनकी सभा इन लोगों से सदा मण्डित तथा गुरुजित रहती थी। लोपदेव की स्तुति (पद्य ४) से प्रतीत होता है कि इन्होंने महाभाष्य को सुबोध बनाया था। सम्भवतः यह इनकी किसी रचना की और संकेत है। कल्हण के कथनानुसार (पद्य ५) इन्होंने युद्धों में अपने विरुद्ध लोगों को मार भगाया था और स्वयं उनसे बचे रहे। जयसिंह के समय में राज्य की उन्नति में इनका विशेष हाथ था।

(११७) लोपदेव

लकक की सभा के प्रमुख कवि। इन्होंने लकक की प्रशंसा में जिन प्रति-भाशाली कमनीय पद्यों की रचना की है उनके निदर्शन श्रीकण्ठचरित के अन्तिम सर्ग में मिलते हैं (श्लो० ३५-४७)। कवित्त, कौत्से कोटि की है। जीवन की सभ्या में सन्यासी बनकर काशी में ही रहते थे जहाँ इन्होंने दीनकन्दन स्तोत्र की रचना की (स० वाच्यमाला गुच्छक ६, पं० ६) जिसका एक उदाहरण नीचे दिया जा रहा है—

कृत्वा पापमसावपोष्यत निजः कायो, न दीनो जनो
 वैवश्याल्लुठितं चिरं चरणयोः स्त्रीणां, गुरुणां न तु ।
 लोभोऽकारि मया घने, न सुकृते; तेनानुतप्ये महत्
 किं शन्यं मम तत्र कर्तुमधुना नाथ त्वमेका गतिः ॥

(११८) बंगाल

एक अप्रसिद्ध कवि । समय ११ वीं शती का प्रारम्भ । पालयुग के कवि अनुमानत सिद्ध होते हैं । इनका वृत्त नहीं मिलता । केवल इनके दो पद्य सदुक्तिर्णानृत में उद्धृत मिलते हैं । कतिपय विद्वानों की सम्मति में यह पद्य बगभावा की स्तुति में है, परन्तु बंगाल नाम से दो पद्यों के उद्धरण से यह किमी कवि का ही अभिधान प्रतीत होता है, यद्यपि बंगाल की उस युग तक (१२०० ई०) उत्पत्ति हो गई थी ।

(११९) बटुदास

बंगाल के अन्तिम हिन्दू नरेश राजा लक्ष्मणसेन के ये एक प्रौढ सम्पन्न सामन्त थे जिनके दरबार में अनेक कविजन आश्रित होकर रहते थे । इन्हीं के पुत्र थे श्रीधरदास जिन्होंने सदुक्तरुर्णामृत नामक बृहत् सूक्तिसंग्रह का प्रणयन किया । इनकी प्रशंसा के ये तीनों पद्य इसी ग्रन्थ से यहाँ उद्धृत किये गये हैं । कवियों के आश्रयदाता के रूपमें इनकी उस युगमें पर्याप्त प्रसिद्धि थी ।

(१२०) वररुचि

इनके पद्य सुभाषित ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं । महाभाष्यकार पद्मल्लिने इनके द्वारा विरचित किसी काव्य—वाररुच काव्यम्—का सकेत किया है, परन्तु इनके नाम का सकेत नहीं किया । परन्तु राजशेखर की सूक्ति के अनुसार इसका नाम कण्ठाभरण प्रतीत होता है । भाषा सरस सौधी, वर्ण विरोधत प्रकृति के उपलब्ध हैं । ये पाणिनिके वार्तिककार कात्यायन से अभिन्न माने जाते हैं । समय वि० ५० तृतीय-चतुर्थ शतक । 'चतुर्भाषी' नामक भाषासंग्रह में प्रकाशित 'वमशाभिसारिका' नामक भाग की रचना का श्रेय वररुचि को ही है । किसी समय यह अत्यन्त प्रख्यात था । इसमें से अभिनवगुप्त ने एक पद्य अपनी टीका में उद्धृत किया है ।

(१२१) बल्लण (बल्लण)

किसी युग में इस कवि की लोकप्रियता बहुत ही अधिक थी । इसका परिचायक है सुभाषितरत्नशेखर में इनकी उद्धृत कविता का प्राचुर्य । इस सर्वशास्त्रज्ञ सुभाषित-संग्रह में इस कवि के लगभग ४० पद्य विविध विषयों पर उद्धृत किये गये हैं । ये बंगाल के पालयुग के कवि थे । इन्होंने सु० २० की०

के १४१६ पद्य में किसी अज्ञात कलि-कालकर्णक या० कर्ण नरेश की प्रशंसा की है जो सम्भवतः कोई व्यक्तिवाचक नाम था । ये बौद्धकवि प्रतीत होते हैं मञ्जुश्री के विशेष भक्त तथा उपासक । सु० २० को० के पद्य २५-२६ से यह स्पष्ट मालूम पड़ता है । शृङ्गार रस के नाना विषयों पर इनकी रोचक कविता मिलती है । प्रतिभा उन्नत तथा भाव प्राचल है । उस युग में सत्कवियों के अभाव पर इन्होंने एक पद्य में खेद प्रकट किया है (सु० २० को० १७१७) । काव्य के लिए निगूढरस होना आवश्यक होता है उत्तानरस नहीं, इस तथ्य का सुन्दर वर्णन इस कवि ने इस पद्य में किया है—

अनुद्यूष्ट शब्दैरथ च घटनातः स्फुटरस
पदानामर्थात्मा रमयति न तूत्तानितरसः ।
यथा किञ्चित् किञ्चित् पवनचलचीनांशुकतया
स्तनाभोगं स्त्रीणां हरति न तथोन्मुद्रिततनु ॥

(सु० २० को० १७०५)

(१२२) वसुकल्प

(वसुकल्पदत्त, कल्पदत्त, वसुक, कल्पवसु) सु० २० को० के दो पद्यों में (सरया १०१६ तथा १४४४) इन्होंने किसी काम्बोज नरेश की स्तुति की है—

तत् कल्पद्रुमपुष्पसंस्तरिरजस्तत्कामधेनोः पय
स्तं च स्वयम्बकनेत्रदग्धवपुषु पुष्पायुधस्यानलम् ।
पद्माया श्वसितानिलानि च शरत्कालस्य तच्च स्फुटं
व्योमादाय विनिर्मितोऽसि विधिना काम्योज्ज्वलम् । तुभ्यं नमः ॥

(सु० २० को० १४४४)

सुभाषितरत्नकोष के सम्पादकों ने सिद्ध करने का प्रयास किया है कि यह काम्बोजनरेश पालवशी नरेशों की किसी कनिष्ठ शाखा से सम्बद्ध था । उनके कथन के लिए देखिये इस ग्रन्थ की भूमिका पृष्ठ ४६-४७ । दशक शती के मध्य के आसपास ये पाल दरबार में विद्यमान माने जाते हैं । इन्होंने किसी साहसमहल्ल नामक राजा की नाविकराजि की प्रशंसा की है जिसके कारण गौडनरेश जलजीवा से विरत हुए (सदुक्ति ३।२६।१) इनके लगभग २० श्लोक इस सूक्तिसमूह में उद्धृत हैं । कविता सुन्दर है । ये उस युग के लोकप्रिय कवि थे । सुभाषितरत्नकोष (रत्न० स १२१) के अनुसार यह प्रशंसित पद्य इन्हीं की रचना है—

अद्यापि स्तनशैलदुर्गविपमे सीमन्तिनीनां हृदि
स्थातुं चाञ्छति मान एष जगिति क्रोधादियालाहितः ।

उद्यद्-दूरतरप्रसारितकरः कर्पत्यसौ तत् क्षणात्
स्फायत् कैरवकोपनि.सरदल्लिथेणीकृपाणं शशी ॥

(१२३) वस्तुपाल

वैश्यों में एक अत्यन्त प्रसिद्ध प्राग्वाट (घोरवाड़) वंश चला । इस वंश का आद्यपुत्र चंडप हुआ जिसका पुत्र चण्डप्रसाद था । चण्डप्रसाद के पुत्र का नाम सोम हुआ जो राजा सिद्धराज का प्रियपुत्र था । सोम का पुत्र अश्वराज था जिसकी स्त्री का नाम कुमारदेवी था । उसके तीन पुत्र हुये श्रीमल्लदेव, वस्तुपाल और तेजपाल । ये विशानुरागी तथा असाधारण प्रतिभा से सम्पन्न थे । जैनधर्म के प्रति इनकी अतुलित आस्था थी ।

गुजरात के चालुक्य (सोलहवीं) वंश में भीम (द्वितीय) नाम के राजा थे । इनके पुरोहित का नाम सोमेश्वर था । भीम बालक ही था कि उसका राज्य मंत्रियों ने हथिया लिया । अणोर्राज ने यह सहन न हुआ और उसने अपने पुत्र धवल के साथ राज्य की निष्पत्तक किया । धवल का पुत्र लावण्यप्रसाद हुआ । लावण्यप्रसाद की अमात्य की आबरवकता थी । उसने वस्तुपाल तथा तेजपाल को अमात्यपद पर नियुक्त किया । लावण्यप्रसाद ने वस्तुपाल को स्तम्भतीर्थ में सुव्यवस्था करने के लिये भेज दिया जहाँ जाकर वस्तुपाल ने बड़ा ही सुन्दर प्रबन्ध किया । स्तम्भतीर्थ में मुल शान्ति का साम्राज्य विराजने लगा । इसी समय लावण्यप्रसाद पर शत्रुओं ने चारों ओर से आक्रमण किया । लावण्यप्रसाद उनसे युद्ध में व्यस्त था कि सिंधुराज के पुत्र शंखने वस्तुपाल पर भी हमला कर दिया । वस्तुपाल वीरता से लड़ा और अंततोगत्वा शत्रु को उसने खदेड़ दिया । सारे नगर में उत्सव मनाया गया । उसने जैनसाधुओं को दानमान से सन्तुष्ट किया । श्रीशत्रुघ्न पर्वत पर उसने नेमिनाथ तथा पार्श्वनाथ के दो मंदिर बनवाये । यह सारा वृत्तान्त सोमेश्वर की 'कीर्तिकौमुदी' में वर्णित है ।

वस्तुपाल का वृत्तान्त 'कीर्तिकौमुदी' के अतिरिक्त अरिसिंह के 'सुकुलसंकीर्तन', जयसिंह के 'हम्मीरमदमर्दन' तथा आचार्य उदयप्रभ के 'धर्माभ्युदय' एवं 'सुकुल-बल्लोलिनी' में वर्णित है । ये सभी ग्रंथ विक्रमानन्द १२८६ के पूर्व के हैं । वस्तुपालकी मृत्यु के अनन्तर उसके समकालीन बालचन्द्र सूरि ने 'वसंतविलासकाव्य' लिखा । पछे मेरुतुङ्गाचार्य ने 'प्रबन्धचिन्तामणि' तथा राजशेखर सूरि ने 'प्रबन्धशेखर' में वस्तुपाल का संक्षिप्त परिचय दिया । वस्तुपाल के चरित्र का सर्वाधिक व्यापक वर्णन हुआ है जिनहर्ष के 'वस्तुपाल-चरित्र' में ।

मेरुतुङ्गाचार्य के ग्रंथ प्रबन्धचिन्तामणि में वस्तुपाल के जन्म का वर्णन किया गया है जिसका उल्लेख अन्यत्र नहीं है । इसके अनुसार एक बार पाटण में व्याख्यान करते हुये भट्टारक हरिभद्र सूरि कुमारदेवी नाम की अत्यन्त

सुन्दरी विषवा को बार-बार देख रहे थे। वहाँ पर उपस्थित आठरात्रमन्त्री ने इसे देख लिया। व्याह्यान समाप्त होने पर उसने मूरि जी से इसका रहस्य पूछा। उन्होंने बताया कि इसकी कुक्षि में चन्द्रमा और सूर्य के समान होने वाला अवतार है। सुद से यह रहस्य जानकर उस मन्त्री ने विषवा को अपने प्रेमिण्य बना लिया और समयानन्तर उस रमणी ने वस्तुपाल और तेजपाल को ब्रह्म दिया। ये दोनों ही नैतिष्ठ तथा शूर वर मन्त्री हुए।

इन दोनों भाइयों ने विपुल धन संप्रदा दिया तथा उनके लोकोपकार एवं धर्म कार्य में व्यय किया। शत्रुघ्न, शत्रुघ्न, शत्रुघ्न तथा गिरिनार में इन्होंने देव मंदिर बनवाये। कटिक्वैनुदी के प्रयेता सोनेरवर का समय वि० न० १२३५ से १२९८ के बीच है अतः समझाविक होने से वस्तुपाल का समय भी वही हुआ। सोनेरवर के प्रये से इसकी वस्तुपाल के साथ प्रागट मैत्री का पता चलता है। वस्तुपाल ने वर्णघट में सुन्द को देखकर एक स्मृति दा—'प्रावृट्काले पयोपशि' कथं गर्जित-वर्जित' सोनेरवरदेव ने सद्य इसकी पूर्ति करते हुये कहा—यन्त'सुतजग शायनिद्रामवमयादिव। एक दूसरी स्मृति 'काकः किंवा क्रमेलक' को पूर्ति सोनेरवरदेव ने इस प्रकार की—

येनागच्छन् मम दपातो येनानीतश्च मे पतिः।

प्रथमः सखि ! कः पूज्यः काकः किंवा क्रमेलकः ॥

इन विवरणों से यह पता चलता है कि वस्तुपाल एक शूर-वर अन्तर था। धर्मकार्यों में इसकी मृदुली अभिरुचि थी जिसके प्रतीक इसके द्वारा निर्मित जैनमंदिर तथा वापी, टवागादि हुए। कवियों और पंडितों का यह आश्रयदाता था।

(१२४) धान्पतिराज

प्राहृत के महनीय कवि। धान्पतिराज यशोवर्मा की समा के अन्दर रत्न तथा समझालेन मदाकवि मवमूर्ति की कविता के द्वारा ये विद्वेद प्रभावित थे। इस घटना का उल्लेख इन्होंने स्वयं किया है (सृष्टि सौक्य ५० ३)। मवमूर्ति के साथ ये यशोवर्मा की समा में रहते थे। एकमात्र रचना है 'मवमूर्ति (मवमूर्ति) जिसमें लगभग एक हजार (१२०९) श्लोक हैं और जिसमें यशोवर्मा के द्वारा दिया गया मवमूर्ति (मवमूर्ति) के राजा के पराजय तथा वय का वर्णन है। कविता बड़ी उदारता तथा प्रशंसा है। कवित्व के मवमूर्ति की शैली में निबद्ध होने से निदान्त प्रकृत तथा प्रतिमानदी कवित्व से मवमूर्ति अन्व। तथा के साथ एव० ए० पंडित का सहकार करने कवित्व की शैली में। आरम्भ में ऐतिहासिक मूनिषा विद्वेद महनीय तथा अवलोकीनीय।

‘गडबडो’ प्राकृत भाषा का नितान्त महनीय तथा प्रशंसित महाकाव्य है। वर्णन बडे हो सुन्दर तथा प्रभावोपादक हैं। सुक्तियों का भी वर्णन चमत्कारी तथा बड़ा ही हृदयावर्णक है। एक दो नोंतिपद्य नीचे दिये जाते हैं—

तुंगावलोयणे होइ विम्बुओ णीयदंसणे संका ।

जह पेच्छंताण गिरिं जहेअ अयइं णियंताण ॥

(ऊँचे आदमी के अबलोकन पर विस्मय होता है। नीचे को देखकर शंका होती है। जैसे किसी पर्वत को देखकर विस्मय होता है और ऊँचे को देखकर शंका)। वैराग्य की प्रशंसा में यह उक्ति बड़ी मनोहारिणी है—

सो ऋचेय किं ण रामो मोत्तुण बहुच्छलाइं गोहाइं ।

पुरिसा रमंति बद्धुज्जरेसुं जं षाणणंतेपु ॥

(क्या यह राग नहीं है कि अनेक छलनच्छत्रों से युक्त गृहों को छोड़ कर पुरुष लोग झरनों से शोभित काननों में रमण करते हैं ?) ।

(१२५) वाक्पतिराज द्वितीय

धारा के प्रसिद्ध नरेश राजा भोज के पितृव्य तथा पूर्ववर्ती शासक राजा मुञ्ज ‘वाक्पतिराज’ के नाम से साहित्यगोष्ठी में विशेष प्रख्यात थे। समय दशवीं शती का उत्तरार्ध। राजा मुञ्ज अपने शौर्य के लिए उतने ही प्रख्यात थे, जितना अपनी कविता के लिए। इनकी अपभ्रंश की कवितायें भी प्रसिद्ध हैं जिनमें मुञ्ज तथा नृपालवती (राजा तैलप की भगिनी) के प्रणय की कथा बड़ी मार्मिकता के साथ अंकित की गई है। अनेक कवियों के आश्रयदाता थे जिनमें ‘नवसाहसाकचरित’ के प्रणेता पद्मगुप्त परिमल तथा ‘दशरूपक’ के रचयिता घनञ्जय और उसके व्याहयाकार घनिक का नाम विशेष रूप से प्रसिद्ध है। कुछ ऊँचे कवितायें ही सूक्ति-ग्रन्थ में उपलब्ध होती हैं।

(१२६) वामनभट्ट-चाण

इनका नाम वामनभट्ट था, परन्तु अपनी गद्यमयी प्रौढ़ रचना के कारण इन्होंने ‘वाग’ की उपाधि धारण की थी। ये वैमभूपाल के सभापण्डित तथा विजयनगर के संस्थापक माधवाचार्य के शिष्य थे। आविर्भावकाल १५ वीं शती का प्रथमार्ध। अपने आश्रयदाता की जीवनी ‘वैमभूपालचरित’ गद्यकाव्य में लिखी है। ‘पार्वतीपरिणय’ नाटक इन्हीं की रचना है। इनका ‘हंसदूत’ मेषदूत का पूरा अनुकरण है। द्वितीय कोटि के कवि।

(१२७) चाल्मीकि

संस्कृत के आदि कवि, जिनका रामायण संस्कृतभाषा का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रकृत ग्रन्थ के आरम्भ में ही इनके काव्य का विस्तृत परिचय दिया गया है।

(१२८) विकटनितम्बा

इनका जन्म करमौर देश में हुआ था, ऐसी प्रसिद्धि संस्कृतसाहित्य में है। राजशेखर के वर्णन करने से इनका समय नवमशती के लगभग प्रतीत होता है। संस्कृत के प्राचीन सुभाषित ग्रन्थ 'सुभाषित रत्नकोश' में इनके दो रचनायें उद्धृत की गई हैं (सट्या ५७२ तथा ६५९) जिनका विषय शृङ्गार रस से सम्बद्ध है। अभिनव भारती के अनुशीलन से एक नवीन तथ्य का परिचय मिलता है। 'विकटनितम्बा' नामक कोई प्राचीन प्रहसन था जिसमें विकटनितम्बा नामक पात्र 'अन्यामु तावदुपमर्दसहामु भृङ्ग', प्रख्यात पद्य का पाठ करता है। इसे अभिनवगुप्त ने 'मनोरथ' नामक लक्षण के उदाहरण में दिया है। 'मनोरथ' से सात्पर्य है वह उक्ति, जिसमें कोई पात्र अन्यपात्र की इच्छा को अपनी इच्छा के रूप में प्रकट करता है। इस 'लक्षण' का पूर्ण निर्वाह इस पद्य में है।

(१२९) विक्रमादित्य

विक्रमी सवत् के स्थापक विक्रमादित्य ने शकों को परास्त कर तथा भारतीय संस्कृति का उद्धार कर भारतवर्ष के राजाओं में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया है। वे सरस्वती के सेवक कवि पण्डितों का उदारचेता आश्रयदाता थे। प्रसिद्धि इतनी बढ़ी कि वे ठोस इतिहास से उठकर भारतीय दन्तकथा के प्रिय पात्र बन गये। ई६वी सन् से ५७ वर्ष पूर्व इस उपाधि से मण्डित राजा की कल्पना ठोस इतिहास के प्रमाणों पर आश्रित है। विशेष के लिए डा० राजबली पाण्डेय रचित 'विक्रमादित्य' नामक ग्रन्थ। प्रकाशक चौखम्भा विशाभवन काशी।

(१३०) विजयसिंह

कीर्तिकौमुदी में उल्लिखित १२ वीं शती के कोई गुजराती कवि। इनका नाम दोनों प्रकार से है—विजयसिंह तथा विजयसेन। नाम के पहले 'सुनि' विशेषण से ये स्पष्ट जैन यति प्रतीत होते हैं। परिचय गवेषणीय।

(१३१) विजया

(१३२) विज्जिका

संस्कृतभाषा की सर्वश्रेष्ठ महिला कवि। विजया, विज्जिका, विजया, विजयाद्या विद्या के ही नामान्तर प्रतीत होते हैं। राजशेखर (९०० ई०) के प्रशंसापद्य से इनका कालिदास के अनन्तर वैदर्भीरति का मातृ कवि होना स्पष्ट संकेतित होता है। विजया का वर्णाट देश की रहने वाला थी और उनका रग कृष्णवर्ण था और इसीलिए इन्होंने दण्डी कवि पर लाछन लगाया है कि मुझ श्यामवर्णा सरस्वती को बिना जाने पहचाने ही उन्होंने 'काव्यादर्श' के आरम्भ में

सरस्वती को 'सर्वशुक्ल' क्यों कह डाला । इन दोनों निर्देशों से इनके आविर्भाव-काल का पता चलता है कि इनका समय दण्डो (६५० ई०) तथा राजशेखर (८१० ई०) के बीच में कभी होना चाहिए । अष्टम शती के मध्यभाग में । इनकी विपुलख्याति थी । तभी तो ये सुभापितरत्नशेरा में कालिदास के साथ एक विशिष्ट पद्य की रचयित्री मानी गई हैं । सुभापितग्रन्थों में उपलब्ध इनकी रचना से इनकी ऊँची प्रतिभा, प्रसादमयी वाणी तथा सरस काव्यकला का पर्याप्त परिचय मिलता है ।

(१३३) व्यास

एक ब्रह्म के अनेक भेद या शाखा उत्पन्न करने वाले महर्षि, जो प्रति-द्वापर युग में वेदों का शाखा-विभाग करते हैं । वेद के विभाग करने का यह कारण है कि मनुष्यों का कार्य, बल और तेज नित्य प्रति हास होता जाता है । इसीलिये सब प्राणियों के हिन के निमित्त व्यासरूपी विष्णु के वेदों का विभाजन प्रति-द्वापर युग में किया करते हैं । 'वेदव्यास' शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ यही है । वर्तमान बैबस्वत मन्वन्तर के २८ द्वापर युग बत गये । प्रत्येक द्वापर युग में वेद के विभाजन का कार्य भिन्न भिन्न देवों तथा ऋषियों ने किया है । इसलिये इस मन्वन्तर के २८ व्यास हुये । इन अठारह व्यासों का नाम विष्णुपुराण के तृतीय अंश के तृतीय अध्याय में दिया गया है । (श्लोक १० से २१)

द्वापरे द्वापरे विष्णुर्व्यासरूपी महामुने ।

वेदमेकं सुवहुधा कुरुते जगतो हित ॥

धीर्यं नेजो बलं चाल्पं मनुष्याणामवेक्ष्य च ।

हिताय सर्वभूतानां वेदभेदं करोति सः ॥

—विष्णुपुराण ३।३।५-६

यह तो हुई वेद के विभाजन करने वाले व्यास की चर्चा । आज २८ वें द्वापर के वेदव्यास का नाम है कृष्णद्वैपायन । इन्होंने ही महाभारत का तथा १८ पुराणों का प्रणयन किया है । विष्णुपुराण का यह वर्णन बड़े महत्त्व का है । यह हम तथ्य का द्योतक है कि वेदव्यास नाम यौगिक है, व्यक्तिगत नहीं । इस नये उल्लेख से वेदव्यास भी व्यक्तित्व तथा आविर्भाव काल के विषय में सब शकाओं का समाधान हो जाना चाहिये ।

(१३४) शङ्कर कवि

राजशेखर ने बालरामायण की प्रस्तावना में अपने समसामयिक शंकरवर्मा के द्वारा की गई अपनी स्तुति के विषय में एक पद्य उद्धृत किया है जो राजशेखर के

प्रसंग में ऊपर दिया गया है। इस श्लोक में राजशेखर ने शंकर की कान्यमाधुरी का वर्णन किया है। संभव है कि बालरामायण में उल्लिखित शंकरवर्मा ही यहाँ अभीष्ट हैं। वर्मान्त नाम होने से कवि का क्षत्रिय होना अनुमानता सिद्ध होता है।

(१३५) शङ्करमिश्र

परिचय उपलब्ध नहीं।

(१३६) शङ्कराचार्य

भारतवर्ष के प्रौढ अद्वैत वाद के संस्थापक आचार्य। सरस कविता के विशिष्ट लेखक। पूरी जीवनी के लिए देखिए प्रस्तुत ग्रन्थ का एतद् विषयक विस्तृत प्रबन्ध पृष्ठ ४१५-४१६।

(१३७) शंकुक

इनका नाम अलंकारशास्त्र के ग्रन्थों में नितान्त विख्यात है। रसमिदान्त के विषय में इनके मत का खण्डन अभिनवगुप्त, मम्मट, हेमचन्द्र आदि ने बहुशः किया है। नाट्यदर्पण में इनके नाट्यविषयक मत का उल्लेख मिलता है (२।२८) ये अधमपात्रको नाटक का नायक बनाने के पक्ष में नहीं थे फिर भी इन्होंने हास्यरस-प्रधान रूपक में विट्ट आदि अधम पात्रों को नामक बनाने का प्रतिपादन किया है। और इसलिए इनका उपहास किया गया है। नाट्यदर्पण में ही अमात्य शंकुक के 'चित्रोत्पलाबलम्बितक' नामक प्रकरण का उल्लेख मिलता है। सम्भवतः ये दोनों शंकुक एक ही व्यक्ति थे और इन्होंने ही 'भुवनाभ्युदय' काव्य का तथा पूर्वोल्लिखित प्रकरण का प्रणयन किया था। समय सम्भवतः नवम शती। स्थान काश्मीर।

(१३८) शम्भुकवि

शम्भुकवि काश्मीर के निवासी थे। समय १२ वीं शती। प्रतिभा बड़ी उदात्त थी। एक दो छोटे मोटे काव्यों की रचना उपलब्ध होती है।

(१३९) शाकल्लमल्ल

इनका दूसरा नाम शल्लश्चर्य तथा कविमल्ल था। वे माधव के पुत्र थे। ये अद्वैत वेदान्त के एक प्रौढ अनुयायी थे तथा सिद्धभूषाल (१३३० ई०) के दरबार में वेदान्तदेशिक के पुत्र नाथगाचार्य के द्वारा पराजित हुये थे। स्वयं स्वप्न में रामचन्द्र के द्वारा प्रेरित किये जाने पर इन्होंने उदारराघव नामक काव्य (बम्बई में प्रकाशित) की रचना की। १८ सर्गों तक इस काव्य का विस्तार था ऐसी

प्रभिति है परन्तु आजकल केवल सात सर्ग ही उपलब्ध होते हैं। रघुवंश की शैली में लिखा गया यह गद्य रामायण की कथा का वर्णन करता है। कविता सरल तथा हृदयप्राही है। इसके ऊपर दो टीकायें उपलब्ध होती हैं।

(१४०) शातवाहन

शातवाहन का ही दूसरा प्रसिद्ध नाम हाल था जिनकी प्रमुख रचना गाथा-सप्तशती है। विरोप के लिये देखिये (१६३) हाल कवि का परिचय पृ० ६४१।

(१४१) शिवस्वामी

काश्मीर के निवासी। समय नवम शती का मध्य भाग। अवनतिवर्मा के समय के मान्य कविजनों में इनकी प्रमुख गणना की जाती है। जैसा राजतरंगिणी के इस पद्य से पता चलता है।

मुक्ताकणः शिवस्वामी कविरानन्दवर्धनः।

प्रथां रत्नाकरध्यागात् साम्राज्येऽवन्तिवर्मणः ॥

इनकी एकमात्र रचना 'कफूफणाभ्युदय' महाकाव्य है जो प्रकाशित हो चुकी है (लाहौर से)।

(१४२) शीलाभट्टारिका

संस्कृत की एक प्रसिद्ध स्त्री कवि। राजशेखर के वर्णन से स्पष्ट है कि इनका समय दशवीं शती से उतर कर नहीं हो सकता है। सुभाषितरत्नकोश में इनका नाम तो कहीं नहीं दिया गया है परन्तु दो पद्य (८१५ तथा ८५०) दिये गये हैं जिनकी रचना अन्य सुभाषित ग्रन्थों में शीलाभट्टारिका के द्वारा मानी गई है। इनकी कविता के लिये देखिए—डा० चौधरी 'संस्कृत पोथटेसेज' नामक ग्रन्थ का प्रथम भाग कलकत्ता १९३९ पृ० (३४-३७)।

अलंकार ग्रन्थों में बहुशः चर्चित 'यः कौमारहरः स पद्य द्वि वरः' श्लोक इन्हीं की नि सन्दिग्ध रचना है। इती से यह उपहास-वार्ता कितनी सुन्दर है—

श्यासः किं त्वरिनागता पुलकिता वस्मात् प्रसादः कृतः

स्रस्ता चेण्यपि पादयोर्निपतनास्त्रीधी गमादागमात् ॥

स्वेदाद्रं मुखमातपेन गमितं, क्षामा किमित्युक्तिभि-

र्द्वृति म्लानसरोरुहाकृतिधरस्यौष्ठस्य किं वक्ष्यसि ॥

(१४३) शूद्रक

संस्कृत के मान्य नाटककार शूद्रक के देश-काल की जानकारी हमें निश्चित रूप से प्राप्त नहीं है। अचरय ही इनकी एकमात्र रचना—मृच्छकटिक लोक-जीवन के व्यापक चित्रण के कारण संस्कृत साहित्य में बेजोड़ है। ये किसी देश के राजा थे तथा गणित वैशिकी कला, हस्तविद्या आदि के ज्ञाता बतलाये गये हैं।

परन्तु तथ्य का पता नहीं चलता। दस अकों में निर्मित यह प्रकरण दरिद्र ब्राह्मण चाण्डाल और वेश्या वसन्तसेना की प्रणय कथा के आधार पर निर्मित है जिसके साथ उन युग की एक राजनीतिक घटना भी सम्मिलित कर ली गई है। मास में 'दरिद्र चाण्डाल' नामक लघुकाय नाटक का निर्माण किया था। मृच्छकटिक निश्चय ही दरिद्र-चाण्डाल का परिवृद्धित रूप प्रतीत होता है। इसमें अनेक प्रकार की प्राकृत भाषाओं का प्रयोग लोकवर्गीय नाना पात्रों के भाषणों में किया गया है। भारतीय समाज का, विशेषतः निम्नवर्गीय स्तर का जो चित्रण यहाँ प्रस्तुत किया गया है वह अपनी यथार्थता के लिए चिर-स्मरणीय रहेगा। 'शूद्र' शूद्रक की एक अद्भुत कल्पना है। रचना काल के विषय में मतभेद है। बराहमिहिर से पूर्व तृतीय या चतुर्थ शती की रचना होनी चाहिए। शूद्रक की जीवनी पर आधारित अज्ञात 'शूद्रक कथा' का भी निर्देश मिलता है जो रामिल तथा सोमिल नामक अप्रसिद्ध कवियों की संयुक्त रचना मानी जाती है दृष्टव्य सख्या (१६२)।

(१४४) धी आनन्द

काश्मीर के एक विशिष्ट रसपेराल काव्य के निर्माता कवि तथा तार्किक शिरोमणि। मल्लक ने तो इन्हें तर्क-महासमुद्र के लिये अगस्त्य कहा, है जिससे इनकी तर्कशास्त्र में असामान्य प्रवीणता प्रतीत होती है। समय १२ वीं शती का पूर्वार्ध।

(१४५) श्रीगर्भ

काश्मीर के एक मूर्धन्य मीमांसक। समय १२वीं शती का मध्यभाग। प्रभाकर के सिद्धान्तों पर विराय आग्रह रखते थे। लकक का समा के एक मान्य सभासद थे।

(१४६) श्रीहर्ष

बृहत्सयी के अन्तिम कवि का नाम 'श्रीहर्ष' था, हर्ष नहीं—इसका पूर्ण सकेत नैषधचरित के प्रत्यध्याय के अन्तिम श्लोक से चलता है। ये कन्नौज तथा काशी की दोनों राजधानियों से शासन करने वाले गहवालवशी राजा विजयचन्द्र तथा राजा जयचन्द्र के मान्य सभा कवि थे जिन्हें राजा अपने हाथ एक जोड़ा पान देकर सम्मानित करता था। चिन्तामणिमित्र के साधक श्रीहर्ष साधना जगन् के एक महनीय उपासक थे। अद्वैतवेदान्त की ग्रीक रचना 'खण्डनसामुद्राद्य' के प्रणेता होने से इनके उदात्त पाण्डित्य का परिचय किम आत्येवक की नहीं मिलता। इनके सरस हृदय, मुग्ध वाणी तथा अलौकिक कल्पना का निदर्शन हमें 'नैषध चरित' में उपलब्ध होता है। य अधिस्तर काशी में ही रहते थे तथा 'नैषध चरित' की रचना काशी में हुई। हीर तथा मामल देवी के पुत्र श्रीहर्ष चान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। तथा अपने पिता की शास्त्रार्थ में

परास्त करने वाले उदयनाचार्य को इन्होंने परास्त किया था—इस विषय की कथा का उल्लेख नैपथ्य की अनेक टीकाओं में मिलता है। आविर्भाव काल १२ शती का उत्तरार्ध (लगभग ११५०—१२०० ई०)

(१४७) पष्ठ

१२ वीं शती का रामोर के एक प्रौढ दार्शनिक। लंकक ने सभा में आने पर इनके चरण छूकर प्रणाम किया तथा अत्यन्त उत्कण्ठा से इन्हें देखा। टीकाकार जोनराज को इस पर टिप्पणी है कि ये आत्मविद्या के उपाध्याय—अध्यापक थे और इसीलिए महामन्त्री लंकक ने अपनी विशेष भद्रा दिखलाने के लिये अपने पाणिपल्लव से इनका चरण स्पर्श किया। अन्य परिचय नहीं मिलता।

(१४८) समरादित्य कथा

‘समरादित्य कथा’ प्राकृत भाषा की एक बहु-प्रशंसित कथा है, जिसमें उज्जयिनी के राजा समरादित्य और प्रतिनायक अग्निशर्मा के नौ जन्मों की कथा का निवरण दिया गया है। इसके प्रणेता हैं हरिभद्रसूरि, जो जैन साहित्य में पादलिप्त और बप्पभट्टि आचार्यों के समान ही लब्धप्रतिष्ठ हैं। हरिभद्र का जन्म स्थान है चित्तौड़ तथा समय है अष्टम शती। ये संस्कृत तथा प्राकृत के एक उच्चकोटि के विद्वान् थे तथा अनेक ग्रन्थों का प्रणयन किया था। अन्य जैन कथा के समान ही यह भी एक धर्मकथा है जिसका उद्देश्य श्रोताओं को जैनधर्म की ओर प्रवृत्त करना है। यह कथा जैन महाराष्ट्री प्राकृत में लिखी गई है। समग्र ग्रन्थ गद्य में ही निबद्ध है परन्तु बीच बीच में आर्याछन्दों का भी उपयोग किया गया। भाषा सरल तथा सरस है—वर्णन इतने दृष्टि तथा लच्छेदार हैं कि बाण की कादम्बरी का प्रभाव स्पष्टरूप से लक्षित होता है। हरिभद्र का ‘धूर्ताख्यान’ शैली में इससे भिन्न है। ग्रन्थ प्रकाशित है। द्रष्टव्य डा० जगदीश चन्द्र जैन रचित ‘प्राकृत साहित्य का इतिहास’ (काशी पृ० ३९४-४१२)

(१४९) साहसाङ्ग

सुक्तिमुत्तावली के इस पद्य से पता चलता है कि ये एक विद्या-रसिक विद्वानों के आश्रयदाता राजा थे। परन्तु कहीं के राजा थे यह पता नहीं। जान पड़ता है कि गन्धमादन इनका कोई प्रख्यात काव्य था जिसकी ओर यह श्लोक संकेत करता है। सुक्तिमुत्तावली की रचना तेरहवीं शताब्दी में हुई। अतः साहसाङ्ग का समय इससे पूर्व कभी होना चाहिये।

(१५०) सुदर्शन

सुदर्शन कवीश्वर का नाम शार्ङ्गधर पद्धति से उद्धृत इस पद्य में किया गया है। इस निर्देश से इनके समय का अनुमान लगाया जा सकता है। शार्ङ्गधर

पद्यों की रचना १३६३ ई० में की गई थी। इसका उल्लेख ग्रन्थ के भीतर ही मिलता है। अतः सुदर्शन कवोदर का समय १४ वीं शती से पूर्व होना निश्चिन है। इस संकेत के अतिरिक्त इनके विषय में विशेष परिचय नहीं मिलता।

(१५१) सुभद्रा

सुभद्रा नामक कवयित्री की प्रसिद्धि उतनी नहीं है क्योंकि इनकी रचनाओं का कुछ भी पता नहीं चलता। बल्लभदेव की सुभाषितावली में इनका केवल एक पद्य उद्धृत किया गया है। सुभद्रा ने अवश्य उनके कविताओं की रचना की होगी, नहीं तो राजशेखर को इनके कविता-चातुर्य के वर्णन का अवसर ही कहाँ मिलता। राजशेखर ने स्पष्ट इनकी कविता को मनोमोहिनो बताया है। समय नव सौ ईस्वी से पूर्ववर्ती।

(१५२) सुवन्धु

संस्कृत गद्य के कवियत्री में प्रमुख कवि। समय दृष्टशतक। 'वासवदत्ता' नामक प्रख्यात कथा के लेखक। इस ग्रन्थ में श्लेषका वैभव नितान्त दर्शनीय है। अपने काव्य को 'प्रत्यक्षरश्लेषमयप्रबन्ध' कह कर सुवन्धु ने इसकी स्वतः मार्मिक आलोचना की है। अभिनवगुप्त ने अपनी 'अभिनवभारती' (खण्ड ३. पृष्ठ १०२) में महाकवि सुवन्धुनिबद्ध "वासवदत्ता नाट्यधारा" नामक किसी विशिष्ट रूपक का उल्लेख किया है। इससे इनके नाटककार होने की घटना का परिचय हम प्रामाणिक उल्लेख से मिलता है।

(१५३) सुमट

इनका उल्लेख केवल कीर्तिकौमुदी में (१।२४) ही मिलता है। इस ग्रन्थ की टिप्पणी के अनुसार ये किसी 'प्रमाणग्रन्थ' के लेखक अनुमित होते हैं (समितौ-मितौ प्रमाणग्रन्थे स स कोऽपि पदन्यासः कृतः। पक्षे समितौ=संप्रामे)। स्पष्टतः १३ वीं शती के कोई मान्य तार्किक। परिचय गवेषणीय।

(१५४) सुरानन्द

बालरामायण की प्रस्तावना से पता चलता है कि ये राजशेखर के पूर्वपुरुष थे, इस श्लोक का संकेत सुरानन्द के देश की ओर प्रतीत होता है। ये चेदिमण्डल के मण्डन बतलाये गये हैं जिससे यही प्रदेश इनका कार्यक्षेत्र प्रतीत होता है। 'चेदिमण्डल' आजकल मध्यप्रदेश का जबलपुर के आसपास का भौगोलिक मण्डल है।

(१५५) सुहल

(१५६) सुहल

इस नाम के दो विद्वान् लंका की सभा में रहते थे—(१) एक तीर्थे वैद्य जी आनन्द के भ्रातृज थे तथा (२) दूसरे थे कान्यकुब्जनरेश शीविन्दचन्द्र के

दूत जो राजनीतिज्ञ होने के अतिरिक्त व्याकरण के भी पण्डित थे। १२ वीं शती में तथा उससे पूर्व भी काश्मीर तथा कान्यकुब्ज के शासकों का आपसमें दूतों का आदान प्रदान हुआ करता था। ये गोविन्दचन्द्र प्रसिद्ध जयचन्द्र के ही पूज्य पिता हैं, जिनके दरबार को नैषधकार श्रीहर्ष अपनी उपस्थिति से सुशोभित करते थे। फलतः काश्मीर के इन कवियों का (जो महामन्त्री लकड़ के दरबार की शोभा बढ़ाया करते थे) तथा नैषधकार श्रीहर्ष का आविर्भावकाल एक ही है—१२ वीं शती का मध्य भाग।

(१५७) सोड्डल

इन्होंने अपने चम्पूकाव्य 'उदयसुन्दरी कथा' के प्रथम उच्छ्वास में अपने चरा का विस्तृत परिचय दिया है। ये गुजराज के काश्यप क्षत्रिय वर्ण में उत्पन्न हुए थे, जिसका इन्हें विशेष अभिमान था। ये कोंकण के तीन राजाओं के द्वारा समारत तथा आप्रित थे, जिनके नाम हैं चित्तराज, नागार्जुन तथा मुम्मूनि राज। ये तीनों भाई भाई थे और एक के बाद एक सिंहासन पर आरोहण हुए। इन भाइयों का राज्यकाल ११ वीं शती है, क्योंकि इनके शिलालेख १०२६ ई० तथा १०६० ई० में उत्कीर्ण मिलते हैं। लग देश के शासक चालुक्य नरेश वत्सराज के दरबार में भी इनको प्रचुर सम्मान प्राप्त था। इन्होंने वत्सराज के द्वारा प्रकीर्ण श्लोकों को छोड़ सम्बद्ध काव्य लिखने की प्रेरणा इन्हें प्राप्त हुई थी—

एकैकश प्रकीर्णैर्मुक्तामणिभिः किमेभिरेभिस्तु।

यः सृजति हन्त हारं तस्यान्य. कोऽपि परिभोगः ॥

वत्सराज (१०२६-१०६०) के राज्यकाल में इन्होंने इसी राजा की प्रेरणा से इस सुभग चम्पू की रचना की थी। 'उदयसुन्दरी कथा' में ८ उच्छ्वास हैं जिसमें उदयसुन्दरी के परिणय का रोचक वर्णन बाण की सुन्दर शैली में बड़ी सफलता से किया गया है। गायकवाड ओरियन्टल सीरीज में मूल्यवान् भूमिका के साथ प्रकाशित।

(१५८) सोमकवि

परिचय उपलब्ध नहीं होता।

(१५९) हनुमान कवि

हनुमान कवि की रचना हनुमन्नाटक है जो 'महानाटक' नाम से प्रख्यात है। इसकी समस्या के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। इसमें प्राचीन काव्यों के सरस पद्य भी यत्र-तत्र सनिविष्ट किये गये हैं। इन श्लोकों में कतिपय पद्यों का आधार तुलसीदास ने अपने 'रामचरित मानस' में लिया है जिससे इस

भाटक की १७ शती से पूर्ववर्तिता का पता लगता है। कुछ लोग हनुमान कवि को भोजराज का समकालीन मानते हैं।

(१६०) हरिहर

१३ वीं शती में सोमेश्वर के एक मान्य समकालीन कवि। दोनों में खूब लाग ढोंट थी जिसका वर्णन 'प्रबन्धचिन्तामणि' में किया गया है। गुरेश्वर की सभा के सोमेश्वर तो माननीय कवि थे ही, परन्तु हरिहर कवि को मन्त्रके प्रसाद से एक विचित्र सिद्धि प्राप्त थी कि वे एक सौ आठ पयों तक को एक बार श्रवणमात्र से तुरन्त सुना सकते थे। इसी सिद्धि के बल पर इन्होंने सोमेश्वर के किसी नवीन शतक की प्राचीन बतलाकर उन्हें हतप्रभ कर दिया था। पाछे दोनों में मित्रता हो गई। इनके नाम से सुभाषित सग्रह की एक छोटी पुस्तक प्रकाशित हुई है 'काव्यमाला' में। अलङ्कार की 'सक्तिमुक्तावली' में हरिहर के अनेक पद्य उद्धृत किये गये हैं। इसका रचना काठ १२५८ ई० है। हरिहर का भी यही समय है।

(१६१) हर्ष

सप्तम शती में राज्य करने वाले सम्राट् हर्ष या हर्षवर्धन (६०६ ई०— ६४८ ई०) राजशासन की कला में जितने प्रवीण थे, कवियों को आश्रय देने में जितने दक्ष थे, उतने ही वे भारती की सेवा करने में भी चतुर थे। कुछ लोग इनकी रचनाप्रया रत्नावली, प्रियदर्शिका तथा नागानन्द के निर्माण का श्रेय बाण भट्ट को देते हैं, परन्तु यह सरासर अन्धसाय है इनकी प्रतिभा के साथ। सरस हृदय तथा उदात्त प्रतिभा के धनी हर्ष को कर्तृत्व की छाप इन रूपकों के ऊपर पर्याप्त रूप से अंकित है। माना ये रूपक प्रथम कोटि में नहीं आते, परन्तु लोक भगल की कामना तथा राजदरवारी प्रणय कथा के गुम्फन में इनका स्थान कथमपि नगण्य नहीं माना जा सकता। प्रथम दोनों रचनायें उदयन के कथाचक्र से सम्बद्ध हैं तथा अन्तिम रचना बुद्ध भगवान् की मैत्री तथा कृष्णा की शलक प्रस्तुत करने के हेतु संस्कृत के रूपक-साहित्य में अद्वितीय है। बाण, मयूर तथा मातङ्ग दिवाकर के आश्रयदाता हर्ष को ब्रल्ला इनके पूर्ववर्ती सम्राट् विक्रमादित्य से तथा उत्तरवर्ती धारानरेश भोजराज के साथ बिना त्रिमो सचीव के की जा सकती है।

(१६२) द्वारवर्ष

सन् ११४ युवराज का परिचय देखिए। ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति के थोतक हैं।

(१६३) हाल कवि

शालिवाहन या सप्तवाहन नरेश ही 'हाल' के नाम से कविगोष्ठी में प्रख्यात हैं। ये प्राकृत भाषा के कवि ही न थे, प्रकृत प्राकृत भाषा के कवियों के आश्रयदाता भी थे। ऐसे कवियों में श्रीपालित का नाम मुख्य माना जाता है। उस युग की रममरी अनूनी प्राकृत मक्तियों का समूह (या कोश) इन्होंने 'गाशमनमई (या गाया ममगनी) में किया है जिसमें तत्कालीन पचासों प्रमुख कवियों की मक्तियाँ संगृहीत हैं। गाया का विषय विशुद्ध शृङ्गार है। उस समय के जनजीवन की झोंकी इन मसुर मक्तियों में अपना सुमग रूप प्रदर्शित करती है। समय के विषय में मतभेद है। अन्त साक्ष्य के आधार पर द्वितीय शतक इस काव्य के निर्माण का काल माना जाता है। सटीक संस्करण काव्यमाला सोरीन, बम्बई।

श्रीपालित

शालिवाहन नरेश की सभा के प्राकृत के प्रमुख कवि। 'गाया सप्तशती' में संगृहीत प्राकृत की गाथाएँ इनकी काव्यकला के अश्लिष्ट नमूने हैं जो अपने सौन्दर्य तथा मार्मिक के कारण नितान्त प्रख्यात थीं। उन पद्यों में टन्लेख होने से ही उनका परिचय हमें मिलता है, अन्यथा नहीं।

(१६४) हेमचन्द्र

श्री हेमचन्द्र की विद्या बहुत ही विस्तृत तथा गम्भीर थी। वे व्याकरण, कवि योगी दार्शनिक तथा अशकार के रूप में ख्यात हो चुके हैं। समस्त वेदान्त और भा विषयों पर ग्रन्थ लिखा ही क्योंकि कुछ लेखकों ने इन्हें 'कलिकाल सर्वज्ञ' विशेषण दिया है। इनके द्वारा लिखी पुस्तकों की सूची इस प्रकार है— अनेकार्णकोप, अनेकार्णस्यप अभिधानचिन्तामणि (नाममाला व्याख्या), अलङ्कारचूडामणि (कान्यानुशासन व्याख्या), टण्डिसूत्रवृत्ति, काव्यानुशासन, छन्दोनुशासन (छन्दोनुशासन वृत्ति), देशी नाममाला सञ्ज्ञा, दयाश्रय, काव्य, धानुपाठ मञ्जुति धानुपाराजण सञ्ज्ञा, धानुमाला, नाममाला, नाममालाशेष, निघण्टु शेष, प्रमाणमीमांसा सञ्ज्ञा, पलादल सूत्र वृद्धवृत्ति, बालभाषा-व्याकरण मञ्जुवृत्ति, योगशास्त्र, वैश्वसूत्र, लिङ्गानुशासन सञ्ज्ञा, शब्दानुशासन सञ्ज्ञा तथा शेषमसूत्र सारोद्धार।

ये राजकुमारपाल के अधीन थे। इनके विषय में अनेकों कथाएँ मिलती हैं। कुमारपाल के जीवन पर हेमचन्द्र ने बहुत प्रभाव डाला था। कुमारपाल ने हेमचन्द्र के प्रभाव से जीवहिंसा का निषेध करा दिया था जिससे जैनधर्म के प्रति भी उनकी सद्भावना बढ़ गई थी और उन्होंने अपने कुछ देवताओं के साथ-साथ जैन तीर्थंकर शान्ति नाथ की प्रतिमा भी स्थापित करायी थी। हेमचन्द्र

महान् योगी तथा सिद्ध पुरुष बताया गये हैं। कहा जाता है कुमारपाल के वृष्ट को इन्होंने दूर कर दिया था। मेरुजुहाचार्य ने बहुत शो घटनाओं का उल्लेख किया है। इनमें अधिकांश तो जैनधर्म और हेमचन्द्र की प्रशंसा में गद्दी प्रतीत होती हैं। गुजरात के प्रसिद्ध इतिहास लेखक ए. के. कावेंस ने भी अपनी राममाला में हेमचन्द्र का वर्णन किया है।

कुमारपाल की मृत्यु ई० मन् ११७४ में हुई थी। हेमचन्द्र उससे छ मास पूर्व ही कीर्ति शेष हो चुके थे।

एक बार काशी का एक पण्डित पाटन गया और हेमचन्द्र की विद्वद्गोष्ठी में सम्मिलित हुआ। उसने प्रविष्ट होते ही कहा—‘पानु चो हेमगोपाल कम्बलं दण्डमुद्धहत्!’ इसे सुनकर सभी की त्योरियाँ चट गयीं तभी उसके श्लोकका उत्तरार्थ सुनाया—

पड्दर्शनपशुग्रामं चारयन् जैनगोचरे ॥

इससे सभी लोग प्रमत्त हुये।

हेमचन्द्र की प्रेरणा से कुमारपाल ने जैनों के अनेक विहार बनवाये। इस प्रकार हेमचन्द्र का कार्यक्षेत्र गुजरात या तथा आविर्भाव बाल बारहस्रो शती। इनकी प्रतिभा संस्कृत के प्रायः समस्त क्षेत्रों में बड़ी व्यापक तथा मार्बभौम थी। इनकी शिष्य परम्परा में भी अनेक प्रौढ विद्वान् हुये जिनमें रामचन्द्र तथा सुणचन्द्र का नाम विशेष उल्लेखनीय है।

(१६५) हरिचन्द्र

इस पद्य में हरिचन्द्र की कविता की इदय दारिणी बतलाया गया है। परन्तु ये हरिचन्द्र कौन थे दूसरायपार्य परिचय देना कठिन है। यह श्लोक सुभाषित रानकोश से उद्धृत किया गया है जिसका समय ११०० ई० के आसपास माना गया है। अतः इस कवि को ११०० सौ से प्राचीन होना चाहिये। राजशेखर ने कर्पूरमजरी के प्रथम जवनिकान्तर में त्रिम हरिचन्द्र का नाम उल्लिखित किया है तथा धर्मशर्माभ्युदय महाकाव्य के रचयिता के रूप में जिस हरिचन्द्र की ख्याति है—ये दोनों कवि इस हरिचन्द्र से भिन्न हैं या अभिन्न यह कहना अभी तक अनिश्चित ही है। बहुत सम्भव है कि ये हरिचन्द्र धर्मशर्माभ्युदय के ही रचयिता हों। देखिये संस्कृत साहित्य का इतिहास पृष्ठ २७८।

(१६५)—(६) शूर

इस श्लोक में शूर कवि की कविता की विशुद्धोक्ति शब्द से संकेतित की गई है। ये शूर सम्भवतः आर्यशूर ही हैं जिनका सबसे प्रसिद्ध काव्य ग्रन्थ है जातकमाला। इस काव्य में चौतीस जातकों का सुन्दर वर्णन साहित्यिक भाषा में तथा

रोचक शैली में किया गया है। इस ग्रन्थ का चीनी अनुवाद ९०६ ई० से लेकर ११२७ तक के बीच में किया गया था। पारमिता समास्त का नामक काव्य आर्यशूर का रचा हुआ अभी प्रकाश में आया है जिसमें बौद्धधर्म समास्त छहों शरमितायों का वर्णन ६ सर्गों में तथा ३६४ श्लोकों में जातकमाला के सरल तथा सुबोध शैली में किया गया है। बौद्ध जगत में आर्यशूर की ख्याति अश्वघोष से किञ्चित्त घट कर है। समय पचम शती। महनीय द्वितीय बौद्ध कवि।

(१६६)—(७) रामिल

सौमिल के साथ इनका नाम सयुक्त रूप से मिलता है। दोनों ने मिलकर शूद्रक कथा नामक ग्रन्थ का प्रणयन किया था। इनका श्लोक सुभाषितावली में मिलता है। विशेष के लिये देखिये—धौमिलक का परिचय।

(१६५)—(७) सौमिल

इनका नाम मालविकाग्निमित्र की प्रस्तावना में उपलब्ध होता है जिससे पता चलता है कि कालिदास के समय में इनका नाम प्रसिद्ध कवियों में उल्लेखनीय था इनके अनेक श्लोक सुभाषित ग्रन्थों में मिलते हैं। इन्होंने रामिल नामक कवि के साथ मिलकर 'शूद्रक कथा' नामक किसी ग्रन्थ का प्रणयन किया था जो आपकल उपलब्ध नहीं है। ये दोनों कवि समसामयिक थे क्योंकि अन्यत्र भी इन दोनों का नाम सयुक्त रूपसे मिलता है। 'सव्याधे. कृशता' नामक श्लोक शार्ङ्गधर पद्धति में दोनों के सयुक्त नाम से मिलता है। तथा "परपुरुषादिव सवितु" श्लोक सुभाषितावली में रामिल के नाम से मिलता है।

(१६५)—(११) डिंडिम कवि

डिंडिम वंश के कवियों का सम्बन्ध विजयनगर के दरबार के साथ था। इस वंश में अनेक कवि हुए जो डिंडिम के नाम से विख्यात हुए। इन सब कवियों का परिचय कृष्णमाचार्य ने अपने इतिहास के पृष्ठ २२० से २२३ तक दिया है। इससे पता चलता है कि डिंडिम उपनाम धारण करने वाले कवि हुए। डिंडिम नामधारी आदिम कविका नाम अक्षुण्णगिरिनाथ था जो विजयनगर के राजा देवराज द्वितीय (१४२२-४८ ई०) के सभा पण्डित थे। 'सोम्मवल्ली योगानन्द' नामक प्रहसन की रचना इन्होंने की जो कि इस विषय की सुन्दर रचना है। इनके पुत्र थे राजनाथ द्वितीय जो विजयनगर के सेनापति सास्व नरसिंह के कृपापान थे। इन्होंने अपने आश्रयदाता के पराक्रमों का वर्णन सालुवाभ्युदय नामक त्रयोदश सर्ग वाले काव्य में किया है। यह ग्रन्थ मद्रास से प्रकाशित है, इस कवि का समय १५ वीं शती का उत्तरार्ध है।

(१६५)—(१२) स्त्रीकवि

शीला—

इनका शीला भट्टारिका नाम भी मिलता है । सम्भवतः ये काश्मीर की रहने वाली थी । इनकी रचना में मधुरता तथा शब्दों में रुचिरता दृष्टिगोचर होती है ? एक उदाहरण पर्याप्त होगा —

प्रियाचिरहिदान्याद्य हृदि चिन्ता ममामता ।

इति मत्वा गता निद्रा के कृतघ्नमुपासते ॥

—सुभाषितावली १११७

विज्जा—

इनका नाम विज्जका भी मिलता है । ये दोनों नाम 'विद्या' के अपभ्रंश हैं । ये संस्कृत की विशिष्ट माननीय कवियित्री थी । परिचय ग्रन्थ के भीतर दिया गया है ।

माधला—

इनक समय तथा देश का परिचय नहीं मिलता । केवल बल्लभदेव की सुभाषितावली (१३२६) में इनका यह पद्य मिलता है जो सरल तथा सरम है —

कृशा केनासि त्वं प्रहृतिरियमद्भ्यस्य ननु मे

मलाधूम्रा यस्माद् गुरुजनगृहे पाचकतया ।

स्मरस्यस्मान् कच्चिन्नहि न हि न हीत्येव मगमत्

स्मरोत्कम्पं चाला मम हृदि निपत्य प्रहृदिता ॥

—सुभाषितावली १३२६

मोरिका—

इनके देशकाल का परिचय नहीं मिलता । केवल सुभाषितावली तथा शार्ङ्गधर पद्धति में इनका नाम स चार पद्य उपलब्ध होते हैं । इन चारों कवियत्रियों के विषय इतना ही कहा जा सकता है कि इनका समय चौदहवीं शती के मध्यछात से प्राचीन होना चाहिये, क्योंकि इन दोनों सूक्तिसमूहों में से प्राचीनतर है शार्ङ्गधर पद्धति जिसका रचनाकाल १३६३ ही है । इससे अधिक परिचय उपलब्ध नहीं होता ।

चिरात्तदत्त—

संस्कृत में ऐतिहासिक नाटकों के जन्मदाता के रूप में चिरात्तदत्त की कीर्ति अधुण्य बनी रहेगी । रामायण तथा महाभारत के कथानक का आश्रय लेकर निर्मित नाट्य परम्परा में चाणक्य जैसे राजनीतिज्ञ की कूटनीति का प्रदर्शक

मुद्राराक्षस सचमुच संस्कृत साहित्य में बेजोड़ है। इनके पितामह का नाम था—
 सामन्त वटेश्वरदत्त तथा पिता का पृथु (अथवा अन्य संस्करणों के अनुसार
 भास्करदत्त)। इसके अतिरिक्त इनके जीवनवृत्त का पता नहीं चलता। परन्तु
 कूटनीति के चित्रण में इनकी समता किसी भी संस्कृत नाटककर्त्ता के साथ नहीं
 की जा सकती। 'मुद्राराक्षस' में अर्यशास्त्र के रचयिता चाणक्य की कूटनीति
 राक्षस की राजनीति पर किस प्रकार विजयी हुई, इसका विवरण बड़ी कला के
 साथ किया गया है। गुप्त सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय के पराक्रम तथा कूटनीति का
 प्रकाशक 'देवी चन्द्रगुप्त' ऐतिहासिक महत्व से पूर्ण नाटक अभी तक पूर्ण
 रूप से प्रकाश में नहीं आया, परन्तु उद्धरणों के सहारे हम नाटक को मूल
 घटनश्रों से भली भाँति परिचित हैं। 'मुद्राराक्षस' के भरतवाक्य में कहीं
 चन्द्रगुप्त का नाम आता है (स धीमद् बन्धुमृत्यधिरभवतु महीं पार्थिवचन्द्रगुप्तः),
 तो कहीं अवन्ति वर्मा का। चन्द्रगुप्त को जायसवाल गुप्तसम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय
 मानते हैं और अवन्ति वर्मा को के० टी० तैलंग कान्ठकुब्ज नरेश मौखरी शासक।
 मेरी दृष्टि में विशाखदत्त चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय (पंचम शती) के कवि
 हैं। गुप्तसाम्राज्य के इतिहास का जो गम्भीर परिचय इनके दूसरे नाटक
 'देवीचन्द्रगुप्तम्' में मिलता है, वह इस सध्य को निःसन्देह पुष्ट तथा प्रकाशित
 कर रहा है।

‘कवि प्रशस्तयः’ के आधार ग्रन्थ

- (१) वाण भट्ट—हर्ष चरित (समय सप्तम शती ६० च०)
- (२) विद्याकर—सुभाषित रत्नकोश (सक्षिप्त रूप—सु० १० खो०) इस सुभाषित संग्रह का प्रकाशन कलकत्ते से ‘कवीन्द्र वचन समुच्चय’ के नाम से १९१२ के आसपास हुआ था। परन्तु इसका वास्तव नाम यहो है। विद्याकर ने १९०० ई० के आसपास ‘जगदल विहार’ में इसका प्रणयन किया। हारवर्ड ओरियन्टल सोरोन (प्रथम सहाय ४२) में प्रकाशित, १९५७।
- (३) श्रीधर दास—सदुक्ति कर्णामृत (सदु० कर्णा० या सदुक्ति) रचना काल १२०५ ई०। मोतीलाल बनारसीदास द्वारा प्रकाशित, १९३३।
- (४) जल्दण—सुकिसुखावली (सू० सु०) रचना काल १३ वीं शती का उत्तरार्ध। गायकवाड श्रौ० शौ० में प्रकाशित १९३८।
- (५) सोमेश्वर देव—कीर्तिकौमुदी (की० कौ०)
अरिसिंह—सुकृत सक्तीर्तन
सिंधी जैन ग्रन्थ माला में एक ही जिल्द में प्रकाशित, भारतीय विद्या-भवन, बम्बई वि० सं० १०१९। गुजराती के राजाओं के मान्य कवि। समय १३ वीं शती का पूर्वार्ध।
- (६) मंखक—श्री कण्ठ चरित (काव्य माला सं०) रचना काल १३ शती। इस महाकाव्य के अन्तिम सर्ग (२५ वें सर्ग) में तत्कालीन काश्मीरी कवियों तथा लेखकों का काव्यमय वर्णन किया गया है।
- (७) हरिहर—हरिहर सुभाषित (काव्यमाला, संहया ८६, १९०५ में मुद्रित) इनके समय का स्पष्ट परिचय नहीं मिलता। सम्भवतः अक्षर के समय में वर्तमान हरि कवि से ये अभिन्न प्रतीत होते हैं जिनकी रचाति ‘अक्षररोय कालिदास’ के नाम से थी।
- (८) घनपाल—तिलकमञ्जरी (ति०, या तिलक प्रकाशित काव्यमाला) धारा के प्रसिद्ध राजा भोज तथा उनके पितृव्य, कवियों के आश्रयदाता मुज के द्वारा सम्मानित, उन दोनों के सभाकवि। समय दशम का अन्त तथा एकादश शतक का आरम्भ। जैन कवि। इस महाकाव्य के आरम्भ में प्राचीन कवियों की प्रशस्ति उपलब्ध है।

- (९) सुभाषित रत्न भाण्डागार (सु० २० भा०)—निर्णयसागर से प्रकाशित नवीन सूक्तिसंग्रहग्रन्थ ।
- (१०) शार्ङ्गधर—शार्ङ्गधर पद्धति (शा० प०, बम्बई से प्रकाशित) रचना काल १२६२ ई० । यह एक बृहदाकार सुभाषित संग्रह है जिसमें ४६८९ पद्य १६३ विषयों पर मण्डित किये गये हैं ।
- (११) दण्डो—अवन्ति सुन्दरी कथा (अवन्ति) अनन्त शयन ग्रन्थावली में प्रकाशित गद्यकाव्य का ग्रन्थ ।
- (१२) गोवर्धन—आर्या सप्तशती (आ० स०) लक्षणसेन (१२ शती का अन्त) के समकालीन कवि । काव्यमाला में प्रकाशित ।
- (१३) सांडल—उदय सुन्दरी कथा (गा० ओ० सो० बडोदा से प्रकाशित) । ११ शती । गद्य साहित्य का एक प्रख्यात चम्पूकाव्य । लेखक गुजरात का निवासी शैव मतावलम्बी कायस्थ था । लाट देश (गुजरात) के राजा बत्सराज (मृत्यु स० १०५० ई०) के समय समाप्त हुआ ।
- (१४) पद्मगुप्त—नवसाहस्रक चरित (नव) हिन्दी अनुवाद के साथ चौखम्बा विद्याभवन, काशी से, प्रकाशित, १९६२ । मुञ्जराज के सभाकवि । समय १० म शती का अन्त । स्थान धारा । वैदर्भी रीति का एक प्रख्यात महाकाव्य ।
- (१५) अभिनन्द—रामचरित (गा० ओ० सो० बडोदा से प्रकाशित, सहा ४६, १९३०) समय नवमशतक का मध्यभाग । बंगाल के पालयुग की एक महनीय रचना रामचन्द्र की कथा का विस्तार से वर्णन । शैली वैदर्भी ।
- (१६) क्षेमेन्द्र—सुहृत्त तिलक (काव्यमाला गुच्छक में प्रकाशित) १०२५ ई०—१०६६ ई० के बीच में विपुल ग्रन्थों का निर्माण । ‘सुहृत्त तिलक’ में कवियों के विशिष्ट छन्दों का निर्देश किया गया है ।

परिशिष्ट ३

कवीनामात्मप्रशस्तयः

अर्थात्

संस्कृत कवि अपनी दृष्टि में

प्रथम तक हमने माननीय कवियों के विषय में इतर कवियों की प्रशस्तियों का सङ्ग्रह ऊपर किया तथा उनका ऐतिहासिक परिचय भी प्रस्तुत किया। परन्तु संस्कृत कवियों के विषय में एक और भी तथा दिशा है जिसका मैंने आत्मप्रशस्ति नाम दिया है। संस्कृत कवि अपने विषय में क्या कहते हैं? अपनी काव्य कला के विषय में उनकी क्या सम्मति है? प्रतिभा के अणुवक्षण यत्र का प्रयोग संस्कृत कवि ने अपने भाषे में किस प्रकार किया है—आलोचना-शास्त्र के इतिहास में यह भी एक रोचक प्रसंग है। यहाँ स्थानाभाव के कारण केवल पाँच कवियों के आत्मप्रशस्तिमूलक पद्यों का सङ्ग्रह यहाँ के पद्यों से यहाँ दिया जा रहा है। ये कवि हैं—(१) कालिदास, (२) भवभूति (३) राजशेखर, (४) श्रीहर्ष, (५) पाण्डितराज जगन्नाथ।

(१) कालिदास

१

क सूर्यप्रभवो वश क चारुविषया मति ।
तितीर्षुर्दुस्तरं माहादुदुपेनास्मि सागरम् ॥

२

मन्द कवियश प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम् ।
प्राशुलभ्ये फले लोमादुद्वाहुरिव धामन ॥

३

अथवा कृतयागद्वारे वंशोऽस्मिन्पूर्वसूरिभि ।
मणौ वज्रसमुत्कीर्णं सूत्रस्येधास्ति मे गति ॥

—रघुवश १।२४

[मैं रघुवश का वर्णन तो करने बैठा हूँ पर मैं देख रहा हूँ कि कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह तेजस्वी वश जिसमें रघु और राम-जैसे पराक्रमी उत्पन्न हुए हों और कहाँ मोटी बुद्धि वाला मैं। मैं यह भलीभाँति जानता हूँ कि मैं रघु

बंध का पार नहीं पा सकता फिर भी मेरी मूर्खता तो देखिये कि तिनकों की बनी छेटी सी नाव लेकर अपार समुद्र को पार करने का धोच रदा हूँ। देखिये। मैं तो हूँ मूर्ख, पर मेरी साध यह है कि बड़े-बड़े कवियों में मेरी गिनती हो। यह सुनकर लोग मुझ पर अवश्य हँसेंगे क्योंकि मेरी यह करनी वैसी ही है जैसे कोई बीना अपने नन्हे २ हाथ ऊपर उठाकर उन फलों की तोड़ना चाहता हो जो केवल लम्बे हाथ वाले ही पा सकते हैं। पर मुझे एक बड़ा भारी भरोसा यह है कि वाग्मीकि आदि मुझसे पूर्व के कवियों ने इस सूर्यवंश पर सुन्दर काव्य लिख कर वाणी का द्वार पहले ही खोल दिया है। इसीलिये उसमें पँठ जाना और इस बंध का फिर से वर्णन करना मेरे लिये वैसा ही सरल हो गया है जैसे हीरे की कत्ती से बिंधे हुए मणि में डोरा पिरोना ॥]

४

आपरितोपाद्धिदुपां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम् ।
यत्नवदपि शिक्षितानामात्मन्यप्रत्ययं चेतः ॥

—अभिज्ञान शाकुन्तल-११२

[जब तक विद्वान् लोग न मान लें कि नाटक बढिया है तब तक मैं नाटक को सफल नहीं समझता क्योंकि पात्रों को चाहे जितने भी अच्छे ढंग से सिखाया जाय फिर भी मन को सन्तोष नहीं होता ।]

५

प्रणयिषु वा दाक्षिण्यादथवा सद्गस्तुपुरुष-बहुमानात् ।
शृणुत जना अथधानात्क्रियाभिमां कालिदासस्य ॥

—विक्रमोर्वशीयम्—११२

[सज्जनों, आप लोगों से प्रार्थना है कि हम नम्र सेवकों पर हृषा करके या इस नाटक के नायक का आदर करके आप लोग कालिदास की इस रचना को सावधान होकर सुनें ।]

६

पारिवारिकः—

मा तावत् । प्रथितयशसां मास सौमिस्तक-कविपुत्रादीनां प्रय-
न्धानतिक्रम्य वर्तमानकवेः कालिदासस्य क्रियायां कथं बहुमानः ।

सूत्रधार—

अयि विवेकविधान्तमभिहितम्, पश्य ।

पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चापि काव्यं नममित्यवद्यम् ।

सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्भ्रजन्ते मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धिः ॥

मालविद्यानिमिष—११२

[परिपार्श्वक—आप यह नाटक क्यों खेल रहे हैं ? भाव, सौमिलक और कविपुत्र जैसे बड़े-बड़े प्रसिद्ध कवियों के नाटक छोड़कर आप आजकल के इस नौसिखुए कवि कालिदास के नाटक को इतना क्यों मान दे रहे हैं ?

सूत्रधार—अरे यह बात तो तुमने अपनी बुद्धि को विभ्राम देकर कही है ।
देसो—पुराने होने से ही न तो सब अच्छे हो जाते हैं, न नये होने से सब बुरे होते हैं । समझदार लोग तो दोनों को परखकर उनमें से जो अच्छा होता है उसे अपना लेते हैं और जिन्हें अपनी समझ होती ही नहीं, उन्हें तो जैसा दूसरे समझा देते हैं उसे ही वे ठीक मान बैठते हैं ।]

(२) भवभूति

१

महावीरचरित से—

महापुरुषसंरम्भो यत्र गम्भीरमीपणः ।
प्रसन्नकर्कशा यत्र विपुलार्था च भारती ॥ २ ॥
अप्राकृतेषु पात्रेषु यत्र वीरः स्थितो रसः ।
भेदैः सूक्ष्मैरभिव्यक्तैः प्रत्याधारं विभज्यते ॥ ३ ॥
वश्यवाचः कवेर्वाक्यं सा च रामाश्रया कथा ।
लब्धश्च वाक्यनिस्पन्दनिष्पेषनिक्रयो जनः ॥ ४ ॥

भीकण्ठपद्मलाञ्छनः पद्मवाक्यप्रमाणज्ञो भवभूतिर्नामा जतुकर्णो-
पुत्रः कविर्मित्रधेयमस्माकमिति भवन्तो विदां कुर्वन्तु—

धेष्टुः परमहंसानां महर्षीणां यथाङ्गिराः ।
यथार्थनामा भगवान् यस्य ज्ञाननिधिर्गुरुः ॥ ५ ॥

—प्रथम अङ्क

उत्तररामचरित से—

२

यं ब्रह्माणमियं देवी वाग्बश्येवानुवर्तते ।
उत्तरं रामचरितं तत्-प्रणीतं प्रयोक्ष्यते ॥

—प्रथम अङ्क

पाप्मभ्यश्च पुनातु सर्वयतु च धेयांसि सेयं कथा
मङ्गल्या च मनोहरा च जगतो मातेव गङ्गेव च ॥
तामेतां परिभावयन्त्वभिनयैर्विन्यस्तरूपां बुधाः
शब्दब्रह्मविदः कवेः परिणतप्रहस्य धाणीमिमाम् ॥ २१ ॥

—सप्तम अङ्क

नालतीमाधव से—

ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवशां
जानन्ति ते किमपि तान् प्रति नैव यत्नः ।
उत्पस्यते मम तु कोऽपि समानधर्मा
कालो ह्ययं निरवधिर्विपुला च पृथ्वी ॥ ६ ॥
गुणैः सतां न मम को गुणः प्रख्यापितो भवेत् ।
यथार्थनामा भगवान् यस्य ज्ञाननिधिर्गुरुः ॥ ७ ॥

अपि च—

यद् वेदाध्ययनं तयोपनिषदां सांख्यम्य योगस्य च
ज्ञानं तरकयनेन किं न हि ततः कश्चिद् गुणो नाटके ।
यत् प्रौढित्वमुदारता च वचसां यच्चार्थतां गौरवं
तच्चेदस्ति ततस्तदेव गमकं पाण्डित्यवैदग्ध्ययोः ॥ ८ ॥

—प्रथम अङ्क

(३) राजशेखर

१

सुणु वणिन्दो ज्जेव तत्कालकइणं मज्झमि मिअड्ढुलेहाकदा-
आरेण अयराइएण—

यालकई कइराथो णिम्मरराथस्स तह उयज्झाओ ।
इत्ति अस्स परंपरए अण्णा माहत्तमारुढो ॥ ९ ॥
सो अम्मस कई सिरिराथसेइरो तिहुवणं पि धयलेंति ।
हरिणंकपालिसिद्धिए णिकलङ्क गुणा जस्स ॥ १० ॥

कर्पूरमञ्जरी—प्रथमं जवनिष्ठान्तरम्

२

अहो मरुणोद्धता सरस्वती यायाचरम्य । यदाह—

ब्रह्मभ्यः शिवमन्तु यन्तु विततं किञ्चिद् धर्यं ग्रूमहे
हे सन्तः ऋणुतावधच्च विघृतां यस्मासु सेवाञ्जलिः ।
यद्वा किं विनयोक्तिभिर्मम गिरां यद्यस्ति सूक्ष्मृतं
माद्यन्ति स्वयमेव तत् तुमनसो याञ्जा परं दैन्यभूः ॥

३

सूत्रधारः (सहर्षम्) सम्पति हि—

सद्विज्ञानं कुलनिलकतां याति दारैरुदारैः
फुल्ला कीर्तिर्भ्रमति सुकवेर्दिक्षु यायावरस्य ।
धीरोदात्तं जयति चरितं रामनाम्नश्च विष्णोः
काव्यव्याजात्तदियमपरा काव्यहो कामधेनुः ॥ ६ ॥

पारिपार्थिकः—वालमीकिना मुनिवरेण दृढनिबन्धनस्य रामचन्द्र-
चरितस्य कः पुनः स विशेषो यमेव कविर्देशयिष्यति ॥

सूत्रधारः—मारिष ! क्वचित् कश्चित् प्रगल्भते । नहि सर्वैः सर्वं
जानाति ।

पारि०—भाव ! ननु भणामि प्रत्यक्षीकृतसकलसर्गशब्दार्थात्
तत्रभवतो महर्षेरतिक्रम्य किमेव चर्मचक्षुः प्रेक्षिष्यते ।

सूत्र०—मारिष ! मा मैवम् ।

वदनेन्दुषु वामदशामिन्दीवरपत्रसंघटितम् ।
रसनासु च सुकवीनां निवसति सारस्वतं चक्षुः ॥,

वालरामायण, प्रथम अङ्क

४

सर्वभाषाविचक्षणश्च स एवमाह—

गिरः ध्वया दिव्याः प्रकृतिमधुराः प्राकृतधुराः
सुमव्योऽपध्रंशः सरसवचनं भूतवचनम् ।
विभिन्नाः पन्यानः किमपि कमनीयाश्च त इमे
निबद्धा यस्त्वेषां स खलु निखिलेऽस्मिन् कविवृषा ॥ ११ ॥
पतत् प्रयन्वमहत्त्वं प्रति तेनेदमुक्तम्
द्रुते यः कोऽपि दोषं महदिति सुमतिर्वालरामायणेऽस्मिन्
प्रष्टव्योऽसौ पटीयानिह भणिति-गुणो विद्यते वा नवेति ।
यद्यस्ति स्वस्ति तुभ्यं भय पठनसचिर्विद्धि नः पट्प्रयन्वान्
नैर्घं चेद् दीर्घमास्तां नटचटुवदने जर्जरा काव्यकन्या ॥ १२ ॥

वालरामायण १ अङ्क

५

ननु वर्णितमेव दैवज्ञेन—

यभूय चरुमीकभवः कविः पुरा ॥ १६ ॥

बा० रा०; प्र० पा० १।१२

अपि च किं न श्रुतं सभ्यस्य शङ्करवर्मणो वर्णनम्—
 पातुं शोभ्ररसायनं रञ्चयितुं वाचः सतां सम्मता
 व्युत्पत्तिं परमामघातुमर्धं लब्धुं रसस्रोतसः ।
 भोक्तुं स्वादु फलं च जीविततरोर्यद्यस्ति ते कौतुकं
 तद् भ्रातः शृणु राजशेखरकवेः सूक्ती सुधास्यन्दिनीः ॥

बालरामायण, १ अ० १७;

विद्वशालभञ्जिका ११७

६

(आकाशे) सखे सोमदत्त ! किमात्थ ? तदकालजलदस्य
 प्रणप्तुस्तस्य गुणगणः किमिति न वर्णयते । तत्रैव शृणु—

किमपरमपरैः परोपकार-
 व्यसननिधेर्गणितैर्गुणैरमुष्य ।

रघुकुलतिलको महेन्द्रपालः

सकलकलानिलयः स यस्य शिष्यः ॥

—विद्वशालभञ्जिका

(४) श्रीहर्ष

१

नैषधचरित—

पवित्रमभ्रातनुते जगद्युगे स्मृता रसक्षालनयेव यत्कथा ।

कथं न सा मद्गिरमाविलाभपि स्वसेविनीमेव पवित्रयिष्यति ॥

—११३

२

श्रीहर्षं कविराजराजिमुकुटालङ्कारहीरः सुतं

श्रीहीरः सुपुत्रे जितेन्द्रियचयं मामल्लुदेवी च यम् ।

तच्चिन्तामणिमन्त्रचिन्तनफले शृङ्गारभङ्ग्या महा-

काव्ये चारुणि नैषधीयचरिते सर्गोऽयमादिर्गतः ॥

—११४५

३

यथा यूनस्तद्वत् परमरमणीयापि रमणी

कुमाराणामन्तःकरणहरणं नैव कुरुते ।

मदुक्तिश्चेदन्तर्मदयति सुधीभूय सुधियः

किमम्या नाम स्यादरसपुरुषानादरभरैः ॥

४

दिशि दिशि गिरिग्रावाणः स्वां वमन्तु सरस्वतीं
तुलयतु मिथस्तामापातस्फुरद्भ्रनिडम्बरात् ।
स परमपरः क्षीरोदन्वान् यदीयमुदीर्यते
मथितुममृतं खेदच्छेदि प्रमोदनमोदनम् ॥

५

ग्रन्थग्रन्थिरिह क्वचित् क्वचिदपि न्यासि प्रयत्नान्मया
प्राङ्मन्यमना हठेन पठिती याऽस्मिन् खलः खेलतु ।
ध्रद्धाराद्गुरुश्लथीकृतदृढग्रन्थिः समासादय-
त्वेतत् काव्यरसोर्मिमज्जनसुख-व्यासजनं सज्जनः ॥

६

ताम्बूलद्वयमासनं च लभते यः कान्यकुब्जेश्वराद्
यः साक्षात् कुरुते समाधिषु परं ब्रह्म प्रमोदार्षवम् ।
यत् काव्यं मधुवर्षिं घर्षितपरास्तकैषु यस्योक्तयः
श्रीश्रीहर्षकवेः कृतिः कृतिमुदे तस्याभ्युदीयादियम् ॥

— नैषधकाव्य का अन्त

(५) पण्डितराज जगन्नाथ

१

आमूलाद्रत्नसानोर्मलयवलयितात्रा च कूलात् पयोधे-
र्यावन्तः संति काव्यप्रणयनपटवस्ते विशङ्कं वदन्तु ।
मृद्धीकामध्यनिर्यन्मसृणरसझरीमाधुरीभाग्यभाजां,
वाचामाचार्यतायाः पदमनुभवितुं कोऽस्ति धन्यो मदन्यः ॥३८॥

२

गिरां देवी वीणागुणरणनहीनादरकरा
यदीयानां वाचाममृतमयमाचामति रसम् ।
घचस्तस्याकर्ण्य ध्रवणसुभगं पण्डितपते-
रधुन्वन् मूर्धानं नृपशुरथवा ऽयं पशुपतिः ॥ ३९ ॥

३

मधु द्राक्षा साक्षादमृतमथ वामाधरसुधा
कदाचित् केषांचिन्न खलु विदधीरक्षपि मुदम् ।
धुर्धं ते जीवन्तोऽप्यदह मृतका मन्दमतयो
न येषामानंदं जनयति जगन्नाथभणितिः ॥ ४० ॥

४

निर्माणे यदि मार्मिकोऽसि नितरामत्यन्तपाकद्रवन्-
मृद्रीकामधुमाधुरीमदपरीदारोद्घुराणां गिराम् ।
काव्यं तद्दि सजे सुखेन कथय त्वं संमुखे मादृशां
नो चेद् दुःकृतमात्मना कृतमिव स्त्रान्ताद्वहिर्मा कृथा ॥ ४१ ॥

५

मद्वाणि माक्षुरु विपादमनादरेण
मात्सर्यमग्नमनसां सहस्रा खलानाम् ।
काव्यारविन्दमकरन्दमधुमनाना
मास्येषु घास्यतितमां कियतो विलासान् ॥ ४२ ॥

६

विद्वांसो वसुधातले परवच शलाघासु वाच्यमा
भूपाला कमलाविलासमदिरोन्मीलन्मदाघूर्णिताः ।
आस्ये घास्यति कस्य तास्यमधुना घन्यस्य कामालस
स्वर्वामाधुरमाधुरीमधरयन् वाचां विपाको मम ॥ ४३ ॥
धुर्यैरपि माधुर्यैर्द्राक्षाक्षीरेक्षुमाक्षिजादीनाम् ।
वन्धैव माधुरीयं पण्डितराजस्य कविताया ॥ ४४ ॥

८

शास्त्राण्याकलितानि नित्यविवयः सर्वेऽपि संभाविता
दिल्लीवह्मपाणिपल्लवतले नीतं नवीनं वयः ।
सम्प्रत्युज्जितवासनं मधुपुरीमध्ये हरि सेव्यते
सर्वं पण्डितराजराजितिलकेनाफारि लोकाधिकम् ॥ ४५ ॥

—भामिनोविलास चतुर्य परि०

इन प्रशस्तियों की आलोचना करने से हम एक बहुमूल्य निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, जिसे हम एक वाक्य में यों रख सकते हैं—जितना ही प्राचीन कवि है उतनी ही नम्रता तथा निरभिमान उनके व्यक्तित्व में तथा वाणी में दृष्टिगोचर होता है। और जितना ही धर्वाचान कवि है उतना ही गर्व तथा अभिमान उसके व्यक्तित्व तथा वाणी में झलकता रहता है।

कालिदास

संस्कृत के महामान्य कवि कालिदास नम्रता तथा निरभिमान के उज्ज्वल प्रतीक हैं। अपनी नम्रता प्रकट करते हुए उनमें तनिक भी सकोच नहीं होता और वे हृदय से बोलते हैं कि विशाल रघुवंश के यथावत् वर्णन करने का मेरा यह दौसला उसी प्रकार आलोचकों की दिल्ली का विषय होगा जिस प्रकार चन्द्रमा

की अपने हाथों से छूने वाले बौने का प्रदास । तथापि पूर्व सूरियों के द्वारा, उसमें भेरा प्रवेश-द्वार बना दिये जाने पर उसी प्रकार संभव हो रहा है जिस प्रकार द्वारे को कनी से मणि में छेद किये जाने पर कौमल डोरा प्रवेश कर जाता है । इससे चटकर नक्षत्र का प्रदर्शन किन शब्दों में किया जा सकता है ? कवि को आत्मविश्वास है, वह प्रतिभा का धनी है तो भी वह अपनी नम्रता तथा निरभिमान दिखलाने में तनिक भी नहीं चूकता । विरवविभ्रत नाटक शाकुन्तल में वह और भी खुल कर अपने हृदय के भावों को प्रकट कर रहा है कि जब तक विद्वान लोगों की सम्मति किसी नाटक के सद्गुणों के विषय में प्रशंसायोगी नहीं होती तब तक उस नाटक को सफल मानना एक विडम्बनाग्राम है । कालिदास सच्चे आलोचक की दृष्टि रखते हैं । और उन्होंने उन पुरातनवादियों को बड़े आड़े हाथ लिया है जो प्राचीनता को ही सब गुणों की खानि मानते हैं और नवीनता से नाए भी निकोडते हैं । उनके लिए एक हां कसौटी है अपना विचार, अपनी विवेक शक्ति से किसी काव्य का समीक्षण । इन उक्तियों में कालिदास का सरल व्यक्तित्व, साफ तौर से झलकता हुआ दीप्त पड़ता है । वे आलोचकों की दृष्टि में अवरय महनीय हैं, प्रतिभाशाली हैं परन्तु अपनी दृष्टि में वे एक सामान्य कवि हैं जो अपने लिये नये मार्ग का सर्जन करने पर भी बाल्मीकि तथा व्यास के ऋणी हैं तथा उनके प्रति अपना उपकार तथा आदरभाव प्रदर्शित करने में वे तनिक भी नहीं सकुचाते ।

भवभूति

भवभूति अपने युग के एक विशिष्ट नाटककार थे परन्तु उस युग के आलोचकों ने उनकी प्रतिभा का मूल्यांकन यथार्थरूप से नहीं किया । इससे उनके मन में अन्तःश्लेष की ज्वाला जलती-झी दीप्त पड़ती है । सरस्वती चोरी की तरह—उनका अनुगमन करती है । इस उक्ति में अयुक्ति को मात्रा अपनी नहीं है जितनी साधारणतया देखती है । भवभूति केवल प्रतिभा के धनी कवि ही नहीं थे प्रयुक्त उपनिषद्, योग, साध्य, मोक्षादि आदि अनेक दर्शनों में प्रखर पाण्डित्य से सम्पन्न एक मान्य मनीषी भी थे । 'परिणतप्रज्ञ' शब्द इसी लक्ष्य की ओर स्पष्ट संकेत कर रहा है । भवभूति की अपने पाण्डित्य और वैदग्ध्य के अर्ध मिलन पर गर्व था, अभिमान था । दुर्भाग्य आलोचकों की कृतकियों से मर्माहत कवि ने आलोचकों को लटकारा है कि आज के आलोचक हमारी कविता की उपेक्षा भले ही करें परन्तु एक युग ऐसा आवेगा कि हमारा सनातधर्मा कवि उत्पन्न होगा और वही मेरी कविता के गुण-दोषों का विवेचन करेगा, क्योंकि समय निरवधि है, काल का कोई अन्त नहीं तथा पृथ्वी भी विपुल है । कमी न कमी ऐसा कवि अवरय उत्पन्न

होगा जो मेरी प्रतिभा के रहस्यों को समझेगा। भवभूति की यह चुनौती एक उपेक्षित महाकवि को विषादमयी वाणी का नमूना है। दुख तो इस बात था है कि भवभूति की यह चुनौती आज भी सच्ची नहीं निकली और इस युग में भी, जहाँ संमान्य संस्कृत-कवियों के ग्रन्थों का अध्ययन अध्यापन चल रहा है वहाँ भवभूति की वाणी आज भी उपेक्षा का विषय बनी है। भवभूति की प्रज्ञा की एक नई दिशा यह है कि वे प्रत्यभिज्ञा-दर्शन के भी मार्मिक पण्डित थे तथा उन्होंने इसकी व्याख्या में भी कुछ रचनाएँ लिखी थीं। अभिनवगुप्त के तत्रालोक से इस तथ्य का प्रकटीकरण होता है। सचमुच भवभूति की यह आत्मप्रशस्ति निरी आत्मश्लाघा नहीं है, बल्कि वह आलोचना की ठोस भूमि पर विचरण करने वाली सच्ची टिप्पणी है। भवभूति एक सरल कवि थे, दार्शनिक थे तथा साधक थे— इस तथ्य का परिचय उनके कथनों से स्पष्ट प्रतीत होता है।

राजशेखर

राजशेखर के कथनों से प्रतीत होता है कि उनका उस युग के आलोचकों के समाज में काफी प्रभाव था। आलोचकगण उनकी कविता के विशेष प्रशंसक थे। वे सौभाग्यशाली कवि प्रतीत होते हैं जिनका आदर कान्यकुब्ज के नरेश महेंद्रपाल के दरबार में विशेषरूप से होता था। साथ ही साथ जिनका सिक्का उस युग के कवि समाज पर भी भरपूर जमा हुआ था। इसका पता उनके कथनों से भली भाँति चलता है। उन्होंने कर्तूरमजरी में उस युग के विशिष्ट कथाकार अपराजित की प्रशंसा की तथा बालरामायण की प्रस्तावना में शंकर कवि की प्रशस्ति को सम्मिलित कर कवि ने यह दिखाने की चेष्टा की है कि वह भवभूति के समान उपेक्षा का विषय न था। प्रत्युत आदर सत्कार का—तथा मान-समान का विशेष पात्र था। आलोचकगण उनका लोहा मानते थे। मेरी दृष्टि में राजशेखर का यह कथन बड़ा महत्व रखता है कि वे अपने आलोचकों को चुनौती देकर कहते हैं कि मेरे नाटकों में अभिनेयता का अभाव भले हो, परन्तु सरम काव्य का निर्बाह पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। इन भणिति-गुणों के कारण वे स्वोच्चार करते हैं कि वे मुख्यतया शब्द कवि हैं और उनके नाटक वर्णनपरक काव्यों के समान पढ़ने की वस्तु है, अभिनय की चीज नहीं। राजशेखर अपने को घातकी, भर्तृमण्ड तथा भवभूति की परम्परा के अन्तर्भूत एक विशिष्ट कवि मानते थे। यह ठीक आत्मश्लाघा प्रतीत होती है जब हम भवभूति तथा राजशेखर को प्रतिभा की भिन्नता का साक्षात्कार करने हैं। हृदय के भावों को प्रकट करने की जो क्षमता हमें भवभूति में विशेषतया प्रतीत होती है उसका अभाव राजशेखर की वर्णनपरक कविता में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। इतना तो स्पष्ट है कि राजशेखर में अहंभाव मात्रा का अतिक्रमण करने वाला नहीं है। वह सीमित

क्षेत्र में विचरण करने वाला है। कवि-समाज में समाहित होने पर भी तथा राज-दरबार में पूजित होने पर भी उनमें अपनी कविता के प्रति यह अभिमानमयी भावना नहीं दीखती जो हमें श्रीहर्ष तथा पण्डितराज में उपलब्ध होती है।

श्रीहर्ष

महाकवि श्रीहर्ष काशी तथा कान्यकुब्ज की राजधानियों से शासन करने वाले महद्वालवंशी विनयचन्द्र तथा जयचन्द्र के समाकवि थे। विद्वत्ता तथा कविन्व, दार्शनिक रचना तथा प्रतिभासपन्न काव्य-निर्माण में ये निःसंदेह उस युग के एक महनीय विभूति थे। खण्डनखण्डलाय जैसे मूर्धन्य अद्वैतवादी ग्रन्थ का प्रणयन इनकी उदात्त तर्कपटुता तथा विनयावगाहिनी बुद्धि का एक उदात्त उदाहरण है। ये साधक भी कम देने के नहीं थे। चिन्तामणि मंत्र की सफल साधना ने श्रीहर्ष में प्रतिभा तथा प्रज्ञा का एक अनुपम सामरस्य प्रस्तुत कर दिया था जिसकी दुर्लभ सत्ता मणि-काञ्चन योग के समान थी और जो कवि को सर्वोत्तम बनाने से पराङ्मुख नहीं हो सकी। इस प्रकार श्रीहर्ष की सर्वोक्तियों व्यर्थ की बहवास नहीं, प्रयुक्त थे उनके उदात्त गुणों के कारण कृत्रिम तथा अस्वामाविक नहीं प्रतीत होती, परन्तु उनकी कुछ उक्तियाँ सबनुच औचिन्य की सीमा पार करने वाली दीखती हैं। इन्होंने अपने को प्राज्ञ मानने वाले और हठपूर्वक नैपथकाव्य को पढ़ने वाले खलजनों की बड़ी मरम्मत की है। उनका कहना है कि खलजत मेरे काव्य को क्रेजा का विषय न समझें। इसलिये कहीं-कहीं मैंने प्रयत्न से जानबूझकर ग्रन्थ में गुल्मी डाल दी है जो किसी गुफ के कृपा से टोली की जा सकती है। जान पड़ता है कि उस युग में नैपथकरित की विकृत आलोचना करने वाले दुष्टों की कमी नहीं थी परन्तु श्रीहर्ष पर उग्रता तनिक प्रभाव नहीं है। वे जानते हैं कि उनका काव्य सुधोजनों के हृदय में सुधा के समान आनन्द देने वाला है। यह आभविस्वास श्रीहर्ष की गर्वोक्ति का पीठस्थानीय है। उन्हें पूर्ण विश्वास है—अपनी वाणी के चमत्कार में, अपने काव्य के माधुर्य में। इसीलिए उनकी स्पष्ट उक्ति है कि अन्य कवियों की वाणी पर्यतीय नदियों के समान केवल शब्दाडम्बर करने वाली, गाम्भीर्यहीन, अविर-स्थायिनी तथा तीरस्थ लोगों को जलपान देनेवाली है। परन्तु मेरी उक्ति क्षीरममुद के समान शब्दाडम्बरहीन, गाम्भीर्ययुक्त तथा तीरस्थ लोगों को भी दूध की घारा से संतुष्ट करने वाली है। यह उक्ति भी कवि के हृदय में अपनी कविता के प्रति वल्लास भावना को प्रकट करने वाली है।

नैपथ्य के अन्तिम श्लोक में श्रीहर्ष ने अपने व्यक्तित्व की तथा अपनी वाणी की समीक्षा स्वयं की है। वे स्पष्ट कहते हैं कि वे कनौज के राजा से, समस्त विद्वानों से श्रेष्ठता-सूचक दो बीड़ा पान तथा आसन ही नहीं पाते थे

बल्कि समाधियों में आनन्दमागर व्रज का भी साक्षात्कार करते थे। उनका महाकाव्य अतिशय सरस होने से अमृत बरसाने वाला है और उनकी तर्क-विषयक उत्कियाँ प्रतिवादियों को पराजित करने वाली हैं। इस आत्मप्रशस्ति में ययार्थता का विशेष निवेश है। सचमुच यह कवि कविन्व तथा पाण्डित्य का अनुपम सम्मिलन प्रस्तुत करता है।

पण्डितराज जगन्नाथ

इनका उदय मुगलों के स्वर्णयुग में हुआ था शाहजहाँ के समय में, जब मुगल-साम्राज्य अपनी उन्नति की चरम सीमा पर था। शाहजहाँ के दरबार में इनका आश्रय पाना उस युग के लिये, विशेषतः सत्रहवीं शती के लिये, सचमुच एक निरस्मरणीय घटना है। इस घटना से पण्डितराज को गर्व अनुभव करना उतना अस्वाभाविक नहीं प्रतीत होता। परन्तु अपनी कविता को प्रशंसा में तो उन्होंने जो कुछ कहा है, वह उग्र गर्वोक्ति से पूर्ण है। अपनी कविता के विषय में उनका यहाँ तक कहना है कि सरस्वती देवी वाणी के बजाने में अपने हस्त को शिथिल कर इनकी वाणी के अमृतमय रस का पान करती हैं तथा ऐसी सरस, सुमग तथा सुहावने वचनों को मुन कर जो आनन्द में मस्त होकर अपना सिर नहीं हिलाता वह नर-पशु है अथवा पशुपति है। उनकी कविता इन्हीं दोनों के ऊपर प्रभाव नहीं डालती जो या तो मानवरूप में होकर भी हृदयहीन है अथवा जो योग की चरम सीमा को पहुँचने वाला योगीश्वर है।

पण्डितराज को अपनी कविता पर इतना अभिमान है। जिनके हृदय में उनकी सरस वाणी आनन्द उत्पन्न नहीं करती, उन मन्दमतियों को ये जीते हुए भी मृतक मानते हैं। उनकी गर्वोक्ति की सीमा तो उस इलोक में दोख पड़ती है जिसमें उन्होंने घोषणा की है कि सुमेरु पर्वत के शिखर से लेकर मलनाचल से वेष्टित समुद्र के तटपर्यन्त अर्थात् इस विपुल भारतखण्ड में जितने काव्य-रचना में निपुण कविजन हैं वे इस बात को निःशंक कहें कि अगूर के भीतर से झरने वाली मातुरी के समान सरस वाणी के आचार्य होने के गौरव को अनुभव करने वाला मेरे अतिरिक्त कौन है? सचमुच यह पण्डितराज की गर्वोक्ति की चरम सीमा है।

इस प्रकार इस कवि-पंचक को आत्मस्तुति के विषय में रचित पद्यों की समीक्षा हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचाती है कि जहाँ प्राचीन कवियों में निरभिमानता की सत्ता थी, वहाँ पिछले युग के काव्य रचयिताओं में गर्वोक्ति की मात्रा बहुत ही अधिक थी। इस आत्मप्रशस्ति में कुछ बातें तो नितान्त सत्य हैं परन्तु अन्य बातों पर आलोचकों का विश्वास वही। वह तो कवि की कोरी बहक है।

परिशिष्ट ४

ग्रन्थकारनामानुक्रमणी

अ	इ	१०५	१०६	१०८	१०९
अकालजलद ४९९ ५८९	इन्दुलेखा ४०९	११०	१११	११२	११३
अगस्त्य ४९९ ५८९	ई	११४	११५	११६	११७
अचल ४९९ ५८९	ईश्वरकृष्ण ६६	११८	११९	१२०	१२३
अच्युतराय ४२२	उ	१२७	१२८	१२९	१४२
अप्ययद्वीधित २४ ३९५	उज्ज्वलदत्त ३१२ ३१३	१४६	१४७	१४९	१५७
	उदयनाचार्य ३६९ ३७१	१७३	१९०	१९८	१९९
अभिनन्द (प्रथम) ४९९	उद्योतकर ४१८	२१५	२२९	२६९	२८३
	उपाध्यायवर्ष ५३ ५९	२८७	२८८	२९०	२९२
अभिनन्द (द्वितीय) ५००	उष्वट ३५२	३१०	३१२	३१३	३१४
	ए	३१५	३३२	३३३	३३४
अभिनवगुप्त १३४ २५९	एट्टिघासन १९८ १९९	३३५	३३६	३३७	३४७
२९० ३५३ ६२७	क	३८६	३९२	३९३	५०३
अमरसिंह ५०१ ५९१	कनिंघम ५३				५९४
अमरुक ३३९ ३४०	कर्णामृतकवि ५०२ ५९२	कीलहार्न			२९८
३४१ ३४२ ५०१ ५९१	कर्दमराज ५०३ ५९२	कुणि			२९९
अमोघवप २८७	कल्याण ५०३ ५९३	कुमारदास ६४ ३१२ ३१३			
अर्जुन वर्मदेव ३४७	कहलण १४५ १४६ १५०	३१४ ३१५ ५०७ ५९५			
अश्वघोष १२ ७०	१५१ ३२५ ६२५	कुमारलाल १३२			
१२१ १२२ १२३ १२४	कविपुत्र १३३	कुमारस्वामी २४			
१२५ १२६ १२७ १२८	कविराज ५०३ ५९३	कुमारिलभट्ट ६२ ३१९			
१२९ १३१ १३२ १३५	काणे, पी वी. ३४७	३२० ३२१ ४१८ ४३२			
	कात्यायन ५९	४३३ ४३४ ४३५ ४३६			
आ	कादम्बरीराम ५०३ ५९३	४३७ ४३८ ४३९ ४४०			
आङ्गिराज ५०२ ५९१	कालिदास ४ ५ ६ ११ १२	४४५ ४६४ ४८१ ४८५			
आनन्द ५०२ ५९१	१३ १४ ५१ ६३ ६४	कुलशेखर वर्मा ५०७ ५९५			
आनन्दवर्धन ५ १९१	६५ ६६ ६७ ६८ ६९	केशव ५०७ ५९५			
२३३ २५९ २९२ २९८	७० ७१ ७२ ७३ ७४	कैकनवोस २१७			
३४० ३४१ ३५२ ३५३	७५ ७६ ७७ ७८ ७९	कैयट ३५२			
	८० ८१ ८२ ८३ ८५	चेमेन्द्र ५१ १४९ १५२			
५०२ ५९२	८६ ८७ ८८ ८९ ९१	१७४ २४० २४१ २६८			
आक्रोट, डॉ ५० ६२	९२ ९३ ९४ ९५ ९७	२७३ २७९ ३८१ ३८२			
३५६ ४२०	९८ ९९ १०० १०३ १०४	३८३ ३८४ ३८५ ४९९			
आर्नाबिड, मैथ्यू ८३					
आर्यशू १२३ १२४					

ग	जगन्नाथ (पण्डितराज)	२८५	२८६	२८७	२८८
गंगाधर ५०७ ५९६	२३१ ३८५ ३५३ ३५४	२८९	२९०	२९३	२९४
गंगाधर शास्त्री ५०८ ५९६	३७२ ५१२ ५९९	२९५	२९८	३०५	३४६
गणपति ५०८ ५९६	अनवराज ५१३ ६००			५१८	६०४
गणपति शास्त्री १३३ १३४	जयदेव ७६ १३५ १३६	दामोदर ५१८	६०४		
१३५ १३७ १३९	१३७ १८९ २२६ ३८९	दामोदर गुप्त २२६	२३३		
गणेश्वर ५०८ ५९७	३९० ३९१ ५१४ ६०१		२३८		
गार्गी ५०८ ५९७	अजयन्तभट्ट ५१४ ६००	दामोदर मिश्र १३५			
गुणविजय गणि २६९ २७३	जलहण ५१४ ६०१	विद्वान्तर २२६ ५१९	६०५		
गुणाक्ष १९८ १९९ २२९	जिन्दुक ५१५ ६०१	देवधर ५१९	६०५		
२४० २४१ २६३ २९१	जीवदेव ५१५ ६०२	देवबोध ५१९	६०५		
३८२ ५०८ ५९७	जैकन्न १९७	द्रोण ५२०	६०६		
गुप्त ५१० ५९७	जैमिनि ४४२	घ			
गुलेरी, चन्द्रधर शर्मा	जोगराज ५१५ ६०२	घनजय १८९ २३२ २३३			
५५ १३९	श्योतिरीश ५१५ ६०२	२४० २५७ ५२० ६०६			
ग्रेटे ७४	ट	घनद्व ५२० ६०६			
गोमन्दन ५१० ५९८	टेलर, विलियम १८९	घनपाल २६३ २६५ ३११			
गोखलेस्टुकर दा० ५४	त	३१८ ५२१ ६०६			
गोवर्धनाचार्य ६ ७६ २४०	तपस्वी कवि ५१५ ६०२	धनिक २३८ ३४६ ६३१			
२६९ ३३१ ३३७ ३९०	तरल ५१६ ६०२	धर्मकीर्ति २९२			
५१० ५९८	तरगवती कथा ५१६ ६०२	धर्मदास २७०			
गोविन्द ५१० ५९८	त्रिभुव ५१६ ६०३	धादक २२७ २२८ २३७			
गोविन्दराज ५११ ५९८	तुलसीदास, गोस्वामी	धोदी ३८६ ३८७ ३८८			
च	९६ १००	३८९ ३९० ३९१ ३९२			
चन्द्रक ५११ ५९८	तेनकण्ठ ५१७ ६०३	३९३ ३९४ ५८१ ६०७			
चन्द्रप्रभासुरि ३००	तैलङ्ग, जस्टिस काशी-	न			
चन्द्रपाल २६९	नाथ २० २००	मन्दन ५२१ ६०१			
चाणक्य १३७ १३८	त्रिलोचन १९० ५१७ ६०३	मन्दारगोकर ६९ ३१३ ३१४			
चाणक्यचन्द्र ५११ ५९९	त्रिविक्रम २१ २४ २५	नमिताधु ५२			
चाण्डू पण्डित ३६८ ३६९	२६ २४० ३६० ३६१	नरचन्द्र ५२२ ६०४			
३७६	३६२ ३६३ ३६४ ३६५	नरहरि ५२२ ६०७			
चित्तप ५११ ५९९	३६७ ५१७ ६०३	नरसिंहाचार्य, भार० २८८			
चिपलणकर शास्त्री २८९	त्रैलोक्य ५१७ ६०३	नल्लूर २९९			
सुप्ति २९९	द	नाग ५२२ ६०७			
ज	दंक (दण्ड) ५१८ ६०४	नायक ५२२ ६०८			
जगन्नाथ (सूर्यनाथक	दण्डी ५ ६१ १५७	नारायण ५२२ ६०८			
कं टीकाकार) १९५	१५८ १६८ २६७ २८०	नीलकण्ठ ५२३ ६०८			
१९९ २११	२८१ २८२ २८३ २८४	नृपतुङ्ग ६९८			

प	१९८	१९९	२०४	२०५	भद्रकीर्ति	५३२	६१२						
पट्ट	५२३	६०८	२०६	२०७	२०८	२०९	भरत	२१	३०४				
पतञ्जलि	५३	५९	१७९	२१०	२११	२१२	२१३	भर्तृमेघ	१४५	१४६			
		६२७	२१५	२२३	२२४	२२५	१५०	१५१	१५२	१५३			
पद्मगुप्त	१९९	२२६	२९३	२२६	२२७	२२८	२२९	१५४	१००	१९८	५३३		
		६३१	२३५	२३६	२३७	२३८					६१२		
पद्मराव		४२०	२६४	२६५	२६६	२६७	भर्तृहरि	१७८	१९८	१९९			
पद्मराज	५२३	६०९	२७३	२७४	२७५	२७६	भर्तृ	२७५	२७६	२७७			
पाठन, के० सी०	६७	२८७	२७७	२८७	२९३	२९९	२७८	२७९	५३४	६१३			
पाणिनि	२१	५०	५१	३६१	३६२	३६३	५२९		३५२	३५३	३५४		
	५२	५३	५४				६१२		३५८	३५९			
	१३८	३८०	५२३	वाण्टे, डाक्टर	१३४	१३५							
पिरोल, डा०	५०	१५७	२८९		१३८	२८६			भवभूति	४	६	५१	९९
पिंटमन	५०	१९३	१९४	विहलग	५३१	६१२		१००	११८	१३५	१४६		
	१९७	२७५	२८७	निहारी		९६		१४८	१५२	१९८	१९९		
पुरषोत्तमदेव	५२	३९१		बुधस्वामी	२४०	२४१		२५९	५३४	६१३			
पुलिनभट्ट (पुलिन्दभट्ट)				बृहस्पति		१३८							
	२६५	२६९	२९३	बेनफो, डाक्टर		१५			भानुकरि	५३७	६१४		
पृथ्वीधर		१६५		बेलरकर		२८८			भानुचन्द्र		२७५		
प्रकट	५२७	६१०		बेनर्जीशास्त्री		१३८			भामह	१३५	१३८	२८६	
प्रद्युम्न	५२८	६१०		बोधधनाचार्य	३२०	३२१				३०५	३५३		
प्रभुदेवी	५२८	६१०		व्यूलर	१८७	१८९	२०३		भारवि	५१	१६८	१६९	
प्रवरसेन	१४७	१४८				२१६	२६५		१७०	१७१	१७२	१७३	
	२९८	५२८	६१०	भ					१७४	१७७	१९८	१९९	
प्रह्लादनदेव	५२९	६११		भट्ट उन्नत		२७६			२८१	२८२	२८३	२८४	
प्रिन्टून		१३८		भट्ट सौल		४			२८५	२८६	२८८	३००	
				भट्ट नाथस्वामी	२५	२६			३०१	३०२	३१५	३१८	
				भट्ट नारायण		२९२			३१९	३२१	३२२	३२३	
				भट्ट भौम		१७९			३२४	३२५	३२६	३२७	
				भट्ट यज्ञेश्वर	१९१	२०३			३२८	३२९	३३०	३३१	
				भट्ट सोमेश्वर		५३			३३२	३३३	३३४	३३५	
				भट्टार हरिचन्द्र		५३२			३३६	३३७	३३८	५३७	
						६१२						६१५	
				भट्टि	१७८	१७९	१८०		भास	१०९	१३३	१३४	
						२६७			१३५	१३६	१३७	१३८	
				भट्टोजिदीक्षित		२४			१३९	१४०	१४१	१४२	
				भण्डारकर, डा० नार०					१५८	१८९	१९८	२९१	
				जी.	५०	५४	५९			२९२	५३८	६१५	
					६७	११२	३१८						
									मीमन्दि	५३९	६१६		
									मीमट	५३९	६१६		

मुद्र	५३९	६१७
मोजदेव	१८६	२७४ २९७
३३१	३६२	३६३ ५३९
		६१७
म		
मल्लक	५४०	६१७
मञ्जुमदार, विजयचन्द्र	६८	
मण्डन	५४१	६१८
मण्डनमिथ	३२२	३३९
४३२	४४०	४४१ ४४२
४४३	४६४	४८५
मदनोपाध्याय	३४१	
मधुसूदन	१९५	१९६
मधुसूदन सरस्वती	३३	
मनु	१५८	
मम्मट	१५१	१५२ १८१
२१०	२२७	२३७ २५९
३०५	३४२	३४६ ३५२
३५३	३५४	३५५ ३७०
३७१	५४१	६१८
मयूरपन्थ	१८७	१८८
		१८९
मयूरपाद घेर	१८७	१८८
मयूरमठ	१८५	१८६
१८७	१८८	१८९ १९०
१९१	१९२	१९३ २२२
२२५	२२६	२६६ २६७
२८७	२९३	५४१ ६१८
मयूरवाह		१८८
महिमाय	२४	६०
	१७२	१७३
महेन्द्र विक्रम वर्मा		२८४
महेन्द्र वीर विक्रम		१३८
महेन्द्रसूरि	५४६	६१८
माघ	१९८	२९६ २९७
२९८	२९९	३०० ३०१
३०३	३०४	३०५ ३०८
३१०	३११	३१४ ५४६

मातृगुप्त	१४४	१४५
१४६	१४७	१४८ १४९
	१५०	१५१
मातृचेत	१२३	१२४
माधवाचार्य	२००	४३१
मानतुङ्ग	१९२	१९३
२०१	२०२	२०५ २१०
	२१२	२१३ २६७
मायुराज	५४७	६१९
मार्कण्डेय कवीन्द्र	१६५	
मुकुलनट्ट	३४६	
मुरारि	१३५	५४७ ६१९
मूलदेव		२९१
मैलुङ्गाचार्य	१९६	१९९
	२०७	६२८
मैकठानठ	६८	१८५ ३८८
मैत्रसमूलर		१९४
मोरिका		४०७
य		
यशोवर्मा	५४८	६२०
यशोवीर	५४९	६२१
याकोवी	२८७	३२५
युवराज	५४९	६२२
योगेश्वर	५५१	६२२
र		
रंगाचार्य, एम.		२८६
रामवेत दीक्षित	५५२	६२२
रवाकर	५५२	६२३
रणदेव	५५३	६२३
रविकीर्ति		१७१
रविचन्द्र		३४१
रवीन्द्र		७५
रम्बिन		८३
राजेश्वर	५१	५२
५३	५९	७१ १२३
१३४	१५०	१५१ १५२
१७३	१७०	१९० १९१
१९३	१९८	१९९ २९३
३१३	३४७	४९९ ५३३
		६२४
राजदेव सूरि		२६८

रामहृष्ण कवि		१६८
रामचन्द्र	५५४	६२४
रामित	१५७	६३६
राय, डी. एल.	७५	९६
रायमुकुट		५२
राय, शारदारजन		६९
रद्र	५५६	६२५
रद्रट	७७	१३७ ३०५
रघुक	५५७	६२५
ल		
लंकक	५५७	६२६
लक्ष्मणसेन	५५७	६२५
लक्ष्मणराव		२८९
लक्ष्मणदेव	५५७	६२६
लक्ष्मणधर		२४
लक्ष्मण, दासदर		२३
लडस	१६२	१२४ १३२
		१३५
लेखी, डा०		१३८
लोष्टदेव	५५८	६२६
व		
वहाल	५५९	६२७
वट्टदास	५५९	६२७
वत्समहि	१२	३१४
वरदराज		२४
वररुचि	२१	५३ ५९
	६०	६२ २९३ ६२७
		५६०
वराहमिहिर		१५६
वसुग	५६०	६२७
वसुभदेव		२२१
वहालसेन	१८६	२१४
वसुदेव	५६१	६२८
वसुपाल	५६१	६२९
वावपतिराज	१३६	५६२
	५६३	६३० ६३१
वास्यायन	२९०	२९०
		४१८
वामन	१३४	१५८ २६७
	२९०	२९२ ३०५ ३२५
		३४१ ३५३

चामन भट्टवाय	१९०	४४७	४४८	४४९	४५०	सुमट	५३८	५७७
	५६४	६३१	४५१	४५२	४५३	५५४	४५८	४५९
वाल्मीकि	३	४	४६०	४६१	४६२	४६३	सुमद्रा	४०६
५	६	७	४६६	४६९	४७१	४७३	सुरानन्द	५७७
११	१४	१९	४७५	४७६	४७८	४७९	सुरेश्वराचार्य	३२२
२१	८२	११२	४८०	४८१	४८७	४८३	४४५	४४६
२९४	२९५	३६३	४८४	४८५	४८६	४८७	४६८	४६९
	५६४	६३१	४८८	४८९	४९०	४९१	सुहल	५७७
चामुदेव	१४२		४९२	४९३	४९४	४९५	सोहडल	२६३
विकटनितम्बा	४१०		४९६	५७४	६३४		५०१	५७९
	४११	५६८	शंकुक	१९७	५६४	६३४	सोमकवि	५७९
विक्रमादित्य	५६८	६३२	शंभु कवि	५७४	६३४		सोमदेव भट्ट	२४१
विजयसिंह	५६९	६३२	शरणदेव	५२	३९०	६२५	सोमिल	१५७
विजया	५६९	६३२	शर्मा म० म० रामा				सोमेश्वर	३८३
विजया ३४५	३४६	३४७	वतार	६७	१३७		सौमिल्ल	१३३
३४८	४०६	५७०	शाकल्यमल्ल	५७४	६३४		ह	
विन्सेट स्मिथ	१९४		शिवस्वामी	५७५	६३५		हनुमान	५७९
वितसन	२८९		शिला महारिका	४१२			हरदत्त शास्त्री	१३२
वित्ठण	१८९	३५२		५७५	६३५		हरप्रसाद शास्त्री म० म०	६६
विश्वनाथ कविराज	२३२		शद्रक	१५६	१५७	१५८	हरिभद्र सूति	३२१
	२५८	३५३	१५९	१६१	१६२	१६५	हरिश्चन्द्र	५१
वेधर, डा०	१९		१६६	२२६	२९१	२९३	हरिपेण	१२
वेकटावति	३९५	३९६	५७५	६३५	६३६		हरिहर	५७९
	३९७	३९८	शर		५१		हटल, डा०	१५
वेद्य चिन्तामणि	२०		श्रीकसपीयार		८७		हर्य	१९०
व्यास	२९	३०	श्री आनन्द	७७६	६३६		१९५	२२३
	१९८	२९४	श्री गर्भ	५७६	६३६		२२६	२२७
	३९६	४३२	श्रीघादाय		६२७		२३०	२३१
श			श्रीहर्य	३६८	३६९	३७०	२३४	२३५
शंकर कवि	५७४	६३३	३७१	३७२	३७३	३७४	२३८	२३९
शंकर मिश्र	५७४	६३४	३७५	३६६	३७७	७७९	२३८	२३९
शंकरपाण्डुरंग पंडित	३१९	३२४	३८०	५७६	६३६		२३८	२३९
	३६०	३६०	य				३२०	५८०
शाङ्कराचार्य	२००	३३९	पाठ	५७६	६३७		६४०	
३४०	४१८	४१९	सायणाचार्य		४२२		हारवर्ण	५८१
४२१	४२२	४२३	याहसाह	५७७	६३७		हार्मली, डा०	६६
४२५	४२६	४२७	सिंहराज		२४		हाल (शातवाहन)	
४२९	४३०	४३१	सदर्शन	५७७	६३७		६८	२२६
४२९	४३०	४३१	सुन्दर मिश्र		१४३		हुलस	२५
४४३	४४४	४४५	सुबन्धु	५१	१९०	२७१	हंमचन्द्र	२१
					२९०	६३८	होमर	१९

ग्रन्थानुक्रमणी

अ	अवन्तिमुन्दरीकथासार	अपमपद्यालिङ्ग	६०७
अग्निपुराण	२८० २८२	ए	
अद्वैत पञ्चरत्न	४५८	एकरलोकी	४५९
अद्वैतानुभूति	"	ऐतरेयोपनिषद्भाष्य	४५४
अनघराघव	१३५ ६२०	ऐतरेय ब्राह्मण	३२३
अभिधातुत्तिमानृत्वा	३४६	औचित्यविचारचर्चा	१४८
अनात्म धीविगर्हण-		२६८ २७३ २७९ ३००	
प्रवरज	४५८	क	
अन्योक्ति मुक्तालता	५९२	कठोपनिषद् भाष्य	४५४
अपरोक्षानुभूति	४५८	कण्ठाभरण	६२७
अभिज्ञान द्वाकुम्बक	१२	कथासरित्सागर ५३	५९
६३ ६९ ७१ ७३ ७५		१५६ १५७ २४१ २४५	
७६ ८१ ८५ ८७ ९०		२५१ ३८३ ३८५	
९८ ९९ १०२ १०३		कफ्फगाम्मुदय	६३५
१०४ १०६ ११९ १४२		कर्गभार	१४०
१४९ २९० ३३७ ५९४		कर्णसुन्दरी	६१२
५९५		कर्पूरमन्त्री	१४९ ३४७
अभिनवभारती १३४ ६१६		करालहरी	६००
६३२ ६३८		कल्पकारिवासा	१८८
अभिषेक नाटक	१४०	कल्पनामण्डितिका	१३२
अमरकोश	५२	कवीन्द्रवचनसमुच्चय	३४६
अमरशातक	३३९ ३४१	कविराजमार्ग	२८६ २९८
३४२		कामन्दकीतितार	४५५
अमृतहरी	६००	कादम्बरी	१५६ १८७
अर्णव वर्गन	३७४	१९६ २२५ २६३ २६४	
अलङ्कार विमर्श	५५२	२६५ २६७ २६८ २६९	
अलङ्कारसर्वस्व	६२५	२७५ २८७ २९३ ६०३	
अलिङ्कारसल्लाप	५९६	६१२	
अवन्तिमुन्दरीकथा	१६२	कादम्बरीकथासार	५१४
१६८ १७० १७१ २८०		५८९ ५९० ६०१	
२८८ २९० २९१ २९३		कामसूत्र	२९० ३४७
२९४ ५०४ ५२४ ५३८		कान्नाधय	४३१
५७१ ५७४ ५७८ ६०४		कालिदान और भवभूति	
६१५			७५
अवन्तिमुन्दरीकथासार			
अविमारक	१४४		
अष्टाध्यायी	३१४ ६०९		
असफविलास	६००		
आ			
आचार्यचरित	४२१		
आत्मपञ्चक	४५८		
आत्मबोध	४५८		
आत्मपटक	"		
आर्यमुक्कमाला	१८९		
आर्यासप्तशती	५९८		
इष्टसिद्धि	६२४		
आश्रयमञ्जरी	५९५		
ई			
ईशोपनिषद्भाष्य	४५४		
उ			
उत्तररामचरित १३५ ३२३			
३२६ ३२७ ३२८ ३२९			
३३४ ३३५ ३३६ ३३८			
६१३			
उदयसुन्दरी ५०४ ५०९			
५२९ ५३३ ५३४ ५४९			
५७२ ५८० ६३९			
उदारराघव	६१९		
उदारराघव	६३४		
उपदेशपञ्चक	४५८		
उपदेशलाहरी	"		
उभयागिसारिका	६२७		
उमामहेश्वरस्तोत्र	४५६		
उत्तरमञ्ज	१४०		
श्रु			
श्रवण	१५६ ३४५		
श्रुसुसहाय १७ ७१ १४७			
३१४ ४९४			

काव्यप्रकाश १५१ १८१	केकावलि १८९	चित्रमीमाना ३९५
१९७ २०२ २०६ २०७	केनोपनिषद्भाष्य ४५४	चित्रमीमानाखण्डन ६००
२१० २११ २१६ २२७	केरलचरित ४५२ ४९१	चौरपञ्चाशिका ६१२
२५९ ३३९ ३४४ ३५२	केरलोत्पत्ति ४२०	छ
३७० ३७६ ६१८ ६२५	कौटिल्य अर्थशास्त्र १३८	छान्दोग्योपनिषद्भाष्य ४४४
काव्यप्रदीप २३३	कौपीनपञ्चक ४५९	छिन्दु प्रशस्ति ३७४
काव्यमीमांसा ५९ १५३	र	ज
३१३ ५३३ ६२४	रघुपठनखण्डपाद्य ३२०	जगद्गमरण ६००
काव्यादर्श १५७ २६७	३६९ ३७१ ३७४ ६३६	जयमन्तरा टीका ४५५
२८६ २८७ २८८ २८९	सुहृन्निर्णय १५ १६	जानकी हरण ६४ ३१२
२९४ २९८ ५२८ ६०३	ग	३१३ ३१४ ३१५ ५९५
६३२	गगलहरी ६००	जाम्बवतीजय ५१ ५७
काव्यानुशासन ६१९	गन्धमादन ६३७	५३ ६०९
काव्यालङ्कार ५२	गडडवहो १३६ ३२४	जीमूतवाहन ३८४
काव्यालङ्कारसारसंग्रह २७६	५३५ ५३९ ५६३ ६११	जीवन्मुक्त लहरी ४५९
काव्यालङ्कारसूत्रवृत्ति १३५	६२० ६३० ६३१	जैनपट्टावलि १९८
१५८ २९० २९२ ३२५	गणेश पद्मरत्न ४५६	जैमिनिन्याय माला
कालभैरवाष्टक ४५६	गणेश मुञ्जगप्रयात ४५६	विस्तर ४२२
काशिकावृत्ति २४ २९९	गणेशाष्टक ४५६	ज्योतिषिद्रामरण १९७
किरोताहुनीयम् ६१	गरुडपुराण ६०९	ट
१६८ १७० १७१ १७२	गाथासप्तशती ६८ ६०२	टेम्पेस्ट ७५
१७४ २८१ २८२ २८३	६३५	ड्यू टीका ४३७
२९६ ३०१ ३६८ ३७७	गायत्री भाष्य ४५५	त
६१५	गीतगोविन्द ३९० ३९१	ताम्रपत्रे घ ४५९
कीर्तिकौमुदी ५०५ ५२३	५१० ५१४ ५९७	ताम्रशुद्धि ३२०
५२९ ५३० ५३२ ५३७	गीता ४३१	ताम्रसंग्रह ४७५
५४९ ५६१ ५६७ ५६९	गुरुरत्नमाला ४८८	तथोपदेश ४५९
५६२ ५७८ ५८३ ६०८	गुरुरक्षाभाष्य ४२१ ४९३	तन्त्रपारिषिक ४३७ ४३८
६२९ ६३० ६३२	गौडोर्वादाखण्डप्रशस्ति ३७४	तन्त्राल्पायिका १५
कुट्टनीमत २३३ २३८	च	तन्त्रालोक ६२०
५८०	चण्डीदत्तक २०३ २१०	तारागण ६१९
कुमारसम्भव १२ ६६	२१२ २६६ २६७ २६८	तिलकमञ्जरी ३११ ३१८
७१ ९२ ९४ ९५ ९९	२७४	५०३ ५०४ ५१५ ५०८
१०० १०२ १०६ १०७	चन्द्रचूडपरित ५९९	५२९ ५३४ ५४६ ५५४
१११ ११३ ११४ ११५	चर्पटपञ्जरिका ४५९	५५९ ५६३ ५६७ ५७१
१२६ २६९ २८८ ३१४	चित्तसुत्री ३१९ ३२०	५७९ ५८३ ५८७ ५९१
५९४	चतुर्माणी ६२७	५९५ ५९९
कुम्भखानन्द ३९५	चित्रोत्पत्त्याख्या ६३४	६०५ ६०९
कुम्भपुराण ६०९		

त्रिपिटक १५	सौन्दर्यलहरी, देवी	२३८	२३९	२४०	२४१
त्रैलोक्यसुन्दरी ५९२ ६१०	भुजङ्गस्तोत्र, आन-	२५१	२५३	२५४	२५५
त्रिपुरसुन्दर्यष्टक, छलि-	न्दलहरी, त्रिपुरसु-	२५६	२५७	२५९	२६१
नापञ्चरत्न, कल्याण	न्दरीत्रेदपादस्तोत्र,				२६२
वृष्टिस्तव, नवरत्नमा-	त्रिपुरसुन्दरीमानस-				२६२
लिका, मन्त्रमानृका	पूना, देवीचतुष्टय-				२६२
पुष्पमालास्तोत्र, गौरी-	पञ्चारपूजा ४५६				२६२
दशक, भयानीभुजंग,	देशोपदेश ३८४				२६२
कनकधारास्तोत्र, अन्न	द्वादशपञ्जरिका ४५९				२६२
पूर्णाष्टक, मीनाक्षी-	द्वादशललिङ्गस्तोत्र ४५६				२६२
पञ्चरत्न, मीनाक्षीस्तोत्र,	द्विमन्थान २८९ ६०४				२६२
भ्रमरान्नाष्टक, सारदा-	घ				२६२
भुजङ्गमयानाष्टक ४०७	धन्याष्टक ४५९				२६२
घ	धर्ममाम्बुद्वय ८७ ६१२				२६२
दमयन्तीचरित ५६५	६०९				२६२
दरिद्रचारदत्त १३४ १४०	ध्वन्यालोक ५ २३३ २५९				२६२
१५७ १०८ १६२ १६३	२७६ २९८ ३४० ३५२				२६२
दत्तात्रेयचरित १५७	३५३ ५०२ ५९२ ६११				२६२
२६७ ३८८ २९३ २९४	६२० ६२१				२६२
२९५	ध्वन्यालोकलोचन ३५३				२६२
दत्तात्रेयानक १५ १६ १७	न				२६२
दत्तात्रेयक १८९ ६३१	नदीनीर्यस्तोत्र				२६२
दत्तात्रेयकालोक ३४६	नर्मदाष्टक, गङ्गाष्टक,				२६२
६१९	यमुनाष्टक, मणिक-				२६२
दत्तात्रेयक	णिकाष्टक, काशीपञ्चक				२६२
दत्तात्रेयक	४०७				२६२
दत्तात्रेयक	३८४				२६२
दत्तात्रेयक	नलचम्पू २७३ ३६० ३६१				२६२
दत्तात्रेयक	३६० ५०८ ५१७ ५०१				२६२
दत्तात्रेयक	६०३				२६२
दत्तात्रेयक	नलोदय ५५				२६२
दत्तात्रेयक	नगमाहमाङ्कचरित २०६				२६२
दत्तात्रेयक	२९३ ५३३ ५७७ ५६३				२६२
दत्तात्रेयक	५८० ६३१				२६२
दत्तात्रेयक	नगमाहमाङ्कचरित चम्पू				२६२
दत्तात्रेयक	३५०				२६२
दत्तात्रेयक	नागानन्द २२७ २२८				२६२
दत्तात्रेयक	२३१ २३२ २३४ २३७				२६२
दत्तात्रेयक	२३८ २३९ २४० २४१				२६२
दत्तात्रेयक	२४१ २४३ २४४ २४५				२६२
दत्तात्रेयक	२४६ २४७ २४९ २५१				२६२
दत्तात्रेयक	२५१ २५३ २५४ २५५				२६२
दत्तात्रेयक	२५६ २५७ २५९ २६१				२६२
दत्तात्रेयक	२६२				२६२
दत्तात्रेयक	नाट्यदर्पण ६०३ ६२०				२६२
दत्तात्रेयक	६२४ ६३४				२६२
दत्तात्रेयक	नाट्यप्रदीप १४९				२६२
दत्तात्रेयक	नाट्यशास्त्र २३				२६२
दत्तात्रेयक	नाममाला ६०६				२६२
दत्तात्रेयक	निर्गुणमानसपूना ४५९				२६२
दत्तात्रेयक	निर्वाणमञ्जरी ४६०				२६२
दत्तात्रेयक	निर्वाणपत्रक ४६०				२६२
दत्तात्रेयक	नीलिनानक ४०७				२६२
दत्तात्रेयक	नालकण्ठचम्पू ६३६				२६२
दत्तात्रेयक	नृसिंहनापरनायोपनि				२६२
दत्तात्रेयक	पद्मपत्र ४५४				२६२
दत्तात्रेयक	नैषध २३३ २८८ २९६				२६२
दत्तात्रेयक	३६८ ३६९ ३७१ ३७२				२६२
दत्तात्रेयक	३७५ ३७६ ३७७ ३७९				२६२
दत्तात्रेयक	६३६				२६२
दत्तात्रेयक	नैषधमिमिद्धि ४४६				२६२
दत्तात्रेयक	न्यायकुसुमाञ्जलि २००				२६२
दत्तात्रेयक	न्याय २९९				२६२
दत्तात्रेयक	प				२६२
दत्तात्रेयक	पञ्चतन्त्र ११ ५३				२६२
दत्तात्रेयक	पञ्चदशी ४२२				२६२
दत्तात्रेयक	पञ्चरात्र १४०				२६२
दत्तात्रेयक	पञ्चीकरणप्रकरण ४६०				२६२
दत्तात्रेयक	पद्मचन्द्रिका १८८				२६२
दत्तात्रेयक	पद्मपुराण ५२६ ५३७				२६२
दत्तात्रेयक	६०९				२६२
दत्तात्रेयक	पद्मसामृतक १६१ २९१				२६२
दत्तात्रेयक	परापूना ४६०				२६२
दत्तात्रेयक	पराशरमात्रव ४२१				२६२
दत्तात्रेयक	परिभाषेन्दुशेखर ७४				२६२
दत्तात्रेयक	पवनदूत ३८६ ३८७				२६२
दत्तात्रेयक	३८८ ३८९ ३९१ ३९२				२६२
दत्तात्रेयक	३९३ ३९४ ६०७ ६०९				२६२
दत्तात्रेयक	पातालत्रिनय ७२				२६२

पारिजातहरण ३८९ ३९०	वालरामायण ५८९ ६१९	भावप्रकाशन ६२०
पार्यविवय ६०३	६२४ ६३३ ६३४ ६३८	भाषावृत्ति ५२
पार्वतीपरिणय २६९ ६३१	बुद्धचरित ७० १२४	भुवनाभ्युदय १९७ ६३४
पिंगलसूत्र टीका ५६४	बोधिसत्त्वावदानकल्प	भैमीपरिणय ६२३
पुण्यरलोकमञ्जरी ४८८	लता ३८३ ३८४	भैमीपरिणय "
पूनावलिय १८८ ३१२	बृहत्कथा २४० ३८१ ३९१	भोजप्रबन्ध २१४ २१५
प्रतिज्ञा चाणक्य ६१६	५९७	२१६ २९७
प्रतिज्ञायौगन्धरायण १३५	बृहत्कथामञ्जरी २४० २४१	म
१३६ १३८ १४१ ६१६	२५१ २५२ ३८५ ५९७	मङ्गकोश ६१६
प्रतिमा १३४ १३८ १३९	बृहत्कथारलोकसंग्रह २४१	मटाग्नाय ४६८
६१६	५९७	मटाग्नायसेतु ४७१
प्रतिमानिरुद्ध ६१६	बृहत्ज्ञातक १५९	मणिमञ्जरी ४२३ ४३४
प्रपञ्चसार ४६२ ४६३	बृहत् शंकर विजय ४२१	मत्तविलास १३८ २८४
प्रबोधसुधाकर ४६०	बृहत्सारदीयपुराण ५२४	मत्स्यपुराण ५२५
प्रभाभरण ६००	५२६ ५२७ ६०९	मन्थकौमुदी २४
प्रभावचरित २०० २०१	बृहदारण्यकउपनिषद्	मध्यमन्यायोग १४०
२०२ २१२ २१३ ५१६	भाष्य ४४६ ४५४	मनीषापञ्चक ४६०
५४८	ब्रह्मज्ञानाजलीमाला ४६०	मनुस्मृति १५८ १६४ ४१७
प्रबन्धकोष ३६८	ब्रह्मपुराण ५२५ ५४३ ६०९	मनोरमाट्टचमर्दन ६००
प्रबन्धचिन्तामणि १९६	ब्रह्मवैवर्तपुराण ६०९	मयूराष्टक २१७ २१८ ६१८
१९९ २०७ २०८ २११	ब्रह्ममिद्धि ४४१	महाभारत ८२ १३१ १३९
२१२ २१६ ६२९ ६४०	ब्रह्मसूत्र ४३० ४३१ ४५०	१४० १६४ १७१ २३३
प्रभोत्तररत्नमालिका ४६०	ब्रह्माण्डपुराण ५२५ ६०९	२९० ३८१ ५४२ ५४३
प्रभ पतिपञ्चाव्य ४५४	ब्रह्मानुचिन्तन ४६०	५४४ ५४५ ६०५ ६०६
प्रसन्नराघव १३५ १३६	भ	महायानश्रद्धोपाद्-
१८९ २२६ ६००	भक्तामरस्तोत्र १९१ १९२	शास्त्र १९५
प्राकृतमणिदीप २४	१९३ २०० २०३ २१०	महाभाष्य ५१ ५२ २९९
प्राकृतप्रकाश ५९	२१३ २१७	४२८
प्राकृतरूपावतार २४	भक्तिरसायन ३३	महामोक्ष ५५६
प्राकृतव्याकरण २३	भक्तिनाम्य १७१ १७९ २६७	महावीरचरित १३५ ३२३
प्राकृतसर्वस्व १६५	भक्तनाटक ३०३ ३१६	३२६ ६१३ ६९१
प्राचीनशास्त्रविजय ४२१	भक्तिपुराण ४३० ४३१	साङ्ख्यव्याख्या ४५१
प्रियदर्शिका २२७ २२८	५४३ ६०७	साङ्ख्यव्याख्याभाष्य ४५५
२२९ २३७ २३८ २३९	भामहोकार १३५	साङ्ख्ययोगनिघण्टुभाष्य ४५५
प्रौढानुभूति ४६०	भामिनीविलास ५१२	मानपरमपञ्चम ४६७
घ	६०७	सायणभाष्य ४५५
घालभारत ५५३ ५६५	भारतमञ्जरी ४११ ५७३	सायणवैदिकपुराण ५५३
५६७ ५७२ ६२४	भाष्यनाविषय ४४७	सायणीभाष्य ५५७ ६१७
		६१९ ६२५ ६३१ ६३६

मातृविकाशिमित्र	६५	९५	९९	१००	१०१	वस्तुपालचरित्र	६२९				
७१	७२	११३	११४	१०२	११२	११४	११५	वाक्यपदीय	२९९		
१३२	५९४	५९५	६१५	३१२	३१४	५९४	६३५	वाक्यवृत्ति	४६१		
भीमासासूत्रानुक्रमणी	४४०	रत्नावली	२२०	२२८	वाक्यसुधा	४६१					
मुकुटताडितिक	२७३	२२९	२३३	२३७	२३८	वामनपुराण	५२७	६०९			
मुकुन्दमाला	५९५	२३९	२५९	वायुपुराण	५४३	६०९					
मुडकोपनिषद्भाष्य	४५४	रसगगाधर	५१२	६००	वाहस्पत्य नर्घशास्त्र	१३८					
मुमुक्षुपञ्चक	४६०	राघवपाण्डवीयम्	५०३	५९३	६०६	वाल्मीकीय रामायण	३				
मृच्छकणिक	१४१	५९३	६०६	राघवार्जुनीयम्	१७९	५	६	७	१०	१९	२०
१५७	१५८	१५९	१६१	रानतरङ्गिणी	१४४	८२	११२	१३९	१६४		
१६२	१६४	१६५	२८९	१४७	१४८	१५०	१५१	२३३	२९०	३९१	५५५
		२९१	६३५	१५७	१९७	५११	५२०	५५६	६२१	६२४	६२५
मघदूत	६४	६५	७१	५३४	५४८	५५८	५७४	वासवदत्ता	२७१	२९०	६३८
७२	८९	९३	९५	५९३	५९७	६०१	६०८	वासवदत्तानाट्यधारा	६३८		
९७	१०४	१०५	१०८			६११	६३५	विष्णुसहस्रनामचरित	३५२		
१०९	११०	१४६	१४७	गणेशकर्मपूर	५९२			६१२			
३८६	३९२	३९३	३९४	रामचन्द्र महाशाय	६५			विक्रमोर्ध्वशीय	६५	७१	७२
	५९४	६०७	६३१	रामचरित	५००	५०१	५८१	११७	५९४	५९५	
मृदुञ्जयमानसिरूपज्ञा	४५६	५३९	५५०	५५१	५८१	५८१	६१६	विजय टिडिम	४२०		
य		५८२	५८३	५९०	६१६	६२२	६२२	विजय प्रशस्ति	३७१	३७३	
यमुनावर्णन	६००	रामाभ्युदय	३२४	६२०	६२१	६२१	६२१	विज्ञानदीपिका	४६५		
यशस्तिरक	१९८	रामायणमञ्जरी	३८१	५६८	रामायणमञ्जरी	३८१	५६८	विज्ञाननौका	४६१		
याज्ञवल्क्यस्मृति	३२२	रिडिल ऑफ रामायण	२०	रिट्टालक्षार	६२५			विद्वशालभजिका	५८९		
युगलदेवतास्तोत्र		रिट्टालक्षार	६२५	ल				विधिविनेक	४४०		
(शंकराचार्यकृत)		लक्ष्मीसहस्र	३९६	३९७	३९८			विभ्रमविवेक	"		
नर्धनारीश्वरस्तोत्र,		लक्ष्मीसहस्र	३९६	३९७	३९८			विवेकचूडामणि	४६१		
उमामहेश्वरस्तोत्र,		लक्ष्मीलहरो	६००					विष्णुपुराण	८२	५२६	६०९
लक्ष्मीनृसिंहपचररा,		लक्ष्मीसहस्र	३९६	३९७	३९८			६३३			
लक्ष्मीनृसिंहकरणरस		लक्ष्मीलहरो	६००					विष्णुसहस्रनामभाष्य	४५५		
स्तोत्र	४५७	लक्ष्मीसहस्र	३९६	३९७	३९८			विष्णुस्तोत्र (शंकरा			
योगार्थ	१८८	लक्ष्मीलहरो	६००					चार्य कृत)			
योगान्तारावली	४६०	लक्ष्मीसहस्र	३९६	३९७	३९८			कामभुजगप्रयात,			
र		लक्ष्मीसहस्र	३९६	३९७	३९८			त्रिष्णुमुजगप्रयात,			
रघुविलास	५५४	लक्ष्मीसहस्र	३९६	३९७	३९८			विष्णुपादादिकेशान्त			
रघुवश	११	१३	६८	६९	७०			पाण्डुरत्नाष्टक, धच्यु			
६९	७१	७२	७६	७७	७८			ताष्टक, कृष्णाष्टक,			
८३	८८	९०	९१	९२	९३			हरिमीढे स्तोत्र, गो			
								पिन्दाष्टक, भगव			
								न्मानस, जगन्नाथा			
								ष्टक			४५५

वरनारायणचरित १९०	शितिकण्ठविजय ६२३	श्लोकवातिक ३२० ३२१
विश्वगुणादर्शचम्पू ३९६	शिवपुराण ५२४	४३७ ४४० ६१३
३९७ ३९८	शिवभक्ति (शक्ति)	श्वेताश्वतरोपनिषद्भाष्य
वेणीसंहार २९२ ६०८	मिद्धि ३७४ ३७५	४५४
वेतालपञ्चविंशतिः १५६	शिवनामावलयष्टक ४५६	प
३८३	शिवपञ्चाक्षर "	पद्मदर्शनसमुच्चय ३२१
वेदान्तशिवस्तोत्र ४५५	शिवपञ्चाक्षर नक्षत्र-	पद्मदी ४६१
वेदान्तरत्नपत्र ५०३	माला "	पद्मभाष्याचन्द्रिका २४ २६
वेदान्तसिद्धान्तदीपिका ४६५	शिवपादादिदेशान्त	स
वेमनूपारचरित ५६४ ६३१	स्तोत्र "	सदाचारानुसंधान ४६१
वैराग्यपत्रक ४६१	शिवभुजङ्ग "	सद्गुणिकर्णामृत ५१
श	शिवानन्दहरी "	२२२ २७५ २७९ ३८८
शङ्करचरित ४८८	शिवकेशादिपादान्त	३८९ ३९० ५०१ ५०७
शङ्करदिग्विजय २०० ३२२	स्तोत्र "	५११ ५१६ ५१८ ५१९
३४० ४२० ४२१ ४२२	शिवापराधसमापन-	५२१ ५३१ ५३२ ५४८
४२८ ४३४ ४३५ ४४१	स्तोत्र "	५५१ ५५२ ५५३ ५६०
४४३	शिवार्कमणिदीपिका ४७७	५६१ ५६३ ५६९ ५८४
शङ्करदिग्विजयसार ४२१	शिशुपालरथ २९६ ३००	५८९ ५९१ ६०२ ६०२
शङ्करपद्धति ४३०	३०१ ३१४ ३६८ ३७७	६२७
शङ्करविजय ४२० ४२१	शुद्धककया १५७ ६३६	सनत्सुजातीयभाष्य
४३२ ४६५ ४८३	श्रीकण्ठचरित ५०२ ५०३	४३१ ४५५
शङ्करविजयकथा ४२१	५०८ ५१० ५११ ५१३	समराइच्चकहा ६३७
शङ्करविजयविलास ४२१	५१४ ५१५ ५१७ ५१९	सरस्वतीकण्ठाभरण २७४
४८५	५२२ ५२३ ५२८ ५३९	५०२ ५०५ ५३१ ५९१
शङ्करविलासचम्पू ४२१	५४० ५४१ ५५३ ५५७	६१
शङ्कराचार्यचरित "	५५८ ५५९ ५७६ ५७८	सर्ववेदान्तसिद्धान्त-
शङ्कराचार्यशंखतारकथा ४२१	५७९ ५८४ ५९१ ६०३	सारसमूह ४६१
शङ्कराचार्योत्पत्ति "	६०४ ६१७ ६२४ ६२६	सर्वसिद्धान्तसारसमूह
शङ्करानन्ददयकाव्य "	श्रीमद्भागवत २९ ३०	४६१ ४७७
शतश्लोकी ४६१	३१ ३२ ३३ ३४	सात्त्विकब्रह्मविद्या
शान्दिलिगार्थचन्द्रिका १८९	३५ ३६ ३७ ४२	विलास ३९६
शारदाभाष्य ४३९	४३ ४४ ४५ ४६	सङ्कृतकविपञ्चक २८९
शारिपुत्रनक्षत्रा १२४	४७ ४८ ४९ ५२५	साध्यकारिका ६६
शार्ङ्गधर पञ्चति १९७	५३६ ५३७ ६०९ ६१४	साधनपंचक ४६८
२२१ २७८ ३४६ ४०७	शृङ्गारमकारा २८० २८२	सामवेद १५६
४१२ ४९९ ५११ ५२०	५३३ ६०३ ६२० ६२१	सारसमुच्चय २३७
५३० ५४१ ५४६ ५४७	शृङ्गारप्रकाशिका २८९	साहित्यदर्पण १६१ २३२
५६९ ५८५ ५८९ ६३७	श्रुतबोध ७५	६००

